

BIB. COLL.
PICTAV. S. J. AISERT ÉTRANGÈRE
e et Moderne,
Rue de Richelieu, C7
En face de la Bibliothèque Imperiale.
A PARIS.

J. J.Chr.

OLOGIE

Gottfrind farbure Wright. 1836.

R87/4

BIB. COLL, RANCK
PICTAV. S. J.
AISERT ÉTRANGÈRE
c et Moderne.
En face de la Bibliothoga Imperiale
A PARIS

DEUTSCHE MYTHOLOGIE

VON JACOB GRIMM.

GÖTTINGEN IN DER DIETERICHSCHEN BUCHHANDLUNG 1835.

LIEBER DAHLMANN. als ich vor zwölf jahren Ihre schöne abhandlung über Saxo las freute mich, dass wer das recht der geschichte gegen die sage geltend zu machen wuste nirgends die eigenthümlichkeit dieser anzuerkennen unbereit war. Solch ein standpunct gebührte Ihnen; und wie von ihm aus Sie den eindrang der sage in die geschichte darlegten, wäre es meine lust gewesen die einwirkung der geschichte auf die sage gerade an demselben beispiel zu entwickeln; was hernach Müller in gewissem sinn, doch nicht ganz wie ich es meine, gethan hat. Welchen beider wege man einschlage, danach wird sich anderes licht ergeben und anderer schattenwurf. Sage und geschichte sind jedwedes eine eigne macht, deren gebiete auf der grenze in einander sich verlaufen, aber auch ihren gesonderten, unberührten grund haben. aller sage grund ist nun mythus, d. h. götterglaube, wie er von volk zu volk in unendlicher abstufung wurzelt: ein viel allgemeineres, unstäteres element als das historische, aber an umfang gewinnend was ihm an festigkeit abgeht. Ohne solche mythische unterlage läßt sich die sage nicht fassen, so wenig als ohne geschehne dinge die geschichte. die geschichte durch thaten der menschen hervorgebracht wird, schwebt über ihnen die sage als ein schein der dazwischen glänzt, als ein duft, der sich an sie setzt. Niemals wiederholt sich die geschichte, sondern ist überall neu und frisch, unaufhörlich wiedergeboren wird die sage. Festes schrittes am irdischen boden wandelt die geschichte, die geflügelte sage erhebt sich und senkt sich: ihr weilendes niederlassen ist eine gunst, die sie nicht allen völkern erweist. Wo ferne ereignisse verloren gegangen wären im dunkel der zeit, da bindet sich die sage mit ihnen und weiß einen theil davon zu hegen; wo der mythus geschwächt ist und zerrinnen will, da wird ihm die geschichte zur stütze. Wenn aber mythus und geschichte inniger zusammen treffen, und sich vermählen, dann schlägt das epos ein gerüste auf und webt seine faden. Treffend gesagt haben Sie: so sehr unterliegt die geschichte, welche kein fleis der gleichzeitigen auszeichnet, der gesahr im gedächtnisse der menschen ganz zu verschwinden, oder falls die sage sich ihrer bemächtigt zwar erhalten, aber zugleich in dem grade verwandelt zu werden, wie die hürteste frucht in die weichste, die herbeste in die süßeste durch kunst der zubereitung fast willkürlich übergeht. Die verwandlung, den übergang räume ich ein, nicht die zubereitung. denn zubereitet nennen dürfen wir nicht was durch eine stillthätige, unbewust wirksame kraft umgesetzt und verändert wurde. Es gibt doch nur wenig ersonnene sagen, keine, deren trug vor dem auge der critik nicht zuletzt schwände, wie die verfälschte geschichte weichen muß einer weit größeren macht der wahren; was aus städtenamen müßige mönche des mittelalters etymologisiert, jenes niederländische machwerk des Hunibald, eines Annius von Viterbo Berosus, bringen weder der sage gefahr, noch der Die geschichte hat es aber nicht vor der sage voraus, daß man vergleichen kann; jede wird nur für ihre vergleichungen des rechten maßstabes eingedenk sein.

Aus vergleichung der alten und unverschmähten jüngeren quellen habe ich in andern büchern darzuthun gestrebt, dass unsere voreltern, bis in das heidenthum hinauf, keine wilde, rauhe, regellose; sondern eine feine, geschmeidige, wolgefüge sprache redeten, die sich schon in frühster zeit zur poesie hergegeben hatte; daß sie nicht in verworrener, ungebändigter horde lebten, vielmehr eines althergebrachten sinnvollen rechts in freiem bunde, kräftig blühender sitte pflagen. Mit denselben und keinen andern mitteln wollte ich jetzt auch zeigen, das ihre herzen des glaubens an gott und götter voll waren, dass heitere und grofsartige, wenn gleich unvollkommne vorstellungen von höheren wesen, siegesfreude und todesverachtung ihr leben beseeligten und aufrichteten, dass ihrer natur und anlage fern stand jenes dumpfbrütende niederfallen vor götzen oder klötzen, das man, in ungereimtem ausdruck, fetischismus genannt hat. Diese beweisführung fühlt durch meine vorhergegangenen arbeiten sich erleichtert und gestärkt; das dritte folgt hier innerlich nothwendig aus dem ersten und zweiten: ein volk, zur zeit wo seine sprache, sein recht gesund da stehen und unversiegten zusammenhang mit einem höheren alterthum ankündigen, kann nicht ohne religion gewesen sein, und wir werden zum voraus ihr dieselben tugenden und mängel beilegen dürfen, welche jene auszeichnen. Unserer mythologie gebricht es indessen auch nicht an eigenthümlichen, ihrerseits auf sprache und recht zurückweisenden bestätigungen, an welchen sowol dem historiker gelegen sein muß, wenn er die öden, verlassnen anfänge deutscher geschichte beleben will, als dem theologen, um der einwirkung des christenthums auf das

heidenthum, wie der spuren dieses in jenem sicher zu werden. Es macht aber überhaupt freude das leere haus wieder voller zu stellen.

Nur in einem punct war der gegenwärtigen untersuchung ein abweichender gang vorgeschrieben. niemand zweiselt, dass die nordische sprache mit in den kreis der übrigen deutschen dialecte gezogen werden müsse, noch ist befremdet über die große einstimmung aller untereinander. eben so geringen anstofs haben die rechtsforscher an dem auffallenden, bis in formeln und worte reichenden einklang altnordischer und altdeutscher gebräuche genommen. Für den heidnischen glauben hat man eine andere meinung gefasst, weil seine quelle in Scandinavien reichlich, in Deutschland sparsam fliesst: diese sehr begreifliche verschiedenheit ist zu der doppelten folgerung gemisbraucht worden, um den ursprung der nordischen nivthologie stehe es verdächtig, und das übrige Deutschland sei götterlos gewesen. aus dem mangel des armen bruders schloss man nicht etwa, dass er sein gut verthan, sondern dass der reiche bruder sein vermögen unrecht erworben habe, aus der wolhäbigkeit des begüterten entnahm man, dass der dürstige gar nicht reich gewesen sein könne. Niemals hat eine falsche critik ärger gefrevelt, indem sie wichtigen, unabwendbaren zeugnissen trotzte, und die naturgemäße entwicklung nahverwandter volksstämme leugnete. Um sie aber auszurotten habe ich wol eingesehn. dass ich nicht von einer darstellung der nordischen fülle, vielmehr der deutschen armut ausgehend, ähren lesen muste, keine garben schneiden durfte. erst aus solchen ähren und ihren körnern habe ich nahrung zu gewinnen und schlüsse zu ziehen gewagt; es ist dadurch aller besonderheit, wie ich hoffe, das recht gewahrt worden. Denn eigenthümliches und abweichendes tritt hier nicht anders wie in der sprache ein und seiner habhaft zu werden hat den höchsten reiz. Größer aber als die abweichung ist die übereinkunft, und das früher bekehrte, früher gelehrte Deutschland kann die unschätzbaren außehlüsse über den zusammenhang seiner mythentrümmer dadurch dem reicheren Norden vergelten, dass es ihm ältere historische zeugen für die jüngere niederschreibung an hand liefert. Wie Deutschland keine runen auf steinen übrig hat, doch in büchern, die älter sind als die ältesten nordischen runsteine, so wird durch den Wuotan des Jonas, Paulus, der liptin. synode der eddische Odhinn neu gesichert. Zweierlei festzuhalten, daran ist es hier gelegen; dals die nordische

mythologie echt sei, folglich auch die deutsche, und dafs die deutsche alt sei, folglich auch die nordische.

Neben den lateinischen zeugnissen, die von der Römerzeit anheben und durch das ganze mittelalter sich erstrecken (vielleicht gefingt es, in den ältesten heiligenleben noch einiger habhaft zu werden,) ist von mir auf volkssagen überall kein kleines gewicht gelegt, und lohnende ausbeute aus ihnen gewonnen worden. Ihren werth bezeichnet das verhältnis heutiger volksmundarten ganz genau, in welchen sich uralter wortstof, den die gebildete sprache längst ausgeschieden hat, in menge findet. es ist wahr, die feineren formen der wörter sind zu grund gerichtet, die genaueren fugen des mythus gesprungen, allein die wahrheit der grundbedeutung kann sich unverdorben bewahrt haben. besonders wichtig aber, ja entscheidend ist hier die analogie des abstands deutscher, dänischer und schwedischer volkssagen von den älteren mythen: wandelt eine neunordische überlieferung die götter in riesen, so darf sie eine deutsche zu teufeln herunter drücken, und Saxo mag wiederum eine mittelstufe zwischen späterer tradition bezeichnen und der edda. Was die veränderung des tons und der farbe in dem späteren Norden hervorbrachte, das muß nothwendig auch früher in Deutschland wirksam gewesen sein. Orter, gestirne, thiere, kräuter und steine nach göttern und geistern benannt waren sorgfältig zu verzeichnen; sie bestätigen die längere wärmere dauer ihres cultus. Aus den gedichten des mittelalters hat sich zwar nur sparsamer, im einzelnen aber höchst wichtiger gewinn für die mythologie ziehen lassen. ihre verfasser hätten dieser größere dienste leisten können, wäre nicht geschmack und ausbildung des dreizehnten jh. überhaupt mehr ausländischen als einheimischen stoffen zugewandt worden. Albrechts von Halberstadt bearbeitung der metamorphosen, die manchen mythischen ausdrücken gar nicht hätte ausweichen können, darf hier besonders vermist werden.

Für die Identität nordischer und deutscher götterlehre scheinen mir folgende puncte schlagend. Wuotan = Odhinn verbürgen, außer den lat. zeugnissen, den ags. stammsagen und den ortsnamen, die benennung Wunsch, ihr zusammenhang mit den wunschfrauen (&skmeyjar s. 236) und wunschkindern (s. 507); eben lese ich altd. blätt, 129 den merkwürdigen ausdruck wünschelweiber geradezu von schwanjungtrauen gebraucht. Wuotan erscheint im wünschelhut, im breiten hut, in der hekla oder hakol, er heißt noch hakelberend (s. 513), reitet auf dem schim-

mel (s. 519. 530. 532), weidet sein pferd (s. 693) und besorgt ihm futter (s. 104); als Wuotung zieht er, der alte siegverleiher, an des wütenden heers spitze (s. 515); von seinem himmlischen thron schant er zur erde nieder (s. 97. 98.) Donar = Thôrr ist durch das liptinische zeugnis, den donnerwagen, die donnerberge und eiche, durch das hammersymbol gerechtfertigt. der nordfriesische beiname des rothhaarigen scheint mir ein unabweisbarer grund; deshalb vielleicht noch spielt um Friedrich rothbart die sage, der wie Thorr zum muspilli wiederkehren soll (s. 537.) Dass Freyr Frauja und Fro sei thut allein die sprache ab, zumal auch Freyja = Frouwa erscheint. Tŷr ist Ziu; Baltac und Herimuot wären verschollen, hätte sie nicht die ags. stammtafel bewahrt. Loki scheint noch aufzutauchen in Grendel, aber die sage der mondverschlingung hat sich allgemeiner erhalten. den Oegir habe ich in Uoki und Ecki nachzuweisen gesucht, wozu man Fasolt nehmen muss. Fosite = Forseti mag immer noch bedenken behalten und der weg offen bleiben, ihn an die Fosi, zu Tacitus zeit ein den Cherusken verwandtes volk zu knüpsen; selbst an Fasolt stößt sein name. Unter den göttinnen ist, außer Frouwa, auch Frecka, vorzüglich aber Hella, Halja und Hluodana (s. 156) dem nordischen kreise identisch; bei andern stört römische auslegung oder veränderter volksname den grad der sicherheit. Desto deutlicher überein stimmen göttinnen zweiten rangs: Aliorana, Hilta, Gunda, Drat, Wurt, die ags. väleyrie, der ganze begrif und mythus von schwanfrauen und ordnerinnen des geschicks. In der reihe göttlicher helden steht dem deutschen mythus manches eigne und ältere zu gebot, doch sind auch überzeugende einstimmungen genug vorhanden. Ingo ist Ingvi; Isc, Escio vielleicht Askr, Irmin lebt in zusammensetzungen mit Iörmun; Airmanareiks, Hamathius sind die eddischen lörmunrekr, Hamdhir. dass eben diese namen in die gothische, deutsche, nordische heldensage eingreifen, und darin hafteten, hebt ihre beweiskraft um ein großes. auch Völundr und Mîmir sind noch in Wielant und Mimerolt zu spüren andern anhalt würde die sächsische und friesische sage darbieten, wäre sie vollständiger verzeichnet; Sceaf, Beo, Fin, Folcvealda lassen kaum blicke thun in das gewebe alter mythen, Sväfdäg ist Svipdagr. Brosinga mene, Forneotes folme sind bedeutsame überbleibsel. Fügt man zu aller dieser übereinkunft die gänzliche gleichheit der namen, begriffe, großentheils der mythen von alb, zwerg,

riese, etan, durs, meriminni, skrat, ans, regin, urlouc, muspilli, midjungards, der cultus ausdrücke pluozan, minne trinken, gudja, haruc u. s. w., so hört aller zweifel auf und die ursprüngliche, unerborgte verwandtschaft der deutschen und nordischen götterlehre wird zu einer unerschütterlichen wahrheit.

Jede derselben steht um so sicherer und unantastbarer, je mehr unterschiede und eigenthümlichkeiten den wahn an entlehnung und übertragung fern halten. auf solcher verschiedenheit eben beruht alle spaltung der völker in stämme, der sprachen in dialecte, der mythen in epen, jenes erblühen eines frischen lebens aus bindender allgemeinheit, und ich weiß nicht was hier mehr freuen kann, das trennende zu gewahren oder das einigende. Unter den wichtigsten eigenheiten deutscher mythologie, im gegensatz zur nordischen, oben an zu stehn scheint mir nun das allgemeinere und eben darum viel weniger in cultus ausgehende ansehn des Frô oder Fráuja. Scandinavien, zumal Schweden verehrte diesen gott in tempeln, unter den übrigen Deutschen ist keine spur solches dienstes, wol aber hat sich seine benennung in die eines göttlichen herrn ausgedehnt, so sehr und wahrscheinlich so lange schon, dals Ulfilas, ohne anstols, frauja für zvoiog verwenden durfte. nichts als den gütigen, freundlichen herrn und könig scheint es auszudrücken. Von Asien her ist die sitte eingedrungen den namen der gottheiten herr oder frau vorzusetzen. niemals haben die alten Griechen ihre götter ziotog betitelt, dieser ausdruck bezeichnete immer den gewaltigen, machtigen eigner; gleiches gilt von δεοπότης, und δέσποινα war in Athen für eine bestimmte göttin, für Proserpina eingeführt, erst Theocrit gibt es auch andern göttiunen. Allgemeiner wurde zvoiog durch die septuaginta: αύριος ὁ θεός oder θεός αύριος. Und Neugriechen nennen den wind ὁ κύο Βορεάς (Wh. Müller 2, 120) wie ihn das russ. Igorlied gospodin betitelt (s. 361.) Hienach heisst nun den Christen nicht nur gott frauja, fro, dryhten, drôttinn, sondern auch Christus ebenso, und Maria frau. von heidnischen göttern wird niemals herr, wol aber von heidnischen göttinnen frau gesagt; kein herr Wuotan, herr Irmin, allein frau Holda, frau Frecke, frau Berhte, frau Sonne. ein grund um auch fru Gaue (s. 153) eher auf die göttin zu beziehen. Ebenso im romanischen domina Abundia (dame Habonde), Diana domina, hera (s. 176), domina nocturna, und bei Ausonius (p. m. 467)-'dominae Mosellae numine adorato'. Auch die Slaven setzen 188.5

起水 西湖 田川

: 20

22

120

100

2:

43

2 54

ihr gospodin dem göttlichen namen vor, krain. gospod bog, böhm. hospodin oder pån båh, poln. pan bog, litth. ponas; doch bezogen die alten Böhmen dobropan auf Mercur (s. 93), unsere vorfahren her, holder her auf den Mond (s. 400. 401.) Fráuja, Frô mag also in sehr früher zeit jenen adjectivischen sinn gehabt haben, etwa wie den Römern Liber und Libera (s. 194.) Merkwürdig, dafs auch die hauptsächlich thüringischlessischen göttinnen Holda und Berhta den sinn der beiwörter hold, lieb, weifs enthalten und an die celtischen bonnes dames, dames blanches, mehr als an scandinavische gottheiten mahnen.

Den landschaftlichen unterschied zwischen Ziu und Er glaube ich herausgehoben zu haben, schon nach den runen (s. 134.) Über dem fries. Fosete, der schwäbischen Zisa, der sächsischen Eastre und Hredhe, der marsischen Tamfana schwebt für immer oder so lange unsicherheit, bis neue nachrichten und combinationen den blick in ihre eigenthümlichkeit tiefer dringen lassen. Nerthus ist dem ohr und der angewöhnung noch allzu fremd, als daß meine -vermutung von allen gutgeheißen werden könnte. ich wollte dem buchstab der handschriften sein recht thun und in der geschlechtsabweichung zwischen Nerthus und Niördhr einen unterschied mehr für deutsche und nordische lehre gewinnen. formell ist einem goth. fem. Nairthus wenig oder nichts anzuhaben, wiewol ich auch keine lat. weiblichen eigennamen vierter decl. weiße. das schwankende genus bezeugen vaihts (s. 246) und die doppelform neben einander unhultho, unhultha (s. 553), Perkunas und Fiörgyn (s. 117), ja selbst Freyr und Freyja. Wer bei Hertha beharrt, muß außer dem N auch das U ändern und für Nerthum Hertham setzen, da sich kein goth. airthus, nur Für Hertha scheint allerdings die nord. airtha findet. göttin Tördh anzuschlagen und es ist s. 140 zuviel gesagt, dass die aspiration bei Tacitus sehlen müsse, da er Hermunduri, Herminones schreibt, wiewol Arminius. einzuräumen ist auch, dass gerade erda und herda wechseln (Graff 1, 415-17) und noch heute ein schweiz. masc. herd für solum, erdboden gilt, das aber vielleicht dem ags. eard (und nicht eordhe) ahd, art (Graff 1, 403) zu vergleichen wäre? die uncialen H und N konnten unter der hand des schreibers leicht vertauscht werden.

Das nördliche Deutschland, zumal Sachsen, zeichnet sich durch längeres haften am heidenthum aus: es hat mehr anklänge an Wodan, mehr örtlichkeiten, die sich auf götter beziehen. die benennung des mittwochens Wous-

tag, Gonstag hat in Westfalen zu längst gedauert, dort stand die Irmenseule. Niederdeutsch sind die volleren überlieferungen von Hakelbernd, von fru Frecke, die stammsagen von Sahsnôt, Heime, und aus Niederdeutschland ausgegangen ist die reiche ags. sage. auch die osterfeuer mügen gerechnet werden. Wie in der vita Sturmi (Perz 2, 367) feroces Saxones, hießen die später bekehrten noch lange zeit die wilden Sachsen (Gudr. 1465. 6016. Lohengr. p. 150.) doch steht auch Franci feroces (Pertz 1, 282), wilde Franken (Gudr. 1465) und sonst wilde Kriechen.

Von der verwandtschaft deutscher mythologie mit römischgriechischer muß man unterscheiden die interpretatio

romana deutscher götter.

Die ältesten zeugnisse, welche uns Wuotan nennen. sind aus dem siebenten, achten jli.; zählt man in den ags. genealogien von historisch sichern namen aufwärts bis zu Wuotan, so fiele er in das vierte, höchstens dritte. die unstatthaftigkeit einer solchen computation habe ich s. 111 behauptet, und Suhm der auf solche weise die lebenszeit Olins, oder eines seiner eingebildeten mehrern Odine, herauszubringen meint, erlangt nur trügerische resultate. Wie soliten im gewirre der völkerwanderung, als von der andern seite schon das christenthum vordrang, den deutschen Heiden götter entsprungen sein, welchen alle ihre stämme, die vordersten und hintersten, zugefallen wären? Wenn überhaupt nationalgötter so äußerlich und plötzlich eingeführt werden können, sollen sie aus den planetarischen wochengöttern, die zu jener zeit das christenthum im geleit mit sich brachte, oder vor sich her schickte, erklärbar sein? dann aber hätten Sonne und Mond die ersten hauptgottheiten abgeben, und nicht gerade Mars, Mercur und Jupiter, dazu wieder in andrer rangordnung, hervorgehoben werden müssen, dann dürfte auch Saturn nicht und woher fehlen, den kein deutscher stamm verehrt. gekommen wären die deutschen namen dieser wochengötter? bei Galliern, von welchen zunächst bekanntschaft mit ihnen herzuleiten wäre, blieb die lateinische benennung in kraft, warum nicht bei Deutschen, die sich damals wenig sträubten für lateinische begriffe lateinische wörter zu behalten? die deutschen götternamen sind aber sichtbar nicht aus den lateinischen übersetzt, noch ihnen nachgebildet. heimischen, etwa geschichtlichen helden oder königen entlehnt und auf die fremden götter angewandt sein können sie noch viel minder, weil durch Donar offenbar der in Jupiters idee liegende donnergott ausgedrückt, durch Fria der begrif von Venus erreicht wird. Ungleich natürlicher ist die annahme, dass sich unsere voreltern für die ihnen zugeführten wochentagsnamen längstbekannter eigner götterbenennungen bedienten. Vollends begriffe ich nicht, wenn unter den erstbekehrten oder der bekehrung zureifenden äußersten Deutschen solche aufgebrachte namen um gegriffen hätten, wie sie den lange noch im heidenthum beharrenden Sachsen und fernen Nordmannen so annehmlich geworden wären, dass sie in dem mittelpunct ihres cultus lange jahrhunderte herschen konnten. Wenn dem Gothen des vierten jh., wie wir durch Ulfilas wissen, die grundheidnischen ausdrücke blotan, frauja, halja, midjungards u. s. w. eigen und geläufig waren, dem Alamannen des achten pluozan, fro, hella, mittinkart, dem Nordmaun des eilsten, zwölften blota, Freyr, Hel, midhgardhr, so bezeugt das alles doch ein tieferes, festeres element des glaubens als dass man ihn auf jenen anlals zurückleiten darum muss Wuotan, den jene ags, stammsage unter viel älteren ascendenten nochmals mit anderm namen aufführt, nicht nur im siebenten ih. verehrt worden sein, sondern auch im vierten, und ersten.

Eine treffende bestätigung dieser behauptung gewähren uns aber Tacitus nachrichten. Tacitus führt unter römischer benennung germanische gottlieiten auf: Mercur. Mars, Hercules, Isis, Castor und Pollux, und für sie muss es auch deutsche namen gegeben haben. widersinnig wäre nun anzunehmen, diese deutschen götter des ersten jh. seien ganz andere gewesen, als die des vierten oder sechsten, jene althergebrachten wesen auseinmal verschwunden und neuerdachten, unvolksmäßigen gewichen. Die wahrheit ist, dass schon Römer des ersten ih. auf deutsche gottheiten die analogie ihrer benennungen anwandten, dass solche lateinische namen im verkehr zwischen Germanen, Römern und Galliern hernach fortwährend beibehalten wurden und die verdeutschung der planetengötter von selbst an hand gaben. Nur wurde durch diese freilich die zahl deutscher götter nicht erschöpft, wie uns Isis, Hercules, Castor und Pollux zeigen, noch mehr aber Nerthus und Tanfana, welchen der geschichtschreiber ihren deutschen namen lassen mus, weil es ihm an genau passenden römischen dafür gebricht. Nerthus, stände die lesart ganz gesichert, gäbe einen unschätzbaren beweis für die einerleiheit der tacitischen mit den eddischen göttern. Hertha oder Herthus entspräche zwar auch der Jördh, bezeichnet aber zugleich das element, und niemand bestreitet, dass dieses von den Germanen des ersten jh. wie von den spätern mit demselben ausdruck benannt wurde.

Mit jener hin und her versuchten übersetzung deutscher und römischer götter berührt sich die eigentliche, innere verwandtschaft, welche zwischen deutscher und classicher mythologie ungefähr in dem verbältnis statt findet, nach welchem unsere sprache beschlechtet ist mit griechischer und lateinischer. Eine bedeutende zahl überraschender einstimmungen wird, wenn ich mich nicht täusche, durch meine arbeit an tag gebracht worden sein, und bei dieser vergleichung, versteht es sich von selbst, ist die trümmerhafte, ungesammelte deutsche götterlehre meist im nachtheil gegenüber der reichlich erhaltenen, verseinerten, geordneten jener völker. dort ist sie von dichtern wie von künstlern im schofs gepflegt, gereinigt und geschmückt, hier aber fast von allen leuten verworfen, ausgetrieben und dem rohen volk preis gegeben worden. zur griechischen poesie verhält sie sich beinahe wie prosa, durch deren schlichte rauheit nur hin und wieder haftende formeln, gleich wildem vogelschrei, rührend hallen. dieser verjährten lage der sache entspricht auch die vornehme, unwissende kälte mit welcher man einzelne versuche vaterländisches alterthum zu erhellen aufgenommen, oder die halbcritische willfährigkeit, seine letzten überreste zu vernichten, während allen forschungen über classische sprache, sitte und religion sich rege und warme theilnahme zuwendet.

Dem Zeus vergleichbar ist unser Donar, doch nicht die oberste, die zweite stelle nimmt er ein, und darum hat Tacitus gar nicht einmal anlass, eines deutschen Jupiters zu gedenken. unserm Wuotan, der sich nicht bloss obenhin, sondern individuell mit Mercur identificiert, kommt der höchste rang zu; und eben weil unser Wuotan bedeutender ist, als der römische Mercur, übertrift Jupiter an macht und ansehn unsern Donar. Beide Wuotan und Mercur gleichen sich durch den wünschelhut, die wünschelrute, als erfinder der buchstaben, als empfangnehmer gesallner helden; nur ist Wuotan außerdem gott des siegs, neben Ziu oder Mars, dem kriegsgott. Bedeutsam scheint beider zusammennennen Mars und Mercur (s. 27.74. 78. 85) wie sie in der woche folgen. Ich habe angenommen, dass Mercur auch im gallischen cultus höherer ehre theilhaft wurde, als im römischen, und darin bestärkt vielleicht die wahrnehmung s. 692, dass aus Hermes termaximus oder τριςμέγιστος unter romanischen völkern, ich möchte wissen, wann zuerst die benennung Termagan, Tervagan für die oberste heidnische gottheit aufgekommen ist. süd und nordfranzösische dichter wenden sie auf den sarazenischen abgott an, gleich Jupin (Jupiter) und Apollon, lassen aber Tervagan gern den vorrang (Ferabras 2843. 4370 vgl. Apoli 3643. 4372; cod. bibl. reg. 7183 fol. 164° nennt Tervagan, Jupiter et Noiron, unter welchem letztern Nero gemeint sein wird, vgl. Reinh. CCIII.) aus romanischer quelle haben unsere dichter des 13 jh. Tervigant (Wh.

358, 12. 399, 6) und altenglische Termagant.

Donners oder Thörs zweiter rang verursacht auch, dass ihm nicht die allväterliche eigenschaft des Zeus und Jupiter beiwohnt; der nord mythus stellt ihn dar als Odhins sohn. vielleicht läst sich sein bock und der bockshornige Jupiter Ammon zusammenhalten? auf bergen haust er wie Zeus ἐνάχοιος. Isis und Diana stehen mit Holda und Berhta; Demeter, Ceres, Isis, Cybele und Berecynthia mit Nerthus in naher verwandtschaft; Venus gemahnt mehr an Freyja, als Juno an Frigg; etwa Proserpina an Halja, kaum Hecate an den ausdruck hexe. mit Minerva können Fricka und Holda züge gemein haben, mit Neptun Oegir; wenig hervor tritt die idee des Bacchus und Apollo an göttern, sie ist eher in trunknen riesen erkennbar und in sangreichen elben oder stromgeistern.

Unsere manigfache sage von zwergen, elben und riesen übertrift, dünkt mich, die classische, sie ist heimischer, zutraulicher, naiver. das macht, weil hier der volksmässige ton vollkommen der rechte ist, nicht dass die erzählungen der alten weniger reich und schön erfunden wären, aber ihre ausführung fällt schon leicht ins vornehme, während diesem stof enthaltsame treuherzigkeit Was hätte das alterthum unserm lieblichen mythus vom stillen volk an die seite zu setzen? man halte schilderungen von Thetis oder Cyrene (die gurgitis ima tenet und thalamo sub fluminis alti wohnt, Virg. georg. 4, 321. 333) zu deutschen sagen von wasserfrauen und schwanjungfern. Das gemeine volk in Rom und Griechenland kann aber noch manches gewust haben von genien, kabiren, nymphen, syrenen, dryaden, cyclopen und titanen, was die dichter vorenthalten. auch das arme kindermärchen lag ihnen mehr fremd, das wir, weil es uns für entbehrte geistvollere dichtungen unserer vorzeit ersatz geben muß, zu überschätzen fast gezwungen sind. Aber in jeglicher stufe menschlicher bildung, wie unter jedem himmel, gerathen eigne besonderheiten der poesie.

die barbarei des mittelalters ist es, der wir unsere thier-

fabel zu danken haben. *)

Noch näher als die verfeinerte sage der Griechen und Römer, steht uns darum auch die der anderen, gleichartigeren und benachbarten völker. ich glaube an ein band, das sie alle verknüpft, nicht bloß in ihrer geschichte, sondern weit enger, oft mit unsichtbaren enden, in ihrer sprache und sage, und daß dieser verhältnisse erforschung mit desto reicherem ertrage lohnt, je sorgsamer alle eigen-

thümlichkeiten dabei gewahrt worden sind.

Celtische sprachstudien und mythologie, immer noch übelberüchtigt, verdienen aus ihrer nicht unverschuldeten schmach durch gründliche arbeiten, die freilich keine leichten sind, gerissen zu werden. Von deutschen und nordischen stämmen sind die celtischen aus dem viel breiteren strich, den sie früher in Europa einnahmen, nach dem westlichen ende gedrängt worden. ihr zurückweichen erfolgte aber nie so plötzlich dass nicht spuren ihrer sprache und ihres glaubens unter den völkern, die an ihre stelle traten, haften sollten. Anfangs hatten die Gallier einen beträchtlichen theil Süddeutschlands inne, und noch lange darauf streckte sich ihr reich, ein durch bildung und wolstand überlegnes, an dem deutschen her. von so unmittelbaren nachbarn muß, bevor Alemannen und Franken auch iene seite des Rheinstroms tiefer hinein bezwangen, geraume zeit herüber eingewirkt worden sein. Das schwierigste nur ist, den viel stärkeren, zäheren einstuss römischer cultur auf gallische sitte auch von dieser zu scheiden, und wie lateinische zunge überwog frühe schon lateinischer mythus. Für echtceltisch gelten könnte jenes höherstellen des Mercur, der sich dann mehr mit dem germanischen Wuotan ausgliche; ich schene aber noch die gefahr, einen welschen Gwydion (s. 695) und dessen vater Don mit Wuotan und gar Donar zusammenzuhalten. In dem vorherschenden dienst einiger göttinnen möchte man celtische und deutsche berührung und wechselwirkung erblicken: Abundia, domina nocturna, vielleicht die dunkeln Nehalennien, an der seite von Holda und Berhta zeigen uns, warum diese geringeren anklang in Scandinavien finden. Berecynthias landumführung (s. 694. vgl. 691) ist dem wagen der Nerthus, dem schif oder pflug der Isis höchst

^{*)} ihre häupter mit göttern selbst zu vergleichen, so wäre der siegbringende, gelarvte wolf Wuotan, der rothe fuchs Donar, könig löwe oder bär Frö. ich will damit nichts mehr als einen bloßen einfall vorgebracht haben.

ähnlich. Hercules Saxanus könnte Galliern und Deutschen zusammen gehören, zumal Saxnôt wieder dem Norden fehlt. Man steht an, welchem beider völker Procops meldung von der seelenüberfahrt (s. 481) passe; damals war dort schon fränkische oberherschaft, wiewol der scandinavische brauch (s. 480) verbreitetere einstimmung bezeugt. Eine menge aberglauben hat Deutschland mit Frankreich und Britannien gemein, vor allen das notfeuer, den Johannisbrand, die hexenfarten, den exercitus antiquus (s. 527.) Ungleich beträchtlicher aber war, an zahl und ausbildung, das celtische priesterthum.

Wurden uns durch Alemannen und Franken gallische mythen vermittelt, so geschieht ähnliches im hintergrund, wo slavische, litthauische, finnische völkerschaften auf unserer ferse nachrückten. Die hochdeutsche mundart, im gegensatz zur niederen und nordischen, hat diesen einfluß erfahren, am frühsten und merklichsten ausgesetzt waren ihm die Gothen. von finnischer und lettischer mythologie sind wir ziemlich unterrichtet; nachtheilig entgeht uns getreue, critische kunde der gesamten slavischen, wie sie vor allen andern Schaffarik liefern könnte, das verhältnis slavischer götter zu deutschen ist einigemal (s. 93. 223. 382) berührt. Obenan unter ihnen steht Perun, wie bei den Griechen Zeus, abweichend von unsrer rangordnung. sich Lel und Polel (s. 454) dem naharvalischen Castor und Pollux (s. 39) vergleichen lassen, weiß ich noch nicht sicher. sollte Lada versetzt sein aus Holda, wie labe = elbe, labud = elbiz? unwahrscheinlich. Torik, Tork, ein kriegsgott krainischer wörterbücher hat nichts mit Thor noch Tyr gemein: er stammt aus vtorik (der andere, zweite), weil dies Martis den zweiten slavischen wochentag bildet. ein ofner, gewis erst später misgrif. Des übereintressenden slavischen und deutschen aberglaubens ist außerordentlich viel. *)

Die wahrgenommne wichtige berührung zwischen Perkunas, fairguni, firgen und Fiörgyn führt mich zu folgenden betrachtungen. Ulfilas braucht fairguni, frauja, halja, airtha, wörter die anderen stämmen zu götternamen dienen, in verschiednem, ja unpersönlichem

^{*)} L. Golębiowski hat 1830. 1831 zu Warschau in vier bänden herausgegeben: lud (volk), ubiory (trachten), gry i zabawy (spiele und unterhaltungen), doma i dwory (häuser und löfe), worin reichliches material enthalten sein soll, ich konnte das werk nicht benutzen. vom dyngus und smigurst (s. 332) wird gry p. 290-294 gehandelt.

sinn. soll man nun sagen, diese begriffe sind erst nach und nach personisiciert worden, dem heidnischen Gothen also noch keine solche gottheiten bekannt gewesen? eine folgerung, die ich ganz für irrig halten würde. Der Gothe ist unbefangen genug, die eigentliche oder verwandte bedeutung dieser wörter zu nutzen, ohne sich an einen heidnischen nebensinn zu stofsen. auch ahd. wurde fro eine zeitlang geduldet, dann aber aufgegeben, firgun zeigt sich bloß in veraltender, seltner zusammensetzung. Daß aber ein ausdruck bald in voller persönlichkeit, bald unpersönlich, unter demselben volk, gebraucht werden dürse, weist am besten Donar, der heidnische gott, neben donar, der naturerscheinung. wer sieht jetzt den grund ein, weshalb Ulfilas diese durch theihvo wiedergibt? fairguni ist ihm nichts als berg, höhe, Perkunas dem Litthauer sowol der auf höhen thronende donnerer, als donner selbst. die meisten Slaven unterscheiden von Perun den donnerkrach grom, doch drückt das poln. piorun auch den donnerkeil aus; merkwürdig dass die Scandinaven den namen des schalls duna, tordon, torden (s. 112) von Thor sondern. dafür ist ihnen Fiorgyn, weiblich) oder männlich gebraucht, immer personification. Nicht auf viel andere weise verhält es im 13 jh. sich mit wunsch, das einmal inbegrif des wunsches, ideal, dann aber noch den persönlich aufgefasten, verleihenden Wunsch ausdrückt: ich erinnere an Tag und Nacht, an die verwandtschaft von dies mit deus (s. 425.) Gesetzt es stände bei Tacitus Hertha, so würde dadurch · Ulfilas unpersönlich gesetztes airtha nicht beeinträchtigt.

Auch zu dem ferneren alten Morgenland ergeben sich bedeutsame beziehungen, die wenn sie über allen zweisel erhoben werden können für sich allein schon die meinung eines späten ursprungs deutscher mythologie abwehren müssen. Dahin rechne ich die verwandtschaft unserer todesgöttin Halja (s. 195. 461. 486) mit der indischen Kalt oder Mahakalt, der großen schwarzen göttin, die auch sonst Bhavani heist und Schivas gemahlin ist. in der unterwelt soll sie über die seelen gericht halten: dies amt und ihre schwarze farbe macht sie der Halja, außer dem eintreffenden namen, äußerst ähnlich.**) schwarze,

^{*)} wie Griechen eine Pallas axpia nennen. Hesych.

[&]quot;) Bopps glossar 43b gibt nur den männlichen daemon Kali, der in dem vierten, bösen zeitalter austreten soll, an. auch die alts. sprache kennt ein masc. hel (s. 464.)

dunkelblaue göttergestalten hat die indische mythologie mehrere, z. b. Krischnu (violaceus, niger.) Bopps gloss. 49^b. Wuotan ist schon von vielen mit Buddha verglichen worden; Rask, der zujüngst darüber gesprochen hat (samlede afhandlinger p. 79. 80) und ihre identität für ausgemacht hält, stellt auch Gautama, einen andern namen Buddhas*) zum altn. Gautr, wobei ich noch als vorzüglich wichtig anschlage, daß die angelsächsischen, wahrscheinlich die gothischen stammtafeln einen Geät und Gäuts kennen, der für Vodens ahn, d. h. für ihn selbst angesehn und ein gott genannt wird (anh. XVI. XXVI.) Dazu treten übereinstimmende züge des cultus und der sitte; statt aller einen: die mitverbrennung der witwen (RA. 451.)

Selbst das indische dogma einer dreieinheit (trimurti) in Brahma, Vischnu, Schiva hat an den eddischen Hår, Iafnhår und Thridhi (s. 110) sein gegenbild, und ich möchte die letzten am liebsten auf Wuotan, Donar und Fro deuten, wie sie uns Adam von Bremen als upsalische götterbilder schildert. Jene altnordische lehre ist nun freilich in den überresten der deutschen mythologie nicht ausgesprochen, aber zur trilogie neigt sich beinahe alle götterund stammsage (anh. s. XXVI); nicht zu übersehn wäre die ags. glosse (s. 160), welche Voden altanus gibt, insofern dieses mit altus, hår genau dasselbe ist.

Der nordische mythus von dem hohen, gleichhohen und dritten gott, so tief die ganze ausdrucksweise selbst in unserer ältesten sprache gegründet scheint (s. 693), hat vielen critikern anstoß gegeben und einen hauptgrund geliefert, die eddalehre der erborgung aus dem christenthum zu zeihen. warum leitet man nicht auch die indische trimurti oder die griechische dreibrüderschaft des Zeus, Poseidon und Pluton auf gleiche quelle zurück? zwischen Hår, Iafnhår und Thridhi wird kein abstammungsverhältnis angegeben, Odhinn, Vili, Ve sind drei brüder.

Wenn Sie (forsch. 402) nicht für unmöglich halten herauszubringen, ob die sinnvollen und naiv schönen überlieferungen der scandinavischen poesie wirklich aus dem reinen heidenthum entsprungen sind, oder ob nicht viclmehr erst aus dem zusammenstoßen mit den ideen des eindringenden christenthums'; so würde selbst eine bejahung der letzten annahme keineswegs aufstellen sollen, das die gesamte nordische lehre aus der christlichen hervorgegangen

^{*)} Gotama, Samanagotama, Samonocodom.

sei, sondern nur daß sie ihre schöneren mythen dieser zu danken habe.

Ich muss es abredig sein. von seiten der Christen war man den Heiden zu aufsätzig, von seiten der Heiden gegen das christenthum zu gleichgültig, und zu wenig mit ihm bekannt, als dass ein solches einwirken, vor der bekehrung, auch nur unbewuster weise, hätte können eintreten. Auch ist der hauptinhalt heidnischer lehren grundverschieden von christlicher tradition. Meiner erfahrung nach haben christenthum und heidenthum, seit sie sich berührten d. h. nach der bekehrung wechselseitigen einfluss auf einander geübt: das christenthum indem es heidnische ideen herabzuwürdigen trachtete, das heidenthum, indem es suchte sich unter christlichen formen zu bergen. der siegende glaube gieng darauf aus den besiegten ganz zu vertilgen, der besiegte strebte noch seine geflüchtete habe gleichsam in des feindlichen heeres mitte zu sichern. dort wurden heidnische sagen in ihrer echtheit entstellt, hier schmiegten sie sich, innerlich weniger angegriffen, unter Auf beiderlei wegen ist die geistliche christliche namen. sage des mittelalters, besonders unter dem volk und von ihm aus, ungemein erweitert worden. Einzelne christliche mythen, zumal des alten testaments, mengten sich dazwischen.

Die bedeutendsten beispiele von schärfung und vergröberung milderer, feinerer sagen des heidenthums bietet das 26. 27 cap. dar; elbe und riesen sind zu teufeln, nachtfrauen zu hexen verfälscht. aber auch Wuotan ist ausgeartet in einen fürchterlichen jäger, Holda und Berhta in kinderscheuchen. Wuotans raben gehören dem teufel.

Aber die thaten und wunder anderer riesen oder riesinnen sind auf heilige übergegangen. Maria trägt erde in ihrer schürze (s. 309) wie das riesenweib, Michael, Georg, Christoph spielen die rolle heidnischer drachentödter, helden und halbgötter. Iringsstraße am himmel heißt Jacobsstra/se, Orion Peters oder Jacobsstab. Selbst der norwegische heil. Olaf versieht nun Thors amt, des verfolgers und bändigers aller riesen. Svantevit ist den Slaven in einen Sanct Vitus umgewandelt (s. 382. vgl. Helmold 2, 12.) Der mühe werth auszumachen wäre, wann im mittelalter die sagen von S. Peter begonnen haben, wie er mit Christus durch die welt wandert: beide ziehen unerkannt in menschlicher gestalt umher, tugenden zu belohnen, laster zu strafen. darunter steckt heidnische überlieferung, ähnlich der bei Griechen und Römern, aber auch bei Nordmännern im schwang gehenden. Nach dem treflichen

mythus von Philemon und Baucis, den Ovid aus der volkssage berichtet (8, 626-721), sind Jupiter und Mercur die wanderer; noch eine phädrische fabel lässt den götterboten, den gott der wege und strassen, bei sterblichen übernachten (Mercurium hospitio mulieres olim duae illiberali et sordido receperant.) In der edda reist Heimdallr zu den menschen, Rigr sich nennend und mit sterblichen frauen neue geschlechter gründend; wo aber drei götter zusammen ausreisen, die welt zu erforschen (at kanna heim allan), sind es immer Odhinn, Hoenir und Loki (Sn. 80. 135) und zumal heisst Hoenir Odhins reisegefährter (sinni ok mâli. Sn. 106, sonst auch langfus, hinn langi fôtr); wiederum wird bei der schöpfung neben Odhinn Hoenir und Lodhur genannt (Sæm. 3b.) ein solcher Hoenir (ahd. Huoni, ags. Hêne?) lässt sich in unserer ganzen mythologie nirgend spuren, es sei denn als Petrus neben Christus, welcher an Wuotans stelle erscheint, wie die alten Mercur in der welt reisen lassen, nur dass ihnen Zeus die hauptperson, Mercur die zweite abgiebt, den Deutschen Wuotan oben steht. die christliche sage knüpft sich von selbst an die wanderungen Jesu und seiner apostel durch Judäa. wie wenig aber dabei kirchenlegende eigentlich im spiel ist, zeigt die volkssage vom einkehrenden zwerg (DS. 45), in welchen der ältere gott gleichfalls umgesetzt wurde, oder das märchen von den drei wandernden nornen (s. 695), die jenen drei göttern vollkommen ähnlich sind. älteste spur des umziehenden heilandes und Petrus finde ich bei Rumelant (Amgb. 12ª, vgl. das almosengeben 26ª); auch Peter und der lahme (Freid. 149, 5) gehören wol hierher. viel frischer sind aber die sagen des 16 ih., Sanct Peter mit der geiss (H. Sachs 1, 492), S. Peter mit dem faulen knecht und der fleissigen magd (das. 1, 493), S. Peter mit dem landsknecht, der von ihm würfel empfängt (das. II. 4, 114), Christus und Peter bei dem schmied (das. IV. 3, 70); ja der schwank von den dreizehn schälken, die sich für Christus und die zwölf boten ausgeben (das. II, 490), ist auf den mythus gegründet. Den kurzsichtigen Petrus neben Christus vertritt in altfranz. dichtungen der einsiedler, welcher mit einem engel durch die welt zieht (Méon nouv. rec. 2, 116 und die vorrede vor tome 1.) In fortlebenden kindermärchen kehren unser herrgott und S. Peter beim Spielhansl ein, der sie freundlich herbergt und nun von Petrus mit karten, würfeln und geige beschenkt wird (KM. 82 vgl. 3, 135. 136), wozu man das altfranz. fabliau von Saint Pierre et le jongleur (Méon

3, 282) nehme. ich kann mich nicht enthalten in diesem mit spielern und landsknechten verkehrenden Petrus entweder Wuotan oder Mercur, des würselspiels erfinder (s. 692) zu sehn. Auch sein christliches amt als himmels thürschließer (Peter des himels portenois. Wh. 332, 8) mengt sich in heidnische abenteuer, wie aus dem märchen vom schneider (no. 35) worin Wuotans stul (s. 98), und von bruder Lustig (no. 81) hervorgeht. H. Sachs läst in einem gedicht S. Petern, im andern den teufel mit den landsknechten verhandeln (I, 494, 459), und beides ist richtig.

Petrus hat aber auch in sonstigen dichtungen des frühen mittelalters hauptrollen zu versehen; in der legende von Crescentia erscheint er der schifbrüchigen auf einsamen meeresfelsen, geleitet sie trocknes fußes über die wellen und verleiht ihr die gabe, sieche zu heilen (cod. pal. 361, 75 b vgl. kolocz 267.) an seine statt setzen hier spätere bearbeitungen Maria (Maerl. 2, 226. Gautier de Coinsi bei Méon nouv. rec. 2, 67.)

Mariencultus scheint erst seit dem 12. 13 jh. um sich zu greisen und mit der zartesten frauenverehrung, die je statt gehabt hat, in der poesie unserer minnesänger zuseine grundlage war aber auch schon sammen zu treffen. der heidnischen hervorziehung einiger göttinnen, dem ansehn der weissagerinnen und klugen frauen gemäß (s. 63. 225. 585.) Auf Maria wurden eine menge lieblicher und anmutiger züge gehäuft, die im heidenthum Freyja, Holda, Berhta bezeichneten; gestirne werden nach Maria benannt (s. 417), eine große zahl von blumen, kräutern und insecten, deren ältere namen zum theil auf Freyja und Venus gehn (s. 192), auch die schneesendende Holda wandelt sich in Maria (s. 694.)*) Ich kenne keine mythologie, in welcher Maria so grell und unmittelbar neben heidnischen gestalten aufträte, wie die finnische.

Außer Maria konnte an die immer wachsende schar der kirchenheiligen und schutzheiligen einzelner örter, stände und zustände **) eine fülle von überlieferungen sich setzen, die unter dem volk umgieng und großsentheils heidnischen (griechischen, römischen, gallischen und deutschen) ursprungs war. kinder und erwachsene, hirten, jäger, krieger und

^{*)} über den steigenden Mariadienst vgl. Schrökhs kirchengesch. 23, 152, 29, 235 und Wielands Mercur 1796 dec. 329 - 358. 1797 merz 205 - 222,

^{**)} Fischart (Garg. 258) zählt heilige auf, die für bestimmte krankheiten angerusen werden.

handwerker hatten ihre eigenthümlichen heiligen und fast auf jeden tag des jahrs fiel die begehung eines festes: alle kirchen waren geschmückt mit altären und bildern. Dem catholischen dienst ist dadurch eine vielheit halbgöttlicher wesen, ein reichthum farbiger vorstellungen zu theil geworden, den der protestantismus wieder von sich ausschied mit einem gefühl nicht unähnlich dem der bekehrer, als sie das heidenthum stürzten. zwar die kirche unterscheidet zwischen der gottheit und den fürbittern, allein wie manche fromme lippe, wenn sie sich vor dem heiligenbild bewegte, mag diesen unterschied nicht gewust

oder vergessen haben.

Dieses auch den segensformeln (anh. s. CXLIX) eigenthümliche ineinandersließen christlicher und heidnischer überlieserungen fand sich von früher zeit an gefördert durch vorsichtige oder wolmeinende schonung, welche die geistlichkeit geweihten stätten des heidenthums nicht selten angedeihen liefs. tempel wurden umgewandelt in kirchen, auf götterbergen capellen erbaut, in heiligen wäldern klöster gestiftet, selbst götzenbilder in nebenwände eingemauert (s. 691); und wenn das metall heidnischer idole zu kirchengefäßen umgegossen war (s. 395) blieb wenigstens Am leichtesten aber konnte in festen und der alte stof. feierlichkeiten der kirche, mit geringer abänderung, die gewohnheit des neubekehrten volks gehegt werden. processionen des muttergottesbilds durch das gefilde, den äckern fruchtbarkeit oder regen zu erbitten, vergleichen sich der umführung des heidnischen götterwagens oder den rogationen der alten. wie genau hat sich das Johannisfest mit der begehung der sunwende gemischt, weihnachten mit dem jul. dies letzte beispiel gewährt ein unschätzbares zeugnis für die identität nordischer, sächsischer und gothischer mythologie, wenn meine nachweisung (gött. anz. 1826. s. 740-42), dass im gothischen calender fruma jiuleis. dem ags. ærra geola, folglich dem altn. jol entspreche, vollkommne bestätigung empfängt. Doch den altdeutschen calender, überhaupt die feste und gebräuche unserer vorfahren, denke ich künftig in einem besonderen buch 'über deutsche sitten' ausführlich zu behandeln. dahin verweise ich auch deutungsversuche des ausdruckes yrias (anh. s. XXXII) und anderer.

Unterscheidbar von solcher übertragung heidnischer ansichten, sagen und bräuche auf christliche ist die seltner stattgehabte einmischung jüdischer und christlicher tradition in die heidnische. So wurde die genealogie des alten

testaments mit der angelsächsischen verbunden (anh. s. XIX.) Elias mengte sich in mythen von dem donnergott (s. 117), der antichrist in die vom weltende (s. 468), Herodias (Herodiana, hera Diana?) in die von Diana und Holda (s. 176.) auch die auf den teufel angewandten begriffe hammer und riegel (s. 559. 550) verdienen hier rücksicht. Im mittelalter herschte die vorstellung, daß zur zeit der geburt des heilandes, unter kaiser Augustus, allgemeiner friede in der welt gewesen sei (cod. pal. 361, 3d. Maria 160. 193 – 196. Veldecks Enede 13205. Albr. von Halberst. prolog. vgl. den reisesegen VIIIb im anhang.) Snorri 146 verknüpft sie aber mit dem nordischen mythus von Frödhis frieden, dessen kunde, da Fruote von Dänemark unserer heldensage nicht fremd ist, auch in Deutsch-

land mag verbreitet gewesen sein.

Dieser Fruote greift ein in das heldenlied von Gudrun, das uns viel alter stammsage bewahrt. Noch ein paar solcher glücklichen auffindungen wie der travellers song, und es wird neues licht und immer lebendigerer zusammenhang in unsere altepische genealogie kommen. gena, beherscher der holmreiche, (z. 41) ist höchstwahrscheinlich Hagene, Gudruns mütterlicher großvater. Agelmund und Eádvine (z. 233. 234) sind Agelmund und Audoin des longobardischen stammes. Elsa (z. 233) gemahnt an den westsächsischen Elesa, Beadeca (z. 223) an den ostsächsischen Bedeca. Hun veold Hätverum (z. 65), Hun herschte über die Hätvere, offenbar die Hatuarii, Chattuarii, ein den Chatten *) verwandter stamm. Statt Tætva ist vielleicht Tätva zu schreiben und der longobardische Tato (ahd. Zazo) in betracht zu nehmen? Hartung und Haddingr (140. 206) liesse sich etwa dem goth. Azdingus (gramm. 1, 126. 1070 für Hazdingus?) an seite setzen? Von den angelsächsischen stammtafeln **) gibt es mehrere handschriften, deren einsicht ich Kembles mittheilung verdanke, namentlich im ms. cotton. Tib. B. 5 fol. 22 (geschrieben zwischen 973-975) und im cod. bibl. reg. paris. 6055. Sie bieten aber meistens verderbte lesarten dar. so hat der Pariser cod. Boerinus f. Beovinus, Saxwad f.

^{*)} den namen Chattus (Hezze, Hesse gramm. 1, 172) hat man noch nicht recht gedeutet: er vergleicht sich dem altn. Höttr oder Hattr, pileatus, wie selbst der gott beigenamt wird (s. 101. 576.) vgl. haz, hæze gramm. 3, 451. auch Hesse ist manns und volksname.

[&]quot;) Älles tod wird von Lappenberg 108 zwischen 514-519 gesetzt. Elhelwerd (s. l) starb nicht 1090, er schrieb schon um 1000 (Lappenb. p. LVII. LVIII.)

Seaxneát; des Alanus drei söhne (anh. XXVIII) nennt er Ysicion, Armenion, Regno (f. Negno = Engvo.) Frealaf wird als Wodens 'uxor' aufgeführt. Die cotton. hs. gibt Idas geschlecht (bei mir Bernicia s. III) folgender gestalt an: Woden, Bäldäg, Beornic, Wägbrand, Ingebrand, Alusa, Angelgeot, Aethelberht, Eosa, Eoppa, Ida. Pendas: Woden, Weodhogeot, Wihtlæg, Wærmund, Offa, Angelgeot, Eomer *) u. s. w. Ealdfriths: Woden, Winta, Cretta, Cwädgils, Cädbäd, Bubba, Beda, Biscop, Eanferdh, Eata, Aldfridh. Der ostanglische stamm lautet hier: Woden, Caser, Tytman, Trygil, Hrodhmund, Hryp, Wilhelm, Wehh, Wuffa, Tytla, Eric, Aethelric, Aldwulf, Alfwald. derselbe aber im ms. cotton. A. Vesp. A. XV: Woden, Casser, Titinon, Trigil, Rochonun, Rippan, Guilhelm, Guechan. im cod. cantabr. Trin. coll. O. 2, 52; Woden, Cascrei, Titinon, Triglis, Rodomund, Hrip, Wihelon, Wecha u. s. w. bei Alfred. breverl. (ed. Hearne p. 81): Woden, Caserei, Titmon, Trigils, Redmund, Hripp, Willem, Wehha, Wlfa, a quo reges occid. Angl. Wlfingas appellant, in keiner reihe ist die verderbnis der formen größer. Die stelle über Scéaf (s. XVII) wird in einer hs. so mitgetheilt: iste Sceafus ut dicunt, sive quia fortunae commissus, sive aliud quid causa fuerit hujus rei, ad insulam quandam Germaniae Scandeam nomine appulsus puerulus in nave sine remige inventus est ab hominibus dormiens, posito ad caput ejus victui frumenti manipulo. Die sage vom schwanritter, deren zusammenhang mit Sceaf (s. XVIII) immer wahrscheinlicher wird, ist neulich (altd. bl. 1, 128-135) in schöner ausführlichkeit bekannt gemacht worden. Wenn die wunschjungfrau sieben söhne mit schwangoldringen um die hälse gebiert, an deren statt sieben welfer (catuli) untergeschoben werden, so halte ich für bemerkenswerth, daß gerade auch im eingang der langobardischen und welfischen stammsage (Paul. Diac. 1, 15. D. S. no. 515) die geburt von sieben (oder zwölf) kindern erzählt ist. rechter geschlechtsmythus. Aber die schwäbischbairischen genealogien mit ihren namen sind verschollen.

Wie viel von dem aberglauben, dessen sorgfältige samlung ich nicht gescheut, sondern für unerläßlich gehalten habe, in unserer deutschen mythologie aufgehe oder in anderer quelle nachzuweisen sei, fordert noch vielseitige prüfung. hier zumal stoßen germanische und celtische meldun-

^{*)} Angelgeat und Eomær sind die danischen lugild und laomar. Lappenberg p. 116.

gen aneinander, eine menge römischgriechisches aberglaubens ist über ganz Europa hin gedrungen. Ich habe mich bemüht einen älteren text aufzuspuren, aus welchem Burchard sein cap. 19, 5 (anh. s. XXXV - XL) geschöpft hätte. die Ballerini, in ihrer gelehrten abhandlung de antiquis collect, canonum, pars IV cap. 12 besprechen die burchardische samlung, und setzen ihren ursprung zwischen die jahre 1012 - 1023. sie geben aber einen cod. vatic. 4227 an, überschrieben 'corrector et medicus' und einen andern 3830, beide nichts als Burchards neunzehntes buch enthaltend, der ihm selbst in seiner vorrede jenen titel beilegt, weil es correctiones corporum et animarum medicinas nur hat Burchard eine anzahl interrogationen mehr als diese handschriften, aber auch die müssen in Deutschland und für unsere deutsche kirche abgefast sein, weil sie dieselben, von mir ausgehobnen worterklärungen geben; statt 'quod vulgaris stultitia werwolf vocat' heifst. es hier 'quod theutonice werevelf vocatur.' Entweder also hat der wormser bischof (er starb nicht 1024, sondern 10 aug. 1025) diese schon vor ihm bekannten poenitentialen seinem buche einverleibt, oder sie sind aus ihm besonders abgeschrieben worden. jenes ist ungleich wahrscheinlicher, weil er zusätze eingefügt hat, die in der abschrift seiner samlung kaum fehlen würden. entscheiden müste das höhere alter des cod. 4227, der ein 'vetus codex' heifst; 3830 ist des 11 jh. auch der cod. vindob. univ. 633 (11-12 jh.) enthält das nemliche poenitential, ohne Burchards namen: Blumes bibl. mss. ital. 7. 113 nennt hss. Burchards aus Vercelli und Bologna. Reicht aber das alter unserer stellen noch in das 10 jh. hinauf und sind sie unzweiselhaft in Deutschland niedergeschrieben, so erhöht sich ihr werth. Das ist auch der Ballerini meinung: 'facile conjicere licet, Burchardum hoc poenitentiale apud suos receptum collectioni inseruisse et ex aliis poenitentialibus addidisse, quae in eo desiderantur.' Was die im anhang s. XXXIV mitgetheilte und s. 595 besprochne stelle von Diana und Herodias angeht, so bemerkt Richter in seiner neuen ausg. des C. J. can. p. 892, durch die überschrift: 'unde supra' bei Regino seien Burchard und Ivo verleitet worden, das capitel dem ancyranischen concil, aus welchem eine stelle vorausgeht, beizulegen. die hinzugefügte vermutung: 'sumtum esse videtur ex quodam capitulari regum Francorum inedito' wird aber durch den dritten theil der pertzischen monumenta noch nicht bestätigt. mir wäre ganz recht, wenn es sich so verhielte.

Ich habe mir die einsicht eines älteren und seltnen französischen buchs 'les evangiles des quenouilles' (Ebert no. 12145), worin sich manches über abergläubische gebräuche finden mußs, gewünscht, aber nicht zu wege bringen können. Was aus schwedischen und dänischen büchern mitgetheilt wird, vertrug, weil das genaue verständnis hier mehr als sonst von wörtern und formeln abhängt, keine übersetzung. Der ganze anhang wird nur unkundige irren: in diesem rohen aberglauben steckt alterthums genug, und wenn unserer mythologie beschieden war, frühe zu verkommen, so darf die untersuchung sich von keinem ausbruch solcher barbarei hochmütig wegwenden. 'dicam secundum nostram barbariem' sind Walahfrieds worte, deren man, soll die aufhellung vaterländischer geschichte gelingen,

eingedenk bleiben muß.

Ich bekenne, dass mir wenig daran gelegen hat in dem unzusammenhang unserer fast ganz aus der fuge gerathenen mythen ein system zu entdecken, das der deutschen götterlehre unter den übrigen des alterthums eigen Nur cap. 23 war von fatalismus, cap. 26 von dualismus die rede, ohne dass ich annehme, diese vorstellungen seien allgemeine, die gesamte deutsche mythologie durchdringende. denn selbst der viel vollständiger erhaltenen nordischen lässt sich keine solche grundlage geben. Mich dünkt, auch bei der griechischen oder römischen kommt man zu kurz mit philosophischer bezeichnung. mag der Buddhismus pantheistisch, die zendische religion dualistisch heißen; in der griechischen wie in der deutschen sind spuren, keime beider richtungen, wahrscheinlich noch anderer. von eigentlichem pantheismus entsernt sich ihre vielgötterei, weil sie reihen höherer und niederer gottheiten anerkennen, von dem dualismus, weil ihre gütigen, milden götter zu sehr überwiegen. aber Wuotan mit Buddha berührung, so müssen entweder pantheistische lehren in der älteren religion unserer vorfahren sichtbar gewesen sein oder der Buddhismus muß sich in den ländern, wo er herscht, schärfer ausgeprägt haben, als er ansangs war. Vergötterungen sind dem deutschen heidenthum, dem griechischen und indischen gemein, und auch unsere stammsagen verflechten sterbliche geschlechter mit denen der unsterblichen götten; nie war der glaube an fortdauer nach dem leben erloschen. Wiedergeburten, wie sie die edda kennt, verwandlungen der menschen in pflanzen, thiere, steine und gestirne könnten als merkmale der lehre von der seelenwanderung und emanation

betrachtet werden: unsern vorfahren wohnt aber durchaus kein gefühl von trauer über das dasein bei, jene indische sehnsucht nach rückkehr und wiedervereinigung mit der gottheit scheint ihnen völlig fremd. ihr kriegerisch freudiger sinn, mit dem sie lachend aller todesgefahr entgegen traten. dachte sich die ungewisse zukunft als glänzende erneuerung des irdischen heldenlebens in göttergemeinschaft, allein dieser gedanke überwog nicht einmal merkbar in der reichen bewegung ihrer irdischen laufbahn, für welche sie hilfreicher, gnädiger götter bei allen anlässen bedurften. Ein dualistischer unterschied zwischen gutem und bösem princip, wie ich glaube, wird sich nur in der leitung priesterlicher lehre scharf hervorthun; er darf eher unter Galliern aufgesucht werden als unter Deutschen. Wozu gefruchtet hätte es also, die trümmer des heidenthums solchen betrachtungen unterzuordnen, und die eigenthümliche combination,

deren es noch fähig ist, dadurch zu zwängen?

Elementen, naturerscheinungen und gestirnen lege ich großen einfluß auf mythologische vorstellungen bei, lange keinen solchen, dass alle und jede aus ihrer grundlage abgeleitet werden dürften, da aufser den physischen auch noch sittliche und andere menschliche motive obwalten und erst in der durchdringung aller zusammen die götter des heidenthums entsprungen scheinen. Die natur lässt uns ihre erhabene und wolthätige wirksamkeit gewahren in dem leuchtenden, wärmenden feuer, dem reinigenden, kühlenden wasser, der allbeweglichen, erquickenden luft, der nährenden, stärkenden erde. hier gesellt sich ein sittlicher eindruck zu dem natürlichen. Der mensch hat aber auch gottheiten nöthig für die begriffe von güte, milde, allgewalt, sieg, friede, liebe, gerechtigkeit, die mehr aus seinem gemüt als aus der natur aufsteigen; selbst sie würden ihm fremd und unvertraut bleiben, spiegelten sich in ihrer vorstellung nicht zugleich menschliche gestalt und gewohnheit ab. er legt seinen göttern geschlecht, ehe, kleidung, wohnung und geräthe bei; auf diese gleichheit gründet sich ihm ihre nahe theilnahme an irdischen dingen, ihre allväterliche, allmütterliche eigenschaft. das alles kann er weder in den gestirnen, noch so deutlich in der natur der rasselnde donner erweckt ihm die idee eines kriegswagens, der niederfahrende blitz die des hammerwurfs, und damit bestimmen sich wesentliche züge einer der höchsten gottheiten, wie sie durch keine abstraction zu errathen wären. Das gebirge bewohnen zwerge, die luft elbe, wasser und brunnen nixen; wer möchte in ihnen,

die durch vielfache eigenschaften göttern und menschen verwandt sind, blosse elementargeister erblicken? Und das alterthum hatte ein ganz anderes auge für die natur, es legte seine anschauung in sie nieder,*) statt dass wir die natürlichen erscheinungen aus sich selbst, ohne bezug auf uns, zu ergründen trachten: götter die wir naturgötter nennen, werden, mythisch aufgefast, immer eine seltsame und räthselhafte beimischung anderer eigenheiten an sich Darum hat auch die mythologie nicht genug an einem-göttlichen wesen für das element, sie sucht es in mehrern vielseitig zu erfassen: das wasser wird durch Oegir und Hlêr, **) der wind durch Kari und Fasolt ausgedrückt, das feuer durch Logi oder die personification des sonnennamens. Nicht anders endlich verhält es sich mit den gestirnen, tagszeiten und jahrszeiten; ihre erscheinung und wiederkehr ist zu großartig und auffallend, als daß sie sich nicht mit dem glauben an götter vermählt haben sollte, sicher waren sonne und mond schon den ältesten Germanen gegenstände heiliger verehrung. Planetarische und calendergottheiten ihnen zuzutrauen verbietet aber die hohe wahrscheinlichkeit, dass ihre kunde von den wochentagen und der planetenreihe erst aus der zeit ihrer bekanntschaft mit den Römern herrührt. Ihre Frouwa, ihr Ziu und die gestirne Venus, Mars am himmel stehen außer aller gemeinschaft.

Wenn philosophische, physische und astronomische deutung mythischer gestalten leicht ausartet in leblose dürre, und alles poetische wolgefallen an ihnen stört, so wird jede historische auslegung, die sich über die grenze zwischen geschichte und sage nicht zu verständigen weiß, das geistige princip der mythen verflüchtigen. Auf diesem abwege ließ sich Suhm, ein ehrenwerther forscher, fast überall betreten: aus den pflanzen der sage allen saft ziehend wähnte er die leeren stengel oder fasern noch tauglich unter die frischen reiser der geschichte gebunden zu werden. wiedergeburten des mythus miskennend war er historische wiederholungen, selbst die unwahrscheinlichsten, zu behaupten allzu bereit;

^{3*}) dazu ist der deus *Leherennus* einer inschrift bei Gruter 1074 zu halten (vgl. Baduhenna, Arduenna, Nehalennia.)

^{*)} warum doch nennen die Angelsachsen das meer gårsecg (spießried, carex jaculorum), eargebland (mixtio aristarum)? ich denke, weil sein gewoge sie an das wogende schilf und getraide erinnerte: denn auch in der edda ist lagastafr sowol meer als saat (Sæm. 50b 51b.) Wenn der wind die kornähren bewegt pflegt unser landmann zu sagen, dass der eber im korn gehe.

ihm genügte nicht an drei Odinen, auch mehrere Baldr sollten in der geschichte erschienen sein*). Wenige fabeln sind vielleicht geeigneter, das einfließen der geschichte auf mythischen boden zu bezeugen, als die von Baldr, nach Saxos darstellung: aller grund ist hier noch sagenhaft, während die außenwerke historische färbung gewinnen. Dringt aber mythisches element auf das gebiet des historischen, dann bleibt der grund historisch und die außenwerke werden mythisch. so sind Hunnen und Avaren (s. 700) **) in der sage außgefaßt als riesen, ein feindliches, besiegtes, zurückweichendes geschlecht (s. 303); umgekehrt haben die mythischen zwerge historischen schein dadurch daß auch sie, ein älteres, schwächeres volk, den menschen das land zu räumen vorgestellt werden (s. 255. 259. 483. 697.)

Nach diesen erörterungen allen hat die deutsche mythologie innere gleichartigkeit mit der griechischen oder römischen, so viel eingeschränkter und dürstiger ihre mittel sind. Bald auf abgestorbnem grund stehen bäume, deren oberste spitzen frisches laub treiben, bald grünt noch die fläche unten, aber alle bäume sind verdorrt. Selten nur gelingt es einzelne gestalten aus der fernen dämmerung so weit heran zu locken, das ihre züge sich vollkommen erkennen und beschreiben lassen. Seltner reicht die mangelhafte aufzeichnung altdeutscher geschichte bis zur sage hin, dass sie ihr die hand bieten und den weg weisen könne; meistentheils hat sich zwischen beiden eine leere, unerfreuliche steppe gebreitet. Doch ihre unbetretenheit reizt zu entdeckungsversuchen, deren einsamer pfad unvergleichbar ist dem lebendigen, durch geistvolle forschungen aller art verschönerten wege, auf welchem ununterbrochen die classische mythologie bearbeitet wird.

Nicht ihnen zur seite, unbefangen aber und getrost neben dasjenige stellen sich meine untersuchungen, was einzelne vorgänger unausgerüstet oder wenig glücklich bis-

 ^{*)} anmerkungen zu tab. 50 des neunten theils seiner critischen geschichte.

[&]quot;) in der benennung lötunn und Thurs habe ich mythischen grund nachgewiesen. Etruscische überlieferung scheint nicht bloß in eigennamen (s. 17) weit zu wurzeln. Jene nymphe. die dem stier den furchtbaren namen des höchsten ins ohr raunt (O. Müllers Etr. 2, 83 nach des Lactantius oder Lutatius Placidus aus dem 6 jh. scholie zu Statii Theb. 4, 516) kehrt in der verbreiteten legende des MA. von Silvester (bei Surius 6, 1064) wieder, wo ein jude Zambres einen stier tödtet, dem er gottes heiligen namen ins ohr spricht.

her erreicht haben. Aufbauen wollte ich, nicht blose niederreisen. Leichtgläubige critik schwebt in gefahr zu behaupten was geleugnet, zweiselsüchtige in der zu leugnen was Immerdar haben Arnkiels und behauptet werden muss. Keysslers treugemeinte arbeiten, weil sie material zusammen brachten, der deutschen mythologie mehr gefruchtet, als die es wegschaffenden bestrebungen, welche durch Schlözers ungelungnen, damals blendenden angrif auf die nordische literatur hervorgerufen wurden. Ein vortheil war, dass die dichter, Klopstock zumal, der es fühlte welchen abbruch unsere poesie durch den mangel einheimischer götter leidet, wenn auch in anwendung der nordischen auf Deutschland strauchelnd, die erinnerung an das heidenthum wach erhielten. Gräters thätigkeit dafür, eines unmäßig eitlen schriftstellers von viel geschrei und wenig wolle, vermochte es nicht sie wärmer anzufachen. Adelung und Rühs durch erneute, kaum neues vorbringende bekämpfung der edda versündigten sich zugleich an dem alterthum ihrer heimat, das sie nicht kannten; Delius, in den nachträgen zu Sulzer gedachte deutsche und nordische mythologie auf einen streich zu vernichten; als könnte uns der dringenden nothwendigkeit gründliches quellenstudiums willkürliches auslegen und deuteln einzelner zeugnisse überheben. Seit die dichtkunst des dreizehnten jahrhunderts, wie sie soll, gepflegt wird, ist auch das höhere alterthum, so wenig strahlen sie auf es zurückwirft, mit günstigem auge angesehn. In Mones werk erfreut die wieder positiv gewordne betrachtung; aber sie leidet unter dieses verfassers eigenheit, seine ergebnisse, seien sie haltbar oder unhaltbar, reif oder unreif, gleich von vornen herein fertig abzuthun; seine nicht selten sinnige, allein spröde combination beraubt sich dadurch aller wachsenden beweglichkeit, und der leser mag ihr nicht folgen. Die beiden neuesten schriften sind von mir uneingesehn: Legis handbuch der altdeutschen und nordischen götterlehre (1831), weil ich dem der sonst nur andere ausschreibt nicht zutraue, dass er hier eignes vorbringen werde, und Barths altdeutsche religion (1835), weil die Kabiren mich abschreckten. Westendorps leidener preisschrift (1830) scheint mir verunglückt. Zu einer großartigen, gelehrten bearbeitung eignet sich der ganze umfang altnordischer mythologie in höchstem grade, hat sie aber noch nicht hervorgerufen. Ohne Finn Magnussens hauptansichten zu theilen erkenne ich mit vollem dank, wie ersprießlich seine leistungen diesen studien geworden sind. Des gedankenreichen Grundtvigs wiederholte bemühung (1832), der nordischen götterlehre nur eine poetischsittliche grundlage unterzuschieben steht mit allem, was ich aus dem alterthum gelernt habe, in widerspruch. Weder aus einem chemischen process noch einem ästhetischen lassen die alten götter sich ableiten, so wenig als der ursprung der sprache zu ergründen ist in onomatopoesie oder in logischen gesetzen.

Von Wilhelm Wäckernagel und John M. Kemble sind mehrfache beiträge diesem buch zu theil geworden. Sie aber, lieber freund, der Sie sechs jahre her freude und leid mit uns trugen, und wissen unter welchen sorgen es aufgewachsen ist, müssen natürlich finden, das ich es Ihnen widme, sollten Sie es auch ungelesen lassen wie

Olshausens zendayesta.

INHALT.

ap.	I. einleitung .	•		•	•	8. 1.
	II. gott .	•	•	•	•	10.
	III. gottesdienst	•		•	•	19.
	IV. tempel			•	•	39.
	V. priester	•	•	•	•	58.
	VI. götter			•		67.
	VII. Wuotan		•	•		94.
	VIII. Donar			•	•	112.
	IX. andere götter			•		131.
	X. göttinnen			•		152.
	XI. helden	•		•		200.
	XII. weise frauen	. 0		•	•	224.
	XIII. wichte und	elbe				246.
	XIV. riesen					296.
	XV. elemente	•		•		325.
	XVI. bäume und	thiere				371.
	XVII. himmel und	gestirn	ıe			398.
	XVIII. tag und na	acht				424.
	XIX. sommer und	winter	•			435.
	XX. welt .					457.
	XXI. seelen					. 477.
	XXII. tod .					486.
	XXIII. heil und s	chicksal			•	500.
	XXIV. gespenster					511.
	XXV. entrückung					535.
	XXVI. teufel		•			549.
	XXVII. zauberei					579.
	XXVIII. aberglaub	e				639.
	XXIX. krankheite	n				668.
	nachträge .					689.
	240211460	Anhan	g			
	angelsächs. stammta		•	•	•	I.
	aberglaube .			•		XXIX.
	beschwörungen			•		CXXVI.
	aberglaube (fortsetz	ung)				CL1.
	kräuteraherglauhe					CLX.

CAP. I. EINLEITUNG.

VON Asiens westlichster küste hatte sich das christenthum gleich herüber nach Europa gewandt; der breite boden des welttheils, in dem es entsρrungen war, konnte ihm nicht lange nahrung geben, und auch im Norden Africas schlug es nur oberflächliche wurzel. bald wurde und blieb Europa sein eigentlicher sitz und heerd.

Es ist beachtenswerth, dass die richtung, in welcher der neue glaube von Süden nach Norden um sich grif, dem strome der wanderung gerade entgegensteht, die von Osten und Norden nach Westen und Süden damals die völker hintrieb. wie dorther geistiges licht eindrang, sollte von

hieraus das leben selbst erfrischt werden.

Das ermattete weltreich der Römer war zugleich in seinem innersten aufgeregt und an seiner grenze überschritten. aber mit derselben gewaltigen lehre, die ihm eben erst seine alten götter gestürzt hatte, konnte das unterwürfige Rom sich von neuem seine sieger unterwerfen. dadurch geschah der flut jener bewegung plötzlich einhalt, die neubekehrten länder begannen sich zu festigen und ihre waffen umzukehren gegen die im rücken gebliebenen Heiden.

Langsam, schritt vor schritt, wich die heidenschaft

der christenheit.

Fünfhundert jahre nach Christus glaubten an ihn noch die wenigsten völker Europas; nach tausend jahren die

meisten und bedeutendsten, aber nicht alle.

Aus Griechenland und Italien gieng die christliche lehre zunächst über nach Gallien im zweiten und dritten jahrhundert. einzelne Christen kommen gegen das jahr 300 oder bald nachher vor unter den rheinischen Deutschen, zumal Alamannen, um gleiche zeit unter den Gothen. Die Gothen sind das erste deutsche volk, bei dem das christenthum im laufe des vierten jh. sichern fuß faßte, Westgothen giengen voran, Ostgothen folgten; nach ihnen bekehrten sich Vandalen und Gepiden. diese stämme hielten es mit der arianischen lehre. Die Burgunden in Gal-

lièn wurden catholisch zu anfang des fünsten jh., hernach unter westgothischen herschern arianisch, im beginn des sechsten jh. wiederum catholisch. Die Sueven in Spanien waren ansangs catholisch, dann arianisch (um 469), bis sie mit allen Westgothen im 6 jh. gleichfalls zur catholischen kirche übertraten. Erst gegen den schluss des fünsten und zu ansang des sechsten gewann das christenthum die Franken, bald darauf die Alamannen, nachher die Langobarden. Die Baiern wurden im siebenten und achten, Friesen, Hessen und Thüringer im achten, die Sachsen gegen das neunte ih. bekehrt.

Nach Britannien hatte schon frühe von Rom aus das christenthum eingang gefunden; einbruch der heidnischen Angelsachsen störte es. gegen den schluß des sechsten und im beginn des siebenten jh. giengen auch sie zum neuen glauben über.

Im zehnten jh. wurden die Dänen Christen, zu anfang des eilften die Norweger, in der andern hälfte des eilften entschieden die Schweden. um gleiche zeit drang das chri-

stenthum nach Island.

Von den slavischen völkern nahmen zuerst Mähren und Südslaven im achten und neunten jh. christlichen glauben an, unter den Nordslaven Obotriten im neunten, dann Böhmen und Polen im zehnten, Sorben im eilften, Russen zu ende des zehnten.

Ungarn im beginn des eilsten, Lieven und Letten im zwölsten, Ehsten und Finnen im zwölsten und dreizelnten,

Litthauer erst im anfang des funfzehnten.

Alle diese angaben sind bloß allgemein gefaßt; weder frühere bekehrungen noch späteres, längeres haften am heidenthum im einzelnen schließen sie aus. Abgelegenheit und unabhängigkeit des volksstammes schützten den hergebrachten glauben, oft versuchten auch die abtrünnigen wenigstens theilweise rückkehr. Das christenthum äußerte bald seine wirkung auf die gemüter der vornehmen und reichen, durch deren beispiel das gemeine volk hingerissen wurde, bald zuerst auf die armen und geringen.

Als Chlodowig taufe empfieng und die salischen Franken ihm nachfolgten, waren schon einzelne menschen aus allen fränkischen stämmen vorausgegangen. der verkehr mit Borgunden und Westgothen hatte sie der arianischen lehre geneigt gemacht, während in andern theilen Galliens die catholische anhänger fand. Lanthild, Chlodowigs eine schwester, war vor ihm arianische christin geworden, Albofled, die andere, heidin geblieben: jetzt ließ sich diese mit ihm taufen, jene zum catholischen bekenntnis überführen *). aber noch im sechsten und siebenten ih. war das heidenthum in einzelnen gegenden des fränkischen reichs unausgerottet. Neustrien hatte an der Loire und Seine heidnische bewohner, Burgund in den Vogesen, Austrasien in den Ardennen; zumal scheinen nordwärts gegen Friesland hin im heutigen Flandern Heiden fortzudauern **). Spuren des heidenthums hasteten unter den Friesen bis ins neunte, unter den Sachsen bis ins zehnte jh., auf gleiche weise unter Normannen und Schweden bis ins eilfte und zwölfte ***). Bei den nördlichen Slaven war der götzendienst hin und wieder im zwölften ih. nicht ausgetilgt, ja bei den Finnen und Litthauern im sechzehnten und siebzehnten nicht durchgängig ****); die äußersten Lappländer hängen ihm noch heutzutage an.

Das christenthum war nicht volksmäßig. es kam aus der fremde, und wollte althergebrachte einheimische götter verdrängen, die das land ehrte und liebte. Diese götter und ihr dienst hiengen zusammen mit überlieferungen, verfassung und gebräuchen des volks. ihre namen waren in der landessprache entsprungen und alterthümlich geheiligt, könige und fürsten führten stamm und abkunft auf einzelne götter zurück; wälder, berge, seen hatten durch ihre nähe lebendige weihe empfangen. Allem dem sollte das volk entsagen, und was sonst als treue und anhänglichkeit gepriesen wird, wurde von verkündigern und anhängern des neuen glaubens als sünde und verbrechen dargestellt

Der neue glaube erschien im geleit einer fremden sprache, welche die bekehrer ihren zöglingen überlieferten und dadurch zu einer die vaterländische zunge in den meisten gottesdienstlichen verrichtungen ausschließenden priestersprache erhoben. zwar gilt dies nicht von den griechischredenden ländern, die der ursprünglichen abfassung der christ-

^{*)} baptizata est Albofledis Lanthildis chrismata est, Greg. tur. 2, 31. So wird auch die gothische Brunichild, Sigiberts gemalilin, chrismiert (4, 27.) und der goth. Herminichild, Ingundens ge-mahl (5, 38), wobei er den neuen namen Lannes empfängt. Die Arianer scheinen übertretende Catholiken wiedergetauft zu haben: eben jene Ingund wurde von Goisuintha, ihrer mütterlichen großmutter, augetrieben 'ut rebaptizaretur.' vgl. capitularia 7, 401.

") belege nachher cap. IV. vgl. lex Frisionum ed. Gaupp p. XXIV.

^{19. 47.}

[&]quot;") fornmannasögur 4, 116. 7, 151. "") Wedekinds noten 2, 275. 276.

Rhesa dainos p. 333.

lichen offenbarung folgen konnten, aber doch von der viel weiteren strecke, auf welcher sich die lateinische kirchensprache ausbreitete, selbst unter romanischen völkerschaften, deren gemeine mundart sich bald von der altrömischen regel losmachte härter war der gegensatz in den übri-

gen reichen.

Die heidenbekehrer, strengfromm, enthaltsam, das fleisch tödtend, nicht selten kleinlich, störrisch und in knechtischer abhängigkeit von dem fernen Rom, musten das nationalgefühl vielfach verletzen. Nicht bloß die rohen, blutigen opfer, auch die sinnliche, lebensfrohe seite des heidenthums war ihnen ein greuel. Was aber ihr wort und ihre wunderthätigkeit nicht bewirkten, sollte oft durch feuer und schwert von neubekehrten Christen gegen verstockte Heiden ausgerichtet werden.

Der sieg des christenthums war der einer milden, einfachen, geistigen lehre über das sinnliche, grausame, verwildernde heidenthum. für die gewonnene ruhe der seele, für den verheifsenen himmel gab der mensch seine irdischen freuden und die erinnerung an seine vorfahren. Viele folgten innerer eingebung des gemüts, andere dem beispiel der menge, nicht wenige dem eindruck unvermeidlicher

gewalt.

Obschon das untergehende heidenthum von den berichterstattern geflissentlich in schatten gesetzt wird, bricht doch zuweilen rührende klage über den verlust der alten götter, oder ehrenwerther widerstand aus gegen die äußer-

lich aufgedrungne neuerung *).

Die bekehrer verschmähten es nicht auf die sinne der Heiden zu wirken durch alles was dem christlichen cultus ein höheres ansehen gegenüber dem heidnischen gewähren konnte: durch weißes gewand der täuflinge, vorhänge, glockengeläute, kerzenanzünden und weihrauchbrennen **). Es war auch weise oder kluge maßregel, viele heidnische plätze und tempel beizubehalten, indem man sie, wo es angieng, nur-in christliche verwandelte, und ihnen andere, gleichheilige bedeutung überwies. Die heidnischen götter selbst wurden zwar als unmächtige im gegensatz zu dem wahren gott dargestellt, doch nicht überall als machtlose an sich selbst, sondern in feindliche, böse gewalten verkehrt, die unterliegen müssen, denen aber doch noch eine gewisse schädliche thätigkeit und einwirkung beigelegt wer-

") Greg. tur. 2, 31. forum. sog. 1, 260. 2, 200.

^{*)} fornmanna sögur 1, 31-35. kralodworsky rukopis 72. 74.

den konnte. Einzelne heidnische überlieferungen und abergläubische gebräuche dauerten fort, indem sie bloß namen änderten und auf Christus, Maria und die heiligen anwendeten, was vorher von den götzen erzählt und geglaubt wurde. Anderntheils zerstörte und unterdrückte die frömmigkeit christlicher priester eine menge heidnischer denkmale, gedichte und meinungen, deren vernichtung historisch schwer zu verschmerzen ist; allein die gesinnung ist tadellos, welche uns ihrer beraubt hat. an der reinen übung des christenthums, an der tilgung aller heidnischen spuren war unendlich mehr gelegen, als an dem vortheil, der später einmal, wären sie länger stehen geblieben, für die geschichte hätte aus ihnen hervorgehen können. Bonifacius und Willebrord, indem sie die heilige eiche fällten, die heilige quelle antasteten, und lange nachher die bilderstürmenden Reformierten, dachten nur an die ab-

götterei, die damit getrieben wurde.

Wahrscheinlich kam auch unter den Heiden selbst hin und wieder parteiung und secte, ja in einzelnen gemütern herangereifte veredlung der denkungsart und sitte dem eingang des christenthums auf halbem weg entgegen. Merkwürdig erwähnt die altnordische sage verschiedentlich einiger männer, die sich aus innerem überdrufs und zweifel dem heidnischen glauben abwendend, ihre zuversicht auf die eigne kraft und tugend stellten. so heisst es im Sôlar liodh 17 von Vebogi und Râdhey 'â sik thau trûdhu'; von könig Hâkon (fornm. sög. 1, 35) 'konûngr gerir sem allir adhrir, their sem trûa â mâtt sinn ok megin': von Bardhr (das. 2, 151) 'ek trûi ekki â skurdhgodh edhr fiandr, hesi ek thvî lengi trûat â mâtt minn ok megin'; von könig Hrôlfr (fornald. sög. 1, 98) 'ekki er thess getit at Hrôlfr konûngr ok kappar hans hafi nokkurn tîma blôtat godh, heldr trûdhu â mâtt sinn ok megin'; von Örvaroddr (fornald. sög. 2, 165. vgl. 505) 'ekki vandist blôtum, thy? hann trudhi a matt sinn ok megin'; von Finnbogi (p. 272) 'ek trûi â sialfan mik'. das ist die gesinnung welche noch in einem dänischen volkslied (D. V. 4, 27), wiewol ohne bezug auf gottesverehrung, ausgesprochen wird:

först troer jeg mit gode svärd,

og saa min gode hest,

dernäst troer jeg mine dannesvenne,

jeg troer mig selv allerbedst.

Wir dürsen annehmen, wenn schon das heidenthum noch eine zeitlang lebendig hätte wuchern, und gewisse eigenthümlichkeiten der völker, die ihm ergeben waren, schärfer und ungestörter ausprägen können, dass doch ein keim des verderbens und der verwirrung in ihm selbst lag, welcher es ohne dazwischentritt der christlichen lehre zerrüttet und aufgelöst haben würde. Ich vergleiche das heidenthum einer seltsamen pflanze, deren farbige, dustende blüte wir mit verwunderung betrachten, das christenthum der weite strecken einnelmenden aussaat des nährenden getraides.

Die geschichte der heidnischen lehren und vorstellungen wird sich je leichter schreiben lassen, je länger einzelne volksstämme von der bekehrung ausgeschlossen blieben. unsere vertrautere bekanntschaft mit der griechischen und römischen religion gründet sich auf quellen, die schon vor dem entstehen des christenthums entsprungen waren; desto geringere kunde wohnt uns aber oft bei von der veränderten gestalt, welche die ältere lehre unter dem gemeinen volk in Griechenland und Italien während den ersten jahrhunderten unserer zeitrechnung angenommen hatte. auch in den altceltischen glauben kann die forschung wenig tief eindringen: Viel genauer könnte uns die religion der Slaven und Litthauer bekannt sein, hätten diese völker in den jahrhunderten, die zunächst auf ihre bekehrung folgten, erinnerungen an ihr alterthum besser gesichert; gleichwol ist manches einzelne nur noch ungesammelt und die fortlebende überlieferung gewährt hier in manchen gegenden reichhaltigen stof. etwas mehr bescheid weiß man um die finnische mythologie.

Deutschland befindet sich in seiner besonderen nicht ungünstigen mitte. Während der übertritt Galliens und Slavenlands überhaupt doch im verlauf einiger jahrhunderte entschieden und abgethan wurde, sind die deutschen stämme ganz stufenweise und langsam vom vierten bis zum eilften jih. dem glauben ihrer vorfahren abtrünnig geworden. ihre sprachdenkmäler haben sich reichlicher und aus den verschiedenen zeiten erhalten. außerdem besitzen wir in den werken römischer schriftsteller, zumal des Tacitus, zwar beschränkte und ausländische immer aber sehr bedeutende, ja unschätzbare nachrichten über die ältere, ungestörte zeit

des deutschen heidenthums.

Die religion der zuerst bekehrten ost- und süddeutschen stämme ist uns viel dunkler als die der Sachsen; wiederum aber wissen wir von den Sachsen ungleich weniger als von den Scandinaviern. Welche ganz andere einsicht in den gehalt und in das material der unterdrückten lehre besäßen wir, wie sehr wachsen würde die deutlichkeit der vorstellung, die wir uns davon zu bilden vermögen, wenn ein geistlicher zu Fulda, Regensburg; 8. Gallen, oder zu Bremen und Magdeburg im achten, neunten, zehnten ih. darauf verfallen wäre, die noch vorräthige tradition des volks von dem glauben und aberglauben der vorfahren, in der weise des Saxo grammaticus, zu sammeln und aufzustellen. man sage nicht, damals schon sei nichts mehr zu haben gewesen; einzelne spuren legen dar, daß solche erinnerungen wirklich noch nicht ausgestorben sein konnten *). und wer zeigt uns in Schweden, das länger und treuer am heidenthum haftete, eine aufzeichnung, wie sie in Dänemark während dem zwölften ih. wirklich erfolgte? würden ohne das die zweisler nicht sie in Schweden für unmöglich erklären? in der that, Saxos acht erste bücher sind mit das erwünschteste denkmal der nordischen mythologie, nicht allein ihres gehalts wegen, sondern weil sie zeigen, in welches veränderte licht unter den neuen Christen der alte volksglaube gestellt werden muste. hervor hebe ich, dass Saxo wichtiger götter ganz geschweigt; um so weniger darf aus der nichterwähnung vieler gottheiten in weit dürftigeren schriften des inneren Deutschlands gefolgert werden, dass sie hier immer fremd gewesen seien.

Außer diesem Saxo hat sich nun aber die reinere quelle altnordischer religion in dem abgelegensten ende des Nordens, wohin sie, gleichsam zu vollständigerer sicherung, geflüchtet war, auf Island geborgen. Nicht bloß in den beiden edden, auch in einer menge vielgestaltiger sagen, die ohne jene rettende auswanderung wahrscheinlich in Norwegen, Schweden und Dänemark untergegangen wären.

Die echtheit der nordischen mythologie anfechten wäre eben so viel als die echtheit oder selbständigkeit der nordischen sprache in zweisel ziehen. dass sie uns in reinerer und getrübter auffassung, in älteren und jüngeren quellen überliesert worden ist, erleichtert eben, sie desto vielseitiger und historischer kennen zu lernen.

Ebensowenig läfst sich die gemeinschaft und nahe berührung der nordischen mythologie, mit der übrigen deutschen verkennen. ich habe in gegenwärtiger schrift unternommen alles was von dem deutschen heideuthum jetzt noch zu wissen ist, und zwar mit ausschliefsung des vollständigen systems der nordischen mythologie selbst, zu sammeln und darzustellen. Durch diese einschränkung hoffe

^{&#}x27;) wurde doch im zehnten jh. auch die heldensage von Walthar und Hildegund zu S. Gallen lateinisch gedichtet.

ich licht und raum zu gewinnen für die critik des altdeutschen glaubens, insofern er dem nordischen entgegen
oder zur seite steht; nur da wird es uns also auf den
letzteren ankommen, wo er seinem inhalt oder seiner richtung nach mit dem des inneren Deutschlands zusammentrift. alles übrige, der nordischen lehre allein eigenthümliche, gehört nicht hierher.

Das alter, die urspriinglichkeit und der zusammenhang

der deutschen und nordischen mythologie beruhen

1. auf der nie verkannten ganz nahen verwandtschaft der sprache beider stämme, so wie der jetzt auch unwiderleglich dargethanen einerleiheit der formen ihrer ältesten poesie. unmöglich können völker, die eine aus gleichem grund und boden entsprossene sprache redeten, deren lieder die eigenthümlichkeit der den nachbarn fremden oder völlig anders gestalteten alliteration an sich trugen, in ihrem götterglauben bedeutend von einander gewichen sein. die alliteration scheint zuerst in Hochdeutschland, dann auch in Sachsen, gerade darum dem christlichen reim zu erliegen, weil sie in heidnischen damals noch nicht verhallten gesängen geherscht hatte. Jener urverwandtschaft unbeschadet, haben sich deutsche und nordische mundart und dichtkunst allerdings in manchem besonders gestaltet und ausgebildet; unglaublich aber schiene, dass der eine stamm götter, der andere keine gehabt haben sollte, oder dass die hauptgottheiten beider eigentlich von einander verschieden gewesen wären. sicher fanden merkbare unterschiede statt. allein nicht anders als in der sprache.

2. auf der nachweislichen gemeinschaft vieler ausdrücke des cultus durch alle deutsche sprachen. vermögen wir bei Gothen des vierten jh., Alamannen des achten ein wort in der form und bedeutung aufzuzeigen, die es genau noch in der nordischen quelle des 12 oder 13 jh. behauptet, so wird dadurch die verwandtschaft der deutschen lehre mit der nordischen, und das alter der letzten gerechtfertigt. 3. auf der hin und wieder durchbrechenden identität mythischer begriffe und benennungen: so ist die einstimmung des ahd. muspilli, alts. mudspelli mit dem eddischen muspell, oder des ags. brosinga mene mit dem eddischen bri-

singa men ein vollkommen schlagendes zeugnis.

4. auf der ganz ähnlichen weise wie sich hier und dort der mythus an die heldensage zu knüpfen pflegt; weil gothische, fränkische, nordische heldensagen ineinander greifen, läst sich auch berührung im hintergrund stehender verhüllter mythen schwerlich ablehnen.

5. auf der eingetretenen mischung des mythischen elements mit den namen von pflanzen und gestirnen, das ist eine unvertilgte spur des uralten, innigen bandes zwischen gottesdienst und natur.

6. auf der allmälich erfolgten verwandlung der götter in teufel, der weisen frauen in hexen, des gottesdienstes in abergläubische gebräuche: zuletzt flüchten sich die götternamen in verdunkelte ausrufungen, schwüre, flüche, betheuerungen. Eine gewisse analogie damit hat die übertragung der heidnischen mythe von göttinnen und göttern auf Maria und heilige, von elben auf engel.

7. auf dem deutlichen niederschlag der göttermythen in einzelne, heutzutage noch lebendige volkssagen und kin-

dermärchen.

8. auf dem unleugbaren ineinandergreifen der alten götter-

lehre und rechtsverfassung.

Unumgänglich scheint es, bei erörterung dieser manigfalten verhältnisse die mythologie benachbarter völker. vorzüglich der Slaven, Litthauer und Finnen, wo sie bestätigung und erläuterung gewähren, nicht zu übersehen. dieses weiter gesteckte ziel hat schon seinen grund und vollgültige entschuldigung in der mehrfach einwirkenden verwandtschaft der sprachen dieser völkerschaften mit der deutschen, namentlich der sinnischen und litthauischen mit der gothischen, der slavischen mit der hochdeutschen. Dann aber ist die göttersage und der aberglaube gerade dieser völker besonders geeignet uns über den gang zu verständigen, den das einheimische heidenthum, in seinem bestehen und verfall, genommen hat.

Vor der verirrung, die so häufig dem studium der nordischen und griechischen mythologie eintrag gethan, ich meine die sucht, über halbaufgedeckte historische daten philosophische oder astronomische deutungen zu ergießen, schützt mich schon die unvollständigkeit und der lose zusammenhang des rettbaren. ich gehe darauf aus, getreu und einfach zu sammeln, was die frühe verwilderung der völker selbst, dann der hohn und die scheu der Christen von dem heidenthum übrig gelassen haben, und wünsche nichts als dass meine arbeit für einen anfang weiterer for-

schungen in diesem sinn gelten könne.

CAP. II. GOTT.

In allen deutschen zungen von jeher ist das höchste wesen einstimmig mit dem allgemeinen namen Gott benannt worden. die formen lauten goth. guth, ags. alts. altfries. god, and. cot, altn. gudh, schwed. dän. gud, mhd. got, mnd. god, und hierbei ist noch einiges grammatische anzumerken. nemlich obgleich alle dialecte (auch der nordische) diesen ausdruck männlich gebrauchen (weshalb ahd. der acc. sg. cotan, ein mhd. goten kenne ich nicht); so entbehrt der goth. und altn. nom. sg. des kennzeichens, und der goth. gen. sg. wird ohne i gebildet guths. worin er mit den genitiven mans, fadrs, brôthrs zusammentrift, ich möchte nun überhaupt das i in den gewöhnlichen genitiven für unorganisch, und die anscheinende anomalie in guths, mans für einen überrest der älteren, echten form erklären, wie denn auch seit dem entstehen des umlauts dieser casus niemals umlautet. analog den ahd. genitiven man, fatar, pruodar hätte man den gen. cot zu erwarten, ich bezweiße ihn nicht, bin ihm aber noch nirgend begegnet, sondern nur dem gewöhnlichen cotes, wie auch mannes und fateres erscheinen. wahrscheinlicher ist, dass die heiligkeit des namens die alte, unangetastete form sicherte, als dass der häufige gebrauch sie abschlif. ein gleicher grund erhielt selbst die ahd. schreibung cot (gramm. 1, 180) und die mnl. god (1, 486), vielleicht den lat. vocativ deus (1, 1071.)

Über die wurzelhafte bedeutung des wortes sind wir nicht hinlänglich aufgeklärt; daß das adj. gut, goth. gods, altn. godr, ags. god, ahd. cuot, mhd. guot unverwandt ist lehrt die verschiedenheit des vocals. Ebensowenig mit diesen beiden wörtern berührt sich der volksname der Gothen, die sich selbst Gutans (ahd. Kuzun, altn. Gotar) nannten, und von den altn. Gautar (ags. Geátas, ahd. Kôzâ, goth.

Gautôs?) unterschieden werden müssen. *)

Zu gott hat man längst das pers. khodd gehalten. wenn dieses, wie neulich scharfsinnig aufgestellt worden ist, durch eine starke verkürzung aus dem zendischen qvadata (a se datus, increatus, sanskr. svadata) hervorgieng,

^{*)} bei Tacitus wird am richtigsten geschrieben Gotones = Gutans; das byzantinische Γότθοι oder Γόθοι hochdeutsch zt, und kann mit zum beweis gebraucht werden, daß das ahd. Z aus TH entsprang.

GOTT 11

so wäre unser deutsches wort ursprünglich zusammenset-

zung und von treffendem sinn. *)

In ahd, eigennamen nimmt cot vielmal die erste stelle ein: cotadio, cotascalh, cotafrit, cotaliram, cotakisal, cotaperaht, cotalint, ohne daß sich daraus irgend etwas für die bedeutung folgern ließe; sie sind gebildet, wie irmandio, hiltiscalh, sikufrit, und können sich sowol auf den allgemeinen begrif des güttlichen wesens als auf einen mehr besonderen beziehen. Steht cot an der zweiten stelle, so kann durch das compositum nur ein gott, nicht ein mensch

ausgedrückt werden; so in irmincot, hellicot.

Ulphilas pflegt in der ableitung das TH mit D zu vertauschen, woraus sich die ahd. tenuis erklärt: es heifst gudafaurhts Luc. 2, 25. gagudei Tit. 1, 1. während der dat. sg. beständig gutha lautet. auf gleiche weise wird, wenn von mehrern göttern, also von abgöttern, nach christlicher ansicht, die rede ist, das neutral gebrauchte guda Joh. 10, 34. 35 geschrieben. vermutlich würde auch der sg. für die bedeutung idolum gud lauten und ein neutrum sein. Nicht anders ist die ahd. und mhd. zusammensetzung apcot, aptcot neutral und hat den pl. apcotir; erst nhd. hat man angefangen abgott wieder männlich zu gebrau-Einen andern hiermit gleichbedeutigen nhd. ausdruck götze habe ich gramm. 3, 694 aus einer mutmaßlichen zusammensetzung erklärt; Luther schreibt 5 Mos. 12, 3 'die götzen ihrer götter', nimmt also götze für idolum. bei Er. Alberus fab. 23 ist der götz ein halbgott. **) Die altn. sprache unterscheidet das neutr. godh (idolum) von dem masc. gudh (deus.)

Unser volk, aus scheu den namen gottes zu entweihen, nimmt damit in flüchen und ausrufen eine veränderung vor: potz wetter! potz tausend! oder kotz tausend! kotz wunder! statt gottes, ich kann diesen gebrauch nicht auf die alte sprache zurückführen. Älter scheint die ähnliche wandlung des franz. dieu in bieu, bleu, guieu. ***)

^{*)} solcher verkürzungen gibt es mehrere beispiele: amt aus and-

bahts; welt aus weralt; dän, torden aus thordön.

") schriftsteller des 16, 17 jh, gebrauchen ölgötze für bildseule (nach Stieler von bildlicher vorstellung der auf dem ölberg schlafenden apostel.) Hans Sachs häufig 'den ölgötzen tragen' für: im haus schweren dienst thun. 1. 5, 481d 528d. 1II. 3, 24a 49d. 1V. 3, 37b 99a.

[&]quot;) sangbieu (sang de dieu), corbieu (corps de dieu), vertubleu (vertu de dieu), morbleu (mort de dieu), parbleu (par dieu), vertuguieu, vertugoi (vertu de dieu), morguoi (mort de dieu), und andere dergleichen. schon Renart 18177 por la char bieu.

Einige auffallende anwendungen des wortes gott in der älteren und in der volkssprache können vielleicht noch mit

heidnischen vorstellungen zusammenhängen.

So wird gott gleichsam zur verstärkung des persönlichen pronomens beigefügt, in den mhd, gedichten liest man die treuherzige empfangsformel: gote unde mir willekomen Trist. 504. Frîb. Trist. 497. gote sult ir willekomen sîn, iurem lande unde mir. Trist. 5186. got alrest, dar nach mir, west willekomen. Parz. 305, 27. wis willekomen mir u. got. Frauend. 29. sît mir gote wilkomen. Eilh. Trist. 248. wis mir unde ouch got wilkomen. Ls. 1, 514. zuweilen steht bloss gote: diu naht sî gote willekomen. Iw. 7400, was in den anm. s. 413 erklärt wird: gott gelobt, es sagt nichts als: sehr willkommen. in Oberdeutschland hat sich. diese begrüßung gottwilche, gottwillkem, gottikum, skolkuom! heute erhalten (Stald. 1, 467. Schm. 2, 84.) ich finde sie nicht in den romanischen gedichten, aber schon in dem sächsischlateinischen liede des 10 ih. auf Otto I und seinen bruder Heinrich in Eccards quaternio: sîd wilicomo bêthiu goda endi mi! Das höchste wesen wird allgegenwärtig gedacht, und soll den eintretenden gast, wie der wirt selbst, in schutz nehmen, ich vergleiche das dem ankömmling oder abreisenden zugerufne heil (heill ver thu! Sæm. 67ª 86b), wobei auch hilfreiche götter genannt werden: heill thu farir, heill thu asyniom ser! Sæm. 31ª heill scaltu Agnarr, allz thic heilan bidr vera tŷr vera! Sæm. 40. Ebenso erhöht der name des allwissenden gottes die versicherung des wissens oder nichtwissens: daz weiz got unde ich. Trist. 4151. den schatz weiz nu nieman wan got unde min Nib. 2308, 3. *) auch hier reicht das blosse got hin: ingen vet min sorg utan gud. svenska visor 2, 7. Nicht ganz vergleichbar sind redensarten wie: ik klage gode unde iu. richtsteig landr. 11. 16. 37; sanc die messe beide got u. in. Parz. 378, 25. neic si im unde gote Iw. 6013. Zuweilen wird das böse wesen neben der gottheit genannt: got noch den tiuvel loben. Iw. 1273. in beschirmet der tiuvel noch got. Iw. 4635 d. h. gar niemand.

Die gedichte des mittelalters legen gott menschliche leidenschaften bei; namentlich wird er oft in dem zustand des wolbehagens und der freude, dann aber auch in dem entgegengesetzten des zornes und der rache geschildert.

^{&#}x27;) hier scheint von wan zugleich der nom. got, und der gen. sin abhängig, wie das ahd. dno conjunctionell den nom., präpositionell den gen. bei sich hat: ano er N. 44, 3. ano sin N. 141, 2

jener begünstigt die erschaffung ausgezeichneter, glücklich gebildeter menschen. got was an einer süezen zuht, dor Parzivalen worhte. Parz. 148, 26. got der was vil senstes muotes, dô er geschuof sô reine ein wîp. MS. 1, 17b. got der was in fröiden, do er dich als ebene maz. MS. 1, 22b. got der was in hohem werde *), do er geschuof die reinen fruht, wan ime was gar wol ze muote. MS. 1, 24b, got si zer werlde brahte, do ze freuden stuont sîn muot. Wigal. 9282. got der was vil wol gemuot, do er schuof so reinem wibe tugent, wünne, schoene an libe. MS. 1, 2012. got was gezierde milde, der si bilde schuof nach lobe. Troj. 145b. got selb in richen freuden was, do er ir lîp als ebene maz. misc. 2, 186. ich weiz daz got in fröiden was, do er niht, frouwe, an dir vergaz waz man ze lobe sol schouwen. Ls. 1, 35. Auch ein troubadour singt: belha domna, de cor y entendia dieus, quan formet vostre cors amoros. Rayn. 1, 117. Eine gleichheidnische gesinnung ist es, welche gott neigung zuschreibt, menschliche schönheit zu beschauen, oder zu thun, was die menschen thun. got möhte selbe gerne sehen die selben juncfrouwen. Fragm. 22ª. ein puneiz, daz in got selber möhte sehen. Frauend. 19. si möhte nâch betwingen mite eines engels gedanc, daz er vil lîhte einen wanc durch si von himele tæte. Iw. 6500 (nachgeahmt von Ottocar 166a.) in Hartmanns Erec, wo von einer jungfrau geredet wird, deren weiße hände ein pferd besorgten (begiengen), heisst es: und wære, daz got hie ûf erde rite, ich wæn, in genüecte da mite, ob er solhen marstaller hæte.

Von der uralten sinnlichen vorstellung des zürnenden, rächenden gottes soll im verfolg das wichtigste beispiel bei dem donner abgehandelt werden. **) die idee kehrt in der edda mehrmals wieder. reidhr er ther Odinn, reidhr er ther Asabragr. Sæm. 85^b. Odinn ofreidhr. Sæm. 228^b. godha gremi (deorum ira) wird verkündet. Egilss. 352. at gremia godh (offendere deos). fornald. sög. 2, 69. ein zornec got in daz gebôt, dazs uns hie suchten mit ir her. Parz. 43, 28. hie ist geschehen gotes rache. Reinh. 975. beim verbot der sonntagsarbeit sagt die lex Bajuv. 6, 2: quia talis causa vitanda est, quae deum ad iracundiam provocat, et exinde flagellamur in

der goth. ausdruck für friede, ruhe ist gavairthi.
 deos iratos habeam! dii immortales hominibus irasci et succensere consueverunt. Cic. pro Rosc. Com .16.

frugibus et penuriam patimur. wie rohsinnlich drückte man sich noch im 17 jh. aus: ein misbrauch, der gott in harnisch bringt, und zu scharfer ungnädiger einsehung verursacht, dass er gewis, zu rettung seiner ehre, mit fäusten darein schmeisen wird; oder: dem zornigen, eifrigen gott in die spiesse laufen. *) Einen bösen menschen schalt man im mittelalter gote leide! gott und den menschen verhalster! eine verwünschung war jemanden in gottes hass zu weisen: ûz in gotes haz! Trist. 5449. ûz strîchet balde in gotes haz! Trist, 14579, nu vart den gotes haz alsam ein bæswiht von mir hin! Frauend. 25. mich hat der gotes haz bestanden. kl. 518. so mueze ich haben gotes haz. Av. 3, 212. ebenso mnd. godsat hebbe! Huyd, op St. 2, 350. Reinaert 3196, **) Was aber vorzüglich beachtet werden muls, jener formel in gotes haz oder bloß accusativisch gotes h. varn, strichen völlig parallel steht eine andere, die für gott die sonne setzt; dadurch erhöht sich die heidnische färbung: ir sult varn der sunnen haz! Parz. 247, 26. var der sunnen haz! ungedr. ged. von Rüediger 46. si hiezen in strîchen in der sunnen haz. Eracl. 1100. hiez in der sunnen haz hin varn. Frauend. 85. ein so verfluchter ist unwerth von der sonne gnädig beschienen zu werden.

Aus solchem feindlichen verhältnis ergibt sich zuweiken eine widersetzlichkeit der menschen, die in bloße drohworte ausbricht, oder auch sich thätlich vergreist. Herodot 4, 94 von den Thrakern: οὖτοι οἱ αὐτοὶ Θορήμες καὶ κρὸς βροντήν τε καὶ ἀστρακήν τοξεύοντες ἄνω πιὸς τὸν οὐρανὸν, ἀπειλεῦοι τῷ Φεῷ. des gottes bildseule, wenn er die ersiehte hilfe verweigerte, wurde vom volk in den sluß gestürzt. in den kerlingischen romanen ist verschiedentlich der zug, daß Karl gott droht, wenn er seinen beistand versage, die altäre in ganz Frankreich nieder zu wersen, die kirchen und alle priester eingehen zu lassen, z. b. Ferabr. 1211. 1428. Die Arkader geiselten ihren Pan mit σχίλλαις (meerschissen), wenn sie beutelos von der jagd heimkehrten (Theocrit 7, 106.)

Epitheta gottes. in der heutigen sprache: der liebe, liebste, grofse, gute, allmächtige, in der früheren: hêrre got der guote. Reinh. 1296. hêrro the gôdo Hêl. 78, 3. 90, 6. fro mîn the gôdo 143, 7. gnædeger trehtin. Reinh. 1309. oft der riche: thie rikeo Crist. Hêl. 1, 2.

^{*)} Hartmann vom segensprechen. Nüsub. 1630 p. 158. 180.
*) schwere krankheit und noth heifst gewöhnlich: der gotes slac.

der riche got von himele. Roth. 4971. durch den richen got von himel. Morolt 3526. der riche got mich ie gesach. v. d. wîbe list 114. *) cot almahtico, cot heilac. wessobr. geb. mahtig drohtin Hel. 2, 2. freå älmihtig. Cadm. 1, 9. 10, 1. se almihtiga vealdend. Thorpes anal. 83. manno miltisto (largissimus) wessobr. geb. vil milter Christ, cod. pal. 350, 56, waltant got. Hild, waldindinger got. Roth. 213. 523. 1009. ags. vealdend Cadm. 9, 25. vuldres vealdend Beov. 4. heofnes vealdend Cädm. 17. 15. theoda vealdend. alts. waldand Hêl. 4, 5, 6, 6. waldand god. 3, 17. waldand drohtin 1, 19. alowaldo 5, 20. 69, 23. eddisch aber ist die benennung nicht. dieser begrif von walten (dominari, regere) wird noch in der redensart es walten Parz. 568, 1. En. 7299, 10165, 13225 auf das höchste wesen bezogen, nhd. gottwalts! mnl. godwouds! Huyd. op St. 2, 548. falsch ist der nhd. acc. das walt gott! Agricola 596. Zuweilen heifst gott auch der alte: der alte gott lebt noch. mhd. der alde got. Roth. 4408. unterm volk: der alte vater. in einem serb. lied (Vuk 2, 244) wird bog genannt: stari krynik, der alte blutvergießer, tödter, und bei Frauenlob Ms. 2, 214b der Die dichter des 13 jh. bedienen sich einigealte friedel. mal des lat. beinamens altissimus. Wh. 434, 23.

Unter den substantivischen benennungen sind mehrere, die gott mit den weltlichen herschern gemein hat. goth. fráuja, alts. frôho, frô, ags. freá, von welchem namen künftig noch weiter zu handeln sein wird. ahd. truhtin, mhd. trehtin, alts. drohtin, ags. dryhten, altn. drôttinn. ahd. hériro, mhd. hêrre, und zwar kann dieses, von gott gebraucht, nie in her verkürzt werden, sowenig als dominus in roman. domnus, don. ags. meotod, metod Cädm. 223, 14. alts. metod Hêl. 66, 19. vermutlich creator bedeutend, ein ausdruck der auch in der edda vorkommt miötudr Sam. 226b 241b. ags. scippend (creator), and. scefo, scephio, mnd. schepfare Wh. 1, 3. mnd. schöpfer. Einige dieser namen können gehäuft, oder noch durch composition verstärkt werden, z. b. drohtin god. Hêl 2, 13. waldand fro min Hêl. 148, 14. 153, 8. fred dryhten Beov. 62. 196. liffred Cadm. 2, 9. 108, 18. 195, 3. 240, 33. Beov. 4. das weltliche cuning wird durch ein praefix auf gott anwendbar: vuldorcyning Cadm. 10, 32. hevancuning Hêl. 3, 12, 18. 4, 14. 5, 11. gleichbedeu-

^{&#}x27;) rithii ist and dives, potens, auch beatus. vom slav. bog leitet sich her bogat (dives) wie vielleicht dives von Dis.

tend damit rodora veard Cädm. 11, 2. oder die epische ausführung: irmingot obana ab hevane. Hild., got von

himele Nib. 2090, 4. 2114, 1. 2132, 1. 2136, 1.

Solcher epischen formeln lassen sich aus den gedichten, zumal den romanischen, schöne anführen; die meisten sind von gottes aufenthalt, von seiner schöpferischen kraft. allmacht, allwissenheit und wahrheit hergenommen: dios aquel, que esta en alto. Cid 800. 2352. 2465. qui la amont el seint ciel maint. Ren. 26018. qui maint el firmament Berte 129, 149, qui haut siet et de loing mire. Ren. 11687. qui haut siet et loins voit. Berte 44, 181, der über der blauen decke sitzt. Melander jocoseria 1, 439. cel senhor, qui lo mon a creat. Ferabr. 775. qui tot le mont forma. Berte 143. que fezit nueyt e dia. Ferabr. 3997. per aycel senhor que fetz cel e rozada. Ferabr. 2994. 4412. qui fist ciel et rousee. Berte 28, 66, 111, 139, 171, 188, Aimon 876. qui feis mer salce. Berte 67. qui fist et mer et onde. Méon 3,460. des hant daz mer gesalzen hât. Parz. 514, 15. mi fait courre la nue. Berte 136. 183 (νεφεληγερέτα Ζεύς). par celui qui fait toner. Ren. 16658. 17780. par qui li soleus raie. Berte 13. 81. qui fait croitre et les vins et les blez. Ferabr. 163ª. der mir ze lebene geriet. Nib. 2091, 4. Kl. 484. der mir ze lebene gebût. Roth. 214. 523. 4552. der uns daz leben gebôt. Mar. 24. qui tot a a baillier. Berte 35. qui tot a a garder. Berte 7. que totz nos a jutgier. Ferabr. 308. 694. 1727. the mancunnies forwardôt. Hêl. 152, 5. qui sor tos homes puet et vaut. Méon 4, 5. wider den nieman vermac. a. Heinr. 1355. der aller wunder hât gewalt. Parz. 43, 9. der gît unde nimt. Parz. 7, 9. der beidiu krump unde sleht gescuof. Parz. 264, 25. der ane sihet alle getougen. Diut. 3, 52. der durch elliu herzen siht. Frid. 355. qui onques ne menti. Berte 82. 96. 120. 146. Méon 3, 8. icil dieu qui ne ment, et qui fist tot quanque mer serre. Ren. 19338. er mik skop ok öllu rædhr. fornm. sög. 1, 3. er sõlina hefdhi skapat. das. 1, 242.

Wenn nun in den bisher verhandelten namen, beinamen und umschreibungen gottes keine entschiedne beziehung auf das heidenthum vorwaltet, sondern bloße anklänge daran statt finden mögen (der sinn von fráuja, metod könnte ganz allgemein, die formel: der sunnen haz varn, celui qui fait toner u. s. w. reinpoetisch aufgefaßst sein); so hängen doch die folgenden ausdrücke unleugbar

mit der heidnischen vorstellung zusammen.

In der nord. mythologie gilt für den begrif deus, divus, wo nicht der obersten, ältesten reihe, doch einer GOTT 17

zweiten, später mächtig gewordnen, die benennung ás, pl. æsir. landås (Egilss. p. 365. 366) ist patrium numen, und der höchste nord. gott, Thor, wird darunter gemeint. dsmegin, die göttliche macht: tha vex honum asmegn halfu. Sn. 26. færaz î âsmegin. Sn. 65. dieser name mus auch in Hochdeutschland und Sachsen früher allgemein bekannt gewesen sein, und goth. ahd. ans, pl. anseis, ensi, ags. os, pl. és gelautet haben (vgl. gans, hansa, altn. gâs, ags. gôs, pl. gês; hôse = hansa.) in mehrern eigennamen dauert das wort noch fort. goth. ansila, ahd. anso. das ahd. anshelm, anspald, anshilt, ansnôt entsprechen dem sinn nach den namen cotahelm, cotahilt. ags. ôsveald, ôslâf, ôsdäg, ôsrêd. altn. âsbiörn *), âsdîs, âsgautr, âslaug, âs-Hierzu kommt nun aber die stelle eines mundr u. s. w. ags. gedichts, worin ésa gescot und ylfa gescot, geschoss der ansen und der elben (jaculum divorum et geniorum) nebeneinander gestellt sind, gerade wie in der edda (Sæm. 8b 71a 82a 83b) æsir und ålfar, und die merkwürdige äußerung des Jornandes: tum Gothi, magna potiti per loca victoria, jam proceres suos quasi qui fortuna vincebant, non puros homines, sed semideos, id est anses vocavere. was kann deutlicher sein? auch die nord. æsir greisen ein in das heldengeschlecht, und in gleichem abstand von einer älteren, durch sie verdrängten göttermacht. hierbei darf nun allerdings an die bekannte aussage Suetons und Hesychs **) erinnert werden, dass den Etruskern die götter aesares oder aesi hiefsen, ohne dass damit eine eigentliche verwandtschaft des etruscischen oder tyrrhenischen volksstamms mit dem altdeutschen behauptet würde. auffallend übrigens gemahnt τυβόηνος, τυρσηνός an das altn. thurs, and. durs.

In der frühsten zeit unsrer sprache bedeutete das neutrum ragin rath, consilium. den pl. davon gebraucht die edda eigenthümlich für den begrif des numens, der gottheit. regin sind die rathschlagenden, weltordnenden gewalten, und die benennungen blidh regin, holl regin (gute, gnädige götter), uppregin, ginregin (superae potestates) haben ganz diesen technischen sinn. ragnarökr (goth. ragine riqvis?) bezeichnet das weltende, den untergang der leitenden götter. Sæm. 89b wird rögnir ok regin ver-

') ursus divinus, åsbirna (ursa divina) wofür im Waltharius die mischform ospirn statt anspirn. vgl. Reinh. fuchs p. CCXCV.

^{**)} Sueton. Octavian. cap. 97. futurumque, ut inter deos referretur, quod aesar, id est reliqua pars e Caesaris nomine, etrusca lingua deus vocaretur. Hesychius s. γ. αἰσοί. Θεοί ὑπὸ τῶν Τυὐψηνῶν.

bunden, nögnir (vgl. 196a) ist der hervorgehobne einzelne

ragineis (raguneis?)

Dieselbe heidnische vorstellung bricht nun noch in dem alts. regangiscapu, reganogiscapu durch, welches Hel. 79, 13. 103, 3 soviel als fatum, schicksal, den beschluss und rath der götter ausdrückt. es ist synonym mit wurdgiscapu. Hêl. 103, 7 von wurd (fatum); metodogiscapu. Hêl. 66, 19; wir sahen vorhin, dass metod ebenfalls eine benennung des höchsten wesens war, die der christliche dichter aus der heidnischen poesie beizubehalten

Augustins briefsammlung enthält cap. 178 in der altercatio mit Pascentius eine gothische, vielleicht vandalische formel sihora armen, deren sinn kein anderer ist als κύριε ελέησον.*) wäre sie gleich untergeschoben und, statt am ende des vierten, erst im fünften oder sechsten aufgezeichnet, immer bleibt merkwürdig, dass in ihr sihora Ulfilas hätte gesagt: für gott und herr verwendet ist. fráuja armái. der inf. armén, wenn es nicht für armé verschrieben, könnte die stelle des imp. vertreten; in der finn. und ehstn. sprache bezeichnet armo gratia. misericordia. sihora aber scheint sich bloß aus dem deutschen erklären zu lassen, und ein von seiner siegreichen gewalt hergenommner, schon heidnischer beiname gottes. Odinn heißt sigrgod, sigtŷr, sigfödur, und noch Hêl. 47, 13. 114, 19. 125, 6. wird sigidrohtin, Cadm. 33, 21. 48, 20 sigedryhten auf gott übertragen, anderwärts sigoradryhten, sigorafred, sigoravealdend, sigoragod, sigoracyning. ja aus diesem alten namen sihora könnte wirklich die in deutscher und romanischer zunge fortlebende benennung sira, sire, entsprungen sein. **)

") Gött. anz. 1833. p. 471. 472.

^{&#}x27;) auch die Tscheremissen beten: juma sirlaga, die Tschuwaschen: tora sirlag, d. i. gott erbarme! G. J. Müllers saml. russ. gesch. 3, 359. die Morduinen, wenn es donnert: paschangui Porguini pas (erbarme dich gott Porguini.) Georgi description 1, 64.

CAP. III. GOTTESDIENST.

Die einfachsten handlungen, wodurch der mensch den göttern seine verehrung kund that, waren gebet und opfer. Erwägen wir das wort, dessen sich Ulfilas für den begrif des anbetens bedient, so ergibt sich gleich wieder eine übereinstimmung mit dem nord. sprachgebrauch. mooszυνέω wird durch das goth. inveita, ïnvait, ïnvitum verdeutscht Matth. 8, 2. 9, 18. Marc. 5, 6. 15, 19. Luc. 4, 7. 8. Joh. 9, 38. 12, 20; einmal auch ασπάζομαι Marc. 9, 15. ob damit die προςχύνησις genau erfasst wurde, steht zu bezweifeln, schon weil der Gothe überall den acc., statt des gr. dat., hinzufügt. wir wissen nicht, von welcher gebärde das inveitan begleitet war, ob das haupt geneigt oder die hand bewegt wurde? da ein alts. ags. giwitan, gevitan abire bedeutet, so könnte inveitan annäherung, hinzugehen ausdrücken? und Paul. Diac. 1, 8 hat zweimal accedere. fraveitan ist vindicare. zu vergleichen scheint das altn. vîta inclinare, das Biörn unter veit anführt, und wie ich glaube unrichtig vita schreibt. davon abgeleitet ist veita (goth. váitjan?), veita heidr, honorem peragere, veita tîdir,

sacra peragere, veitsla (epulum, goth. váitislô?)

bida ist goth. preces, bidjan, precari, rogare, orare, bedan anfiltari beide im weltlichen wie im geistlichen verstand. nicht anders ahd. pëta und pittan, aber von pëta wird nun ein pëton (adorare) geleitet und mit dem acc. der person construiert: nidarfallan joh mih beton. O. 11. 4, 86. 89. 97. III. 11, 25. T. 46, 2. 60, 1. doch beton kann auch geistliches orare ausdrücken. T. 34, 1. 2. 3. mhd. finde ich bëten im sinn von adorare stets mit der praep. an verbunden: bëten an diu abgot. Barl. 72, 4. an ein bilde bëten. das. 98, 15; sô muoz si iemer mê nâch gote sîn mîn anebet (gegenstand meiner verehrung) Ben. 146. nhd. unterscheidet sich bitten, beten und anbeten, so wie bitte von gebet. das alts. bëdon (adorare) hat nicht den acc. bei sich, sondern die praep. te: bëdôn te mînon barme. Hêl. 33, 6, 8. In dem ags. N. T. wird adorare übersetzt geeadhmedan, d. i. sich demütigen, humiliare. Das mhd. fléhen, wenn es supplicare ausdrückt, regiert den dativ: gote flèhen. Aegid. 30. den goten vlêhen. Parz. 21, 6; wenn aber demulcere, solari, den acc. Parz. 421.

Ssider 1x,4,10. 2 25. Nib. 499, 8*). es ist das goth. thláihan, fovere, consolari. ahd. kenne ich fléhôn (vovere) nur aus N. Cap. 8, und er schreibt fléhôn. nhd. zu gott flehen, oder gott anflehen.

Eigenthümlich der nord. und ags. mundart, fremd allen übrigen, ist noch ein ausdruck für gebet. altn. bön oder bæn, schwed. dän. bön, ags. bén, gen. bêne (fem.) Cädm. 152, 26., bei Chaucer bone, engl. boon. davon bensian (supplicare.) Endlich das isl. schwed. dyrka, dän. dyrke, welches ganz wie das lat. colere von der gottesverehrung, wie von dem landbau gilt, scheint erst ein später aufgekommner, der altn. sprache fremder ausdruck.

Über die art und weise des heidnischen gebets entbehren wir nachrichten; ich vermute bloss, dass damit blicken gen himmel, neigen des leibs, händefalten, kniebeugen, hauptentblößen verbunden war. precari deos, coelumque suspicere bezeugt schon Tac. Germ. 10. niederfallen und neigen war auch gewohnheit der Christen; daher heifst es Hêl. 47, 6. 48, 16 te bedu hnigan, 58, 12 te drohtine hnigan. im Solarliodh der merkwürdige ausdruck: henni (der sonne) ec laut. Sæm. 126a, ihr neigte ich mich, von luta, inclinare. ebenso wird in Olaf des heil. saga erzählt, dass sich die männer vor Thors bildscule neigten (lutu thvî skrimsli.) fornm. sög. 4, 247. fell til iardar fyrir lîkneski. form. sög. 2, 108. von den Langobarden erzählen die dial. Gregorii M. 3, 28, dass sie ein göttlich verehrtes ziegenhaupt submissis cervicibus angebetet hätten. Man pflegte noch im mittelalter sich vor leblosen gegenständen zu neigen, d. i. sie zu segnen und benedeien: einem geliebten lande, dem wege, den jemand gewandelt war, dem tage. **) ein altböhm. lied hat: sie klanieti bohu, sich vor gott neigen, ihn anbeten. königinh. hs. 72. ebendaselbst aber auch: se biti w čelo přede bohy, sich an die stirne schlagen. Entblößung des haupts war gewis von frühe her unter unsern vorfahren eine ehrbezeugung, die, gleich dem neigen, der gottheit wie königen und vornehmen erwiesen wurde. vielleicht machten die priester, wenigstens die gothischen, hiervon eine ausnahme, deren namen pileati Jornandes daher erklärt,

^{*)} Iw. 3315 vlègete got, in der ältesten hs. aber vlèhete gote.

") dem stige nigen. Iw. 5837. dem wege nigen. Parz. 375, 26.
dem lande nigen. Trist. 11532. nigen in daz lant. Wigal. 4018.
nigen in elliu lant. Iw. 7755. in die werlt nigen. Frauend. 36. den
stigen und wegen segen tuon. Iw. 357.

quia opertis capitibus tiaris litabant, während das übrige volk unbedeckt stand. in des Nicolaus Magni de Göw registrum superstitionum (von 1415) heißt es: insuper hodie inveniuntur homines, qui cum novilunium primo viderint flexis genibus adorant vel deposito capucio vel pileo, inclinato capite honorant alloquendo et suscipiendo. *) Eine ags. legende von Cudhberht erzählt, dass dieser heilige nachts zur see gieng, bis an den hals in die flut stieg und auf den kieseln kniend, mit gen himmel ausgestreckten händen, betete. **) es ist nicht unmöglich, dass die bekehrten Christen heidnische gebräuche bei ihrem gebet auffallend sind die gebärden, die in einer handschrift vermutlich des 12 jh. den gebeten hinzugefügt werden: sô miz den ubir din herza in modum crucis, unde von demo brustleffile zuo demo nabile, unde miz denne von eime rippe unz an daz andire unde sprich alsus. und wiederum: so miz denne die rehtun hant von deme lengistin vingire unz an daz resti, unde miz denne von deme dumin zuo deme minnisten vingire. ein gebet hiefs 'der vane des almehtigin gotis', den sollen neun (frauen) neun sonntage, 'sô ez morginet' lesen; die neunte hat den psalm domini est terra zu lesen: daz ir lib niet ruore die erde, wan die ellebogin unde diu chnie, die andern sollen alle stehen, bis das angezündete licht verbrennt ist. Diut. 2, 292. 293.

Betende und beichtende Christen schauten gen osten, mit aufgehobnen armen (Bingham lib. 11. cap. 7. ed. hal. 3, 273) und so heifst es auch in dem Kristinbalkr des alten Gulathinggesetzes ver skulum lûta austr, oc bidhja til ens

^{*)} was ich sonst über diesen gebrauch gesammelt habe, mag hier platz finden: elevato a capite pileo alloquitur seniorem. Dietm. merseb. p. 175 (a. 1012.) Odofredus in l. secundo loco digest. de postulando: or signori, hic colligimus argumentum, quod aliquis quando venit coram magistratu debet ei revereri, quod est contra Ferrarienses, qui, si essent coram deo, non extraherent sibi capellum vel birretum de capite, nec flexis genibus postularent. pilleus in capite est. Isengrimus 1139. sinen huot er abenam, hiemit êret er in also. Wigal. 1436. er zāch durch sin hübscheit den huot gezogenlichen abe. Troj. 1775. do stuont er ûf geswinde gnuoc, ein schapel daz er ûf truoc von gimmen und von golde fin daz nam er ab dem houpte sin. Troj. 18635. er zucket im sin keppali. Ls. 3, 35. er was gereit, daz er von dem houbt den huot liez vliegen und sprach. Kolocz. 101.

[&]quot;) väs gevunod that he volde gån on niht to sæ, and standan on than sealtum brimme, odh his svuran, singende his gebedu, and sidhdhan his eneovu on tham ceosle gebygde, åstrehtum handbredum to heofenlicum rodere. Thorpes analecta p. 76. 77.

helga Krists års ok fridhar (vgl. syntagma de baptismo p. 65.) Betende und opfernde heiden schauten aber gen norden (horfa i nordhr. fornm. sög. 11, 134.) und der Norden wurde unter den Christen als die unselige heidnische gegend angesehen, welches ich RA. 808 näher ausgeführt habe. Dieser gegensatz muß zur erklärung einer merkwürdigen stelle im roman de Renart angewendet werden, wo der fuchs christlich, der wolf heidnisch betet

(Reinhart fuchs s. XLI.)

Das wort opfer wurde in unsere sprache erst durch das christenthum eingeführt, und stammt aus dem lat. verbum offero, offerre. mit recht haben die Angelsachsen nur das verbum offrian, und ein daraus gebildetes offrung (oblatio). ahd. hat sich aus opfaron, opforon auch ein subst. opfar erzeugt, mhd. oppheren, oppher (Diut. 3, 58), und von Deutschland aus mag dieser ausdruck weiter vorgedrungen sein, altn. offr, schwed. dän. offer, lith. appiera, lett. uppuris, ehstn. ohwer, finn. uhri, böhm. ofera, poln. ofiara, sloven. ofer. das franz. offre hat nicht den technischen sinn, wol aber offrande. Überall wichen die älteren, heidnischen benennungen.

Die älteste, allgemein verbreitete für den begrif 'gott durch opfer verehren' war blôtan (wir wissen nicht, ob im goth, praet, báiblót oder blôtáida?), ich möchte damit ganz die bedeutung des gr. &veiv verbinden.*) Ulfilas fand es noch unanstößig, dadurch das gr. σέβεσθαι und λατρεύειν Marc. 7, 7. Luc. 2, 37 zu übersetzen, er construiert dazu den acc. der person, blôtan fráujan heisst ihm deum colere, und schwerlich denkt er dabei an grausame opfer. blôtinassus Rom. 12, 1 ist ihm λατρεία, guthblostreis Joh. 9, 31 θεοσεβής. letzteres setzt ein subst. blostr (cultus, oblatio) voraus, dessen S gramm. 2, 208 erklärt worden ist. usbloteins (παράκλησις) II Cor. 8, 4 verlangt ein verbum usblotjan (siehen, obsecrare.) Cädmon braucht das ags. blotan, bleot, onbleotan, onbleot von dem jüdischen opfer, und verbindet damit den acc. der sache, den dat. der person, blôtan sunu (filium sacrificare) 173, 5. onbleot that lac gode (obtulit hostiam deo) 177, 21. in Alfreds Orosius steht auch blotan, blotte. ich leite davon her blêtsian, später blessian, engl. bless, Das ahd. pluozan (pliez und pluozta) erbenedicere.

^{*)} wenn Sozomenus hist. eccl. 6, 37 in einer erzählung von Athanarich προςκυνεξν και θύειν gebraucht, so wäre das gothisch ünveitan jah blötan.

scheint nur in glossen und für libare, litare, victimare, immolare. gl. Hrab. 959a 960a 966b 968b Diut. 1, 245. 258a, die casusconstruction ist nicht zu ersehen. das subst. pluostar (sacrificium) bluostar Is. 382. gl. emm. 411. gl. jun. 209. T. 56, 4. 95. 102.*) pluostarhus (idolium) gl. emm. 402. pluostrari (sacrificator) das. 405; offenbar hat das wort hier ein mehr heidnisches ansehn, und wurde um diese zeit nicht vom christlichen dienst gebraucht; bald sterben mit der sache die ausdrücke ganz aus. Ihre allgemeine anwendung im nord. heidenthum lässt aber keinen zweisel übrig, dass sie unter Gothen, Alamannen, Sachsen, vor dem übertritt zum christlichen glauben, ebenso galten. gleich dem goth. verbum hat das altn. blôta (blêt und blôtadhi) den acc. der person, die man göttlich verehrt, bei sich. Sæm. 111ª 113b 141a 165a; der sinn ist: sacrificio venerari. noch die altdan. übersetzung des A. T. gebraucht blothe (immolare) blodhmadh (libamina) blotelsä (holocaustum) Molbechs ausg. s. 171. 182. 215. 249. abstammung des wortes blôtan kenne ich nicht. **) keinen fall ist sie in blôth (sanguis) zu suchen, wie die abweichenden consonanten beider goth. wörter lehren; gerade so stehen die ahd. pluozan und pluot von einander. auch war die dadurch bezeichnete götterverehrung nicht nothwendig blutig. Eine merkwürdige stelle in der livländ. reimchronik 56ª erzählt von den Sameiten (Schamaiten, Samogiten)

ir bluotekirl der warf zuo hant sîn lôz nâch ir alden site, zuo hant er bluotete alles mite ein quek.

hier wird freilich ein thier geopfert, und es ist möglich, dass der dichter absichtlich jene unhochdeutsche form wählte, um den abscheu vor blutigem heidenopfer zu erhöhen; ich glaube eher, dass er einen aus Scandinavien nach Litthauen gedrungnen ausdruck beibehielt, ohne ihn vielleicht selbst zu verstehen, bluotkirl ist blotkarl, blotmadhr, heidnischer priester, der litthauischen sprache war die benennung fremd.

**) buchstäblich verwandt ware gloedow, entzunden, verbrennen; aber wenn-ursprünglich in blotan die idee des brandopfers lag, müste

sie frühe verdunkelt worden sein.

^{*)} die gl. Hrab. 954a bacha plostar ist unvollständig und lautet gl. Ker. 45. Diut. 1, 166a bacha sacrificat ploastar ploazit oder zepar plôzit, soll also nur das lat. verbum, nicht das subst. bacha (d. i. βάκχη) übersetzen. noch richtiger vielleicht ist die lesart bachat f. bacchatur, synonym von sacrificat.

Einige andere allgemeine ausdrücke sind folgende. ahd. antheiz (hostia, victima). Diut. 1, 240a 246. 258. 278b und im verbo sowol antheizon als inheizan (immolare). Diut. 1, 246. 258. ahd. insakén (litare). gl. Hrab. 968b insagét pim (delibor). das. 959a 960a; ebenso ags. onsecgan to tibre. Cädm. 172, 30. tiber onsägde 90, 29. 108, 17. låc onsägde 107, 21. 113, 15. gild onsägde 172, 11 und onsägdnes (oblatio.) ahd. pifëlahan (libare) Diut. 1, 245. 258. alles dies bezeichnet eigentlich nur die ansagung, widmung, weihung, dedication des opfers, und es geht aus diesem sprachgebrauch wenigstens hervor, dass einzelne gegenstände eine zeitlang vorher zum opfer auserlesen wurden.*) antheiz ist sonst auch gelübde, votum, feierliche zusage; daher werden dem ags. onsecgan bestimmende subst. hinzugefügt.

Ähnlich mag sehr frühe schon biudan (offerre) gebraucht worden sein, ags. lâc bebeodan. Cädm. 173, 9. altn. bodn (oblatio.) von diesem biudan leite ich her biuds (mensa) ahd. piot, insofern es ursprünglich den heiligen

opfertisch oder altar bedeutete.

fullafahjan (mit dem dat. der pers.) ist ein goth. wort für λατρεύειν Luc. 4, 8, eigentlich ein genüge thun. atbairan Luc. 5, 14. das ahd. pigangan (obire) wird verschiedentlich auf den gottesdienst bezogen: piganc (ritus) Diut. 1, 272ª afgoda begangan. Lacomblet 1, 11. herron fulgangan Hêl. 4, 1, auch das vieldeutige gildan, këltan (vgl. goth. saljan Luc. 1, 9) hängt mit cultus und opferfol. 1/2. dienst zusamnten. alts. waldandes gëld. Hêl. 3, 11. 6, 1. that gëld lestian. Hel. 16, 5. brynegield (holocaustum) Cädm. 175, 6. 177, 18. gild onsecgan. 172, 11. Abels opfer heisst gield. Cadm. 60, 5. deofolgield (idololatria) Beda 3, 30. ahd. offeruncghëlstar (sacrificium) Is. 395. dhiu blostar iro ghëlstro (libamina et sacrificia) Is. 382. 144 eigenthümlich der ags. mundart ist die allgemeine benen-nung låc (neutr.), das an sich gabe, geschenk ausdrückt, und daher oft durch verba, die den begrif opfer hervorheben, verdeutlicht wird: onbleot thät låc gode. Cädm. 177, 26. dryhtne lác brohton, 60, 2. lác bebeodan, 173, 9. ldc onsägde. 107, 21. 113, 15. ongan ldc. 90, 19. das wort scheint einer wurzel mit dem goth. masc. láiks (saltatio) ahd. leih (ludus) altn. leikr, und eine wolgefällige gabe zu bezeichnen. **)

") serb. prilog opfer, d. h. dargebrachtes, prilozhiti darbringen.

^{*)} auch das altböhm. obiecati obiet (königinh, hs. 72.) ist eigentlich: opfer verheisen, widmen.

Für bestimmtere ausdrücke halte ich die folgenden. Dvoία wird durch das goth. hunsl übertragen Matth. 9, 13. Marc. 9, 49. Luc. 2, 24 und λατοείαν προςφέσειν Joh. 16, 2 wiederum: hunsla saljan, wo gerade gemeint ist durch tödtung. Svoiaornoiov heisst hunslastaths Matth. 5, 23. 24. Luc. 1, 11. das entsprechende ags. hûsel verträgt aber anwendung auf das christliche sacrament und bedeutet die eucharistie, hûselgong den genufs derselben, hûselfat das heilige opfergefäls, vgl. Cädm. 260, 5 huslfatu hålegu von den jüdischen gefäßen zu Jerusalem, ebenso findet sich altn. hust in den norweg. und schwed. gesetzen christlich gebraucht, niemals heidnisch; ein ahd. hunsal habe ich nicht gelesen, die wurzel errathe ich nicht. Zweimal verdeutscht aber Ulf. Ivoia durch sauths, pl. saudeis Marc. 12, 33. Rom. 12, 1 und ich glaube er hat sich dabei das opfer eines geschlachteten und gekochten thiers gedacht; die wurzel scheint siuthan, sieden: altn. ist saudhr ein widder, vermuthlich weil sein fleisch gesotten wird. Auch das ahd. zëpar ist sacrificium îm sinn von hostia, victima. hymn. 10, 2. 12, 2. 21, 5. gl. Hrab. 965b. Diut. 240a 272a; ein goth. tibr wäre nachgewiesen, wenn man das seltsame wort áibr (δωρον) Matth. 5, 23 emendieren dürfte, wiewol sonst A und T in goth. schrift deutlich von einander abstehen, meine vermutung, dass noch unser nhd. ungeziefer, früher ungeziber, und das altfranz. atoivre dahin gehöre (Reinh. LIV.) hat gute gründe für sich. gegen sie schiene zwar, dass das ags. tiber Cadm. 90, 29. 108, 5. 172, 31. 175, 4. 204, 6. 301, 1. sigetiber 203, 12 nicht auf thiere beschränkt werden darf, vielmehr Cains getraideopfer, im gegensatz zu Abels gield, gerade tiber heilst 60, 9. und Aelfr. gl. 62b vîntifer (libatio) haben. darin könnte spätere verwirrung liegen, oder ungeziefer auch das unkraut mitbegreifen, folglich zepar alles opfermäßige von pflanzen und bäumen bezeichnen?*) Zuletzt will ich eine der altn. sprache eigne, sicher heidnische benennung angeben: forn (victima, hostia) fem., forna (immolare) wofür auch fornfæra gesagt wurde, vgl. fornm. sög. 1, 97. 2, 76. hinderte nicht 0, so ließe sich das adj. forn (vetus) forn (zauberer) fornæskia (zauberei) und das ahd. furnikê

^{&#}x27;) die auch von Thorpe nicht recht gefaste stelle Cädm. 9, 2 tha see tid gevat ofer tiher sceacan middangeardes verstehe ich: da die zeit fortschritt über die (von gott verliehene) gabe der erde. der inf. sceacan (elabi) gehört zu gevat; ebenso steht Judith (anal. 140, 5) geviton on sleam sceacan, begannen zu sliehen, und öster geviton gangan.

(bacchi, antiqui) gl. Hrab. 955^a. Diut. 1, 166^a hinzuhalten, zumal dieselben glossen zur erklärung von baccha pluostar und zepar verwenden. *forn* wäre dann der von den Christen gewählte ausdruck für das heidenopfer der *alten vorzeit*.

Unserer alten sprache standen also mehrfache wörter für die begriffe opfer und opfern zu gebot, es läfst sich erwarten, dass davon unterschiede abhiengen, aber es ist schwer, diese nun selbst in der sache zu entwickeln.

Beweggründe der opfer waren überall, den göttern dank für ihre wolthaten abzustatten oder ihren zorn zu versöhnen: wenn hungersnoth, miswachs, seuche über das volk hereinbrach, säumte es nicht opfer zu bringen. solche sühnopfer haben ihrer natur nach etwas unständiges, während die dem gnädigen gott zu leistenden gern in regelmäßig wiederkehrende feste übergehen. Eine dritte hauptart von opfern ist, wodurch der ausgang eines unternehmens erforscht, und die hilfe des gottes, dem es gebracht wird, herbeigeführt werden soll. doch war die weissagung auch ohne opfer thunlich. Außerdem gab es noch besondere arten für einzelne gelegenheiten, z. b. bei königswahlen, bei leichbestattungen u. s. w.

Die großen jahrsfeste der heiden berührten sich mit volksversammlungen und ungebotnen gerichten.*) in der Ynglînga saga cap. 8 werden sie so angegeben: thâ skyldi blôta î môti vetri til ârs, enn at midium vetri blôta til grôdhrar, it thridia at sumri, that yar sigrblôt. Olafs helga saga cap. 104 (fornm. sög. 4, 237): en that er sidhr theirra at hafa blôt â haustum ok fagna tha vetri, annat blôt hafa their ad midium vetri, en hit thridia at sumri, tha fagna their sumari; vgl. ed. holm. cap. 115. das herbstopfer geschah zum empfang des winters und til års (pro annonae ubertate), das mitwinteropfer til grodhrar (pro feracitate), das sommeropfer zum empfang des sommers und til sigrs (pro victoria.) Bei dem großen hauptblôt zu Upsal im winter wurde aber zugleich geopfert til års ok fridhar ok sigrs (fornm. sög. 4, 154.) die formel lautet auch: til årbôtar, oder til fridhar ok vetrarfars gôds.

Menschenopfer. Tac. Germ. 9. deorum maxime Mercurium colunt, cui certis diebus humanis quoque hostiis litare fas habent. Germ. 39 stato tempore in silvam coeunt, caesoque publice homine celebrant barbari ritus horrenda primordia. Tac. ann. 1, 61. lucis propinquis barbarae arae, apud quas tribunos ac primorum ordinum centuriones

^{&#}x27;) RA, 245, 745, 821 - 825,

mactaverant. Tac. ann. 13, 57. sed bellum Hermunduris prosperum, Cattis exitiosius fuit, quia victores diversam aciem Marti ac Mercurio sacravere, quo voto equi, viri, cuncta victa occidioni dantur. Jornandes p. m. 86: quem Martem Gothi semper asperrima placavere cultura. nam victimae ejus mortes fuere captorum, opinantes bellorum praesulem aptius humani sanguinis effusione placandum.*) Procop de bello goth. 2, 15 von den Thuliten, d. i. den Scandinaviern: θύουσι δε ενδελεγέστατα ίερεία πάντα και εναγίζουσι. των δε ίερείων σφίσι το κάλλιστον ἄνθοωπός ἐστιν, ὅνπεο ἄν δοριάλωτον ποιήσαιντο πρώτον. τουτον γὰρ τῷ Αρει θύουσιν, ἐπεὶ θεὸν αυτον νομίζουσι μέγιστον είναι. das. 2, 14 von den Herulern: πολύν τινα νομίζοντες θεων όμιλον, ους δή καὶ άνθρωπων θυσίαις Ιλάσκεσθαι όσιον αὐτοῖς ἐδό-Sidonius Apollinaris 8, 6 von den Sachsen: mos est remeaturis decimum quemque captorum per aequales et cruciarias poenas, plus ob hoc tristi quod superstitioso ritu necare. Lex Frisionum, additio sap. tit. 42. qui fanum effregerit - immolatur diis, quorum templa violavit, das gesetz galt nur noch für die trans Laubachi wohnenden, länger heidnischen Friesen. Strabo von den Cimbern, Dietmar von den Nordmännern erzählt, wird nachher angezogen werden. Epist. Bonif. 25 (ed. Würdtw.): hoc quoque inter alia crimina agi in partibus illis dixisti, quod quidam ex fidelibus ad immolan-dum paganis sua venundent mancipia; es war den herrn erlaubt knechte zu verkaufen, und Christen verkauften sie den Heiden zum opfer. Zeugnisse über nordische menschenopfer hat Müllers sagabibl. 2, 560. 3, 93. In der regel waren die schlachtopfer gefangene feinde, erkaufte knechte oder schwere verbrecher. seltne fälle konnten den tod der königssöhne und könige selbst verlangen.

Thieropfer. Herculem et Martem concessis animalibus placant. Tac. Germ. 9. d. h. mit dazu geeigneten (hist. 5, 4), und nur solche thiere eigneten sich, deren fleisch von den menschen gegessen werden konnte. es wäre unschicklich gewesen, dem gott eine speise zu bieten, die der opfernde selbst verschmäht hätte; zugleich scheinen diese opfer schmäuse, ein bestimmtes stück des geschlachteten thiers wird dem gotte dargebracht, das übrige zerlegt, ausgetheilt und in der versamlung verzehrt. das volk trat dadurch

^{*)} vgl. Jul. Caesar de bello gall. 6, 17 von der verehrung des Mars bei den Galliern.

in gemeinschaft mit dem heiligen opfer. quadraginta rustici a Langobardis capti carnes immolatitias comedere compellebantur. Greg. M. dial. 3, 27, das heißt weiter nichts, als daß die heidnischen Langobarden den gefangnen Christen zumuteten, an ihrem opfermal theil zu nehmen. dieser immolatitiae carnes und hostiae immolatitiae, quas stulti homines juxta ecclesias ritu pagano faciunt, geschicht auch in Bonifacii epist. 25 und 55 (ed. Würdtw.) meldung.

In der ältesten zeit scheinen vornemlich pferde geopfert worden zu sein, und ohne zweifel als man ihr fleisch allgemein vor einführung des christenthums. neubekehrten blieb nichts austößiger an den Heiden, als daß diese dem pferdeschlachten (hrossaslåtr) und dem genuss des pferdefleisches nicht entsagten. vgl. Nialss. cap. 106. christliche Normänner schimpften die Schweden hrossæturnar (fornm. sög. 2, 309.) könig Håkon, den seine unterthanen des christenthums verdächtigten, wurde aufgefordert, at hann skyldi eta hrossaslåtr. saga Håk. goda cap. 18. Schon Tac. ann. 13, 57 meldet, dass die Hermunduren die pferde der besiegten Catten opferten. Den Thüringern wurde noch zur zeit des Bonifacius das verbot des plerdesleisches eingeschärft (epist. Bonif. ed. Würdtw. 25. 87. Serr. 121. 142.) *) den alamannischen brauch bezeugt Agathias: ἴππους τε καὶ βόας, καὶ ἄλλα ἄττα μυρία καρατομούντες επιθειάζουσι (ed. bonn. 28, 5.) nicht übersehen werden darf hier das abschneiden des haupts, das nicht mit verzehrt, sondern vorzugsweise dem gott geheiligt wird. Wenn Caecina, als er sich dem schauplatz der varischen niederlage nahte, auf baumstämmen pferdehäupter befestigt erblickte (equorum artus, simul truncis arborum antefixa ora. Tac. ann. 1, 61), so waren dies keine andere als die der römischen pferde, welche die Deutschen in der schlacht erbeutet und ihren göttern dargebracht hatten **). ein solches immolati diis equi abscissum caput kommt bei Saxo gr. p. 75 vor; im Norden errichtete man damit die zauberhaft wirkende neidstange

") auch in jener stelle vom Mars bei Jornandes: huic truncis suspendebantur exueiae.

^{*)} inter cetera agrestem caballum aliquantos comedere adjunxisti, plerosque et domesticum. hoc nequaquam fieri deinceps sinas, und: imprimis de volatilibus, id est graculis et corniculis atque ciconiis, quae onnino cavendae sunt ab esu Christianorum. etiam et fibri et lepores et equi silvatici multo amplius vitandi. Hieronymus adv. Jov. lib. 2. (ed. basil. 1553. 2, 75): Sarmatae, Quadi, Vandali et innumerabiles aliae geutes equorum et vulpium carnibus delectantur.

(Egilss, p. 389.) in einem hessischen kindermärchen (no 89) lebt unverstandene erinnerung an die wunderbare bedeutung eines aufgehängten pferdehaupts *). Über die nordischheidnischen pferdeopfer sind aber noch besonders wichtige nachrichten vorhanden. In Olafs des heiligen saga cap. 113. (ed. holm. 2, 181.) heißt es: that fylgdhi ok theirri sögn, at thar væri drepit naut ok hross til årbôtar. eines andern gedenkt ganz am schluß des Hervararsaga ein zusatz, das die vom christenthum abtrünnigen Schweden bei der wahl könig Sveins (zweite hälfte des 11 jh.) brachten: var tha framleidt hross eitt a thingit ok höggvit i sundr. ok skipt til åts, en riodhudhu blôdhinu blôttre; köstudhu thâ allir Svîar kristni ok hôfust blôt. (fornald. sög. 1, 512). Dietmars von Merseburg beschreibung des großen nordischen, eigentlich dänischen opferbrauchs, der aber schon hundert jahre vor ihm erloschen war, enthält offenbar sagenhaft übertriebene und entstellte umstände; er erzählt (Wagner p. 12. 13): sed quia ego de hostiis (Northmannorum) mira audivi, haec indiscussa praeterire nolo. unus in his partibus locus, caput istius regni Lederun nomine in pago qui Selon **) dicitur, ubi post novem annos mense Januario, post hoc tempus, quo nos theophaniam domini celebramus, omnes convenerunt, et ibi diis suismet LXXXX et IX homines, et totidem equos, cum canibus et gallis pro accipitribus oblatis, immolant, pro certo, ut praedixi, putantes, hos eisdem apud inferos servituros, et commissa crimina apud eosdem placaturos. quam bene rex noster (Heinrich I. a. 926) fecit, qui eos a tam execrando ritu prohibuit. Neunjährig wiederkehrende große festopfer. die eine beträchtliche zahl von thieren kosteten, haben nichts so gut der name hekatombe blieb, wenn unglaubliches. viel weniger thiere dargebracht wurden, darf auch hier die sage sich an die feierliche zahl halten; den greuel des menschenopfers fügte sie vielleicht ganz hinzu. offenbar stimmt aber nicht der angegebene grund des thieropfers: er vermischt was bei leichbestattungen und zur sühne geschah. nur den leichen edler, reicher männer, damit sie sich ihrer ienseits bedienen könnten, folgten unfreie, und haus - und jagdthiere in den tod. wären 99 menschen, wir wollen

^{*)} Gregor. M. (epist. 7, 5.) ermalnt Bruuichilden, bei den Franken zu verhindern: ut de animalium capitibus sacrificia sacrilega non exhibeant.

[&]quot;) Sélon für Sélond, altn. Sælundr, woraus nachher Sioland, Seeland wurde; Lêderûn der sächs, dat. von Lêdera, altn. Hleithra, später Lêthra, Leire, vgl. goth. hleithra (tabernaculum.)

annehmen kriegsgefangne, den göttern geopfert worden, so können die angegebnen thiere weder den feinden zum geleit, noch den göttern selbst bestimmt gewesen sein, denen man niemals pferde oder jagdthiere in der meinung weihte oder schlachtete, dass sie davon gebrauch machen sollten. beziehe sich also das zweideutige eisdem auf homines oder diis (wie hernach eosdem nur auf letztere geht), immer scheint etwas unpassendes behauptet. ich glaube, dass an den neujahrsesten von allen genannten opfern nur die der rosse sielen; menschen, hunde, hähne hat die sage hinzugethan. *) wie sich zu Dietmars die erzählung Adams von dem upsalischen opfer verhalte, soll hernach erwogen werden.

Unter allen thieropfern war das des pferds das vornehmste und feierlichste. Unsere vorfahren haben es mit mehreren slavischen und finnischen völkern gemein, mit Persern und Indern. ihnen sämtlich galt das pferd für ein

besonders heiliges thier.

Rinder geopfert. jene stelle des Agathias bezeugt den alamannischen brauch, die aus der Olafssaga den nordischen. ein brief an Bonifacius (ep. 82. Würdtw.) erwähnt gottloser priester: qui tauros et hircos diis paganorum immolabant. Von den Angeln versichert ein brief des Gregorius M. ad Mellitum (epist. 10, 76 und in Bedas hist. eccl. 1, 30): boves solent in sacrificio daemonum multos occidere. Ich setze noch einige nordische beispiele her. als in Schweden unter konig Domaldi hungersnoth entsprungen war, tha efldho Svîar blôt stôr at Uppsölum, it fyrsta haust blotudhu their yxnum, bei der unzulänglichkeit des opfers wurde hernach stufenweise zu höheren arten aufgestiegen. Yngl. saga c. 18. Thâ gekk hann til hofs Freyss, ok leiddi thagat uxa gamlan ok mælti svå 'Freyr nû gef ek ther uxa thenna.' en uxanum brâ sva vidh, at hann quadh vidh ok fell nidhr daudhr. Islend. sög. 2, 348. Bei feierlichem zweikampf opferte der sieger einen stier mit den waffen, die eben den gegner erlegt hatten: tha var leiddr fram gradungr mikill ak gamall, var that kallat blotnaut, that skyldi så höggva er sigr hefdi. Egilssaga p. 506. vgl. Kormakss. p. 214. 218. Kühe geopfert. Sæm. 141ª fornm. sög. 2, 138.

Eber. im salischen gesetz tit. 2. wird auf den maja-

and a cipitribus heißt: in ermanglung der habichte wurden hähne genommen. einige haben es so angesehen, als seien hunde und hähne vergötterten raubvögeln dargebracht worden. aber das pro läßt sich nicht misverstehen.

lis sacrivus oder votivus höhere composition als auf jeden andern gelegt, das scheint überbleibsel von alten opfern der heidnischen Franken; warum hieße es sonst sacrivus? zwar 700 von 600 den. (17 von 15 sol.) stehen nicht bedeutend ab, allein solcher zu heiligem gebrauch ersehnen thiere muss es im heidenthum eine menge gegeben haben, so dass das einzelne in keinem hohen werth sein konnte. vermutlich wurden sie gleich nach der geburt ausgesucht, gezeichnet und bis zur opferzeit mit den übrigen auferzogen. In fränkischen und alamannischen urkunden erscheint oft der ausdruck friscing, meist für porcellus, doch auch für agnus, einigemal mit der näheren bestimmung porcinus und agninus; das wort selbst mag ursprünglich aussagen recens natus (frisch geboren). *) heute lebt es nur im sinn von porcellus fort (frischling.) Wie wäre nun erklärbar, dass dieses and. friscing geradezu bei einigen schriftstellern das lat. hostia, victima, holocaustum übersetzt (N. Cap. 8. ps. 15, 4, 26, 6, 33, 1, 39, 8, 41, 10, 43, 12, 22. 50, 21. 115, 17; Osterfriscing. ps. 20, 3. lamp unkawemmit kakepan erdu friscing. hymn. 7, 10) als aus der erinnerung des heidenthums? das jüdische pascha kann es nicht verursacht haben, schon weil der begrif von porcellus vorherschte. Im Norden war der dem Freyr gebrachte sühneber, sonargöltr, ein feierliches opfer und bis auf jüngere zeiten hat Schweden den gebrauch forterhalten, alle julabende brot oder kuchen in ebersgestalt zu verbacken.

Widderopfer. wie aus friscing die bedeutung victima hervorgieng, scheint umgekehrt ein name des thieropfers, goth, sauths, den altn. des thiers saudhr (hammel) veranlasst zu haben. diese art von opfer war also nicht selten, so wenig ihrer im einzelnen gedacht wird, vermutlich als eines geringen opfers. Nur die saga Hâkonar gôda cap. 16 berichtet: thar var oc drepinn allskonar smali ok sva hross. smali bedeutet hauptsächlich schafe, auch allgemeiner das kleine vieh der heerde, gegenüber den rindern und pferden. und weil hier allskonar (omnis generis) beigefügt wird, scheinen böcke mitbegriffen. Geopferter böcke gedenkt die vorhin angeführte epist. Bonif. 82. schwedischem aberglauben muß dem wassergeist, wer harfenspiel von ihm erlernen will, ein schwarzes lamm opfern (svenska folkv. 2, 128.) Von ziegenopfern redet einmal Gregor der große, die Langobarden sollen, seiner

^{*)} Ducange s. v. Eccard fr. or. 2, 677. Dorows denkm. l. 2, 55. Lacomblet 1, 327.

ansicht nach dem teufel, d. i. einem ihrer götter caput caprae darbringen, hoc ei per circuitum currentes, carmine nefando dedicantes. dial. 3, 28. vor diesem (aufgerichteten) haupt der ziege oder des bocks? neigte sich das volk. Bekannt ist unter den alten Preussen die bocksheiligung (Luc. David 1, 87. 98.) der slav. gott Triglav wird mit drei ziegenhäuptern vorgestellt (Hankas zbjrka 23). hätte uns doch Gregor das carmen nefandum aufbewahrt.

Anderer opferthiere werden wir nicht versichert, denn von Dietmars hunden, habichten und hähnen möchten fast nur die letzten zulässig sein. vielleicht auch sonst noch efsbares hausgevögel, gänse? hier mufs vor allem Adams von Bremen beschreibung des großen opfers zu Upsala zur seite gestellt werden jener nachricht von dem zu Hlethra (ed. 1594. p. 144.): solet quoque post novem annos com-· munis omnium Syconiae provinciarum solennitas celebrari, ad quam nulli praestatur immunitas; reges et populi, omnes et singuli sua dona ad Vbsolam transmittunt, et quod omni poena crudelius est, illi, qui jam inducrunt christianitatem, ab illis ceremoniis se redimunt. cium itaque tale est: ex omni animante, quod masculinum est, novem capita offeruntur, quorum sanguine deos tales placari mos est. corpora autem suspenduntur in lucum, qui proximus est templo. is enim lucus tam sacer est gentilibus, ut singulae arbores ejus ex morte vel tabo immolatorum divinae credantur. ibi etiam canes, qui pendent cum hominibus, quorum corpora mixtim suspensa narrayit mihi quidam Christianorum se septuaginta duo vidisse. ceterum naeniae, quae in ejusmodi ritibus libatoriis fieri solent, multiplices sunt et inhonestae, ideoque melius reticendae. Die neunzahl herscht in diesem schwedischen opferfest gerade wie in dem dänischen, aber auch hier ist alles sagenmäßig aufgefaßt. wiederum scheinen die opferhäupter das wesentliche, nicht anders als bei Franken und Langobarden. dass von jedwedem Iebendigen geschöpfe nur das männliche geschlecht opferbar ist, stimmt auffallend zu einer episode des Reinardus, der kein volles ih. nach Adam gedichtet wurde, in seiner grundlage ihm gleichzeitig sein konnte. zur hochzeitsfeier eines königs sollten die männchen aller vierfüßigen thiere und vögel geschlachtet werden, der hahn und gansert waren entflohen (Reinh. fuchs LXXIV.) es scheint mir eine uralte opfersage, die noch im 11 und 12 jh. verbreitet war. Die tödtung eines männlichen thiers von jeder gattung (das liegt nicht einmal in des Agathias καὶ ἄλλα ἄττα μυρία) würde ein so

ungeheures opfer bilden, dass an keine wirkliche aussührung je zu denken gewesen wäre, es beruhte also nur in der volksüberlieferung. Nicht unähnlich ist, wenn in der edda die eide aller thiere und pflanzen, und alle wesen zum weinen erfordert werden. Soviel lässt sich daraus entnehmen, das das heidenthum ausschließlich oder doch vorzugsweise männliche opferthiere begehrte.

Nächst dem geschlecht war gewis auch an der farbedes thiers gelegen, und unter allen die wei/se die günstigste. Von weissen rossen ist vielfach die rede (Tac. Germ. 10.), schon bei den Persern (Herod. 1, 189.) auch der opferfriscing war vermutlich fleckenlos weiß; noch in spätern rechtsdenkmälern ist die unverletzbarkeit schneeweiser ferkel ausgesprochen. *) Die Votjaken opferten einen rothen, die Tscheremissen einen weissen hengst. Da bei alten viehbussen des deutschen rechts oft die fahle farbe begehrt wurde, **) so könnte darin zusammenhang mit den opfern statt finden; auch zur zauberei waren thiere bestimmter färbung erforderlich. der wassergeist begehrte ein schwarzes lamm. Saxo gr. p. 16 sagt: rem divinam facere furvis hostiis; heisst das schwarzes vieh opfern?

Vom eigentlichen hergang bei diesen opfern selbst enthalten fast nur die nordischen quellen nachricht. während das thier auf dem opferstein sein leben liefs, wurde alles herabrinnende blut (altn. hlaut) entweder in einer angebrachten grube, oder in gefäsen aufgesangen. mit dem opferblut bestrich man die heiligen tische und geräthe und besprengte die theilnehmer. ***) wahrscheinlich geschahen auch weissagungen aus dem blut, vielleicht wurde ein theil davon unter bier oder meth gemischt und getrunken. Im Norden scheinen die blutgefässe (hlautbollar, blotbollar) nicht groß zu sein; anderswo gab es eigne, große kessel. den Schweden machte Olafr Tryggvason den vorwurf, sie säßen daheim und leckten ihre opfernäpfe (at sitja heima ok sleikja blôtbolla sîna) fornm. sög. 2, 309. opferkessels der Cimbern gedenkt Strabo 7, 2. 800 06 τι των Κίμβοων διηγούνται τοιούτον, ότι ταίς γυναιξίν αυτών συστρατευούσαις, παρηκολούθουν προμάντεις ίέφειαι πολιότριχες, λευχείμονες, καρπασίνας έφαπτίδας

^{*)} RA. 261. 594. vgl. Virg. Aen. 8, 82 candida cum foetu concolor albo sus.

[&]quot;) RA. 587, 667.

[&]quot;) saga Hakonar goda cap. 16. Eyrbyggiasaga p. 10.

επιπεπορηγμέναι, ζωσμα γαλχούν έχουσαι, γυμιόποδες. τοις ούν αίγμαλώτοις διά του στρατοπέδου συνήντων ξιφήρεις καταστέψασαι δ'αυτούς ήγον επί κρατήρα χαλκούν, όσον άμφοφέων είκοσι είχον δε άναβάθοαν, ην αναβάσα υπερπετής του λέβητος έλαιμοτομει έκαστον μετεωριοθέντα εκ δε του προγεομένου αίματος είς τον κρατηρα, μαντείαν τινά έποιούντο. Eines der Sueven die vita S. Columbani: sunt etenim inibi vicinae nationes Suevorum; quo cum moraretur et inter habitatores illius loci progrederetur, reperit eos sacrificium profanum litare velle, vasque magnum, quod vulgo cupam vocant, quod viginti et sex modios amplius minusve capiebat, cerevisia plenum in medio habebant positum. ad quod vir dei accessit et sciscitatur, quid de illo fieri vellent? illi ajunt: deo suo Wodano, quem Mercurium vocant alii, se velle litare. Jonas bobbiensis vita Columb. (aus der ersten hälfte des 7 jh. Mabillon ann. Bened. 2, 26.) hier wird ausdrücklich gesagt, dass der opferkessel mit bier gefüllt, nicht aber, dass blut eines geschlachteten thiers darunter gemengt war; es könnte, wenn die erzählung nicht unvollständig ist, ein blosses trankopfer gemeint sein.

Gewöhnlich dienten die kessel zum kochen (d. h. sieden) des opfersleisches; nie wurde es gebraten. ebenso beschreibt Herodot 4, 61 das kochen (εψειν) des opsers in dem großen kessel der Scythen. Die austheilung der stücke unter das volk besorgte wahrscheinlich ein priester; an großen festtagen wurde die mahlzeit *) gleich in der versammlung gehalten, bei andern gelegenheiten durfte sich wol jeder sein theil mit nach haus nehmen. Dass priester und volk die speise genossen geht aus vielen stellen hervor vgl. oben s. 27. in die capitularien 7, 405 ist aufgenommen was in den epist. Bonifacii cap. 25 (a. 732) von dem presbyter Jovi mactans et immolatitias carnes vescens gesagt wird, nur heifst es dort: diis mactanti et immolatitiis carnibus vescenti. Vermutlich war es einzelnen gestattet, den göttern bei besonderem anlass kleine gaben darzubringen, und einen theil davon zu verzehren; das nannten die Christen: more gentilium offerre et ad honorem daemonum comedere. capit. de part. Sax. 20.

Reine brennopfer, wobei das thier auf dem holzstoß in asche verwandelt wurde, scheinen ungebräuchlich. das

[&]quot;) man speiste auch die krattbrühe von dem gesottenen und das obenschwimmende fett die Heiden bieten ihrem könig, der das sleisch ausschlägt, an, drecka sodit und eta flotit, saga Hakonar goda cap. 18.

goth. allbrunsts übersetzt Marc. 12, 33 nur das gr. ολοκαύτωμα, ebenso steht albrandopher N. ps. 64, 2, und das ags. brynegield soll Cadm. 175, 6. 177, 18 ganz ein brandopfer im jüdischen sinn ausdrücken. *)

Auch keine rauchopfer galten; der Christen süßer weihrauch war den Heiden etwas neues. Ulphilas behält das gr. thymiama bei Luc. 1, 10. 11; unser weihrauch, alts. wîrôc Hêl. 3, 22, das altn. reykelsi, dan. rögelse

sind nach dem christlichen begrif gebildet.

Was der mensch den göttern aus dem pflanzenreich darbringen kann, ist heiterer, unschuldiger, aber auch minder bedeutsam und kräftig als das thieropfer. das ausströmende blut, das vergossene leben scheint mehr bindende und sühnende gewalt auszuüben. thieropfer sind dem krieger und jäger natürlich, getraide und blumen wird erst der ackerbauer hingeben. Das blutige thieropfer ist gesellschaftlicher, allgemeiner, die gesamtheit des volks oder die gemeinde pflegt es zu bringen, frucht oder blumen darf jeder haushalt und selbst der einzelne mensch opfern. diese fruchtopfer sind daher einsamer, stiller, ärmlicher: die geschichte gedenkt ihrer kaum, aber in der volkssitte haben sie desto fester und länger gehaftet.

Der ackermann läfst, wenn er sein korn schneidet. dem gott der es segnete einen haufen ähren stehen und schmückt sie mit bändern, merkwürdige beispiele dieser gewohnheit lassen sich erst im verfolg bei abhandlung der einzelnen gottheiten mittheilen, es ist ein uralter und verbreiteter gebrauch den hausgöttern bei festlichen mahlzeiten einen theil der speise zurückzustellen. Hierher gehört auch das bekränzen des götterbildes oder eines heiligen baums mit laub oder blumen; in den nordischen sagen zeigt sich nicht die geringste spur davon, ebenso wenig in unsern ältesten überlieferungen. Aus der späteren zeit und fortlebender volkssage kann ich einiges anführen. am himmelfahrtstage winden in mehr als einer gegend Deutschlands die mädchen kränze aus weißen und rothen blumen, und hängen sie in der stube oder im stall über dem vieh auf, wo sie hängen bleiben, bis sie das nächste jahr durch frische ersetzt werden. **) Im dorfe Questenberg am harz bringen am dritten pfingsttage die bursche eine eiche auf den die ganze gegend beherschenden burgberg, und befestigen, sobald sie aufgerichtet steht, einen großen kranz

") Bragur VI. 1, 126.

^{&#}x27;) paliti obiet, opfer anzünden. königinh. hs. 98.

daran, der von baumzweigen gestochten ist und einem wagenrad gleicht. Alles ruft: die queste (d. i. der kranz) hängt! und dann wird oben auf dem berge um den baum getanzt, baum und kranz aber jährlich erneuert. Unweit dem hessischen berge Meisner steht eine hohe selsenwand, unter der sich eine höle öfnet, die den namen des holen steins führt. in diese höle tragen am zweiten ostertage die jünglinge und mädchen der benachbarten dörser blumensträuse und schöpsen sich dann kühlendes wasser. ohne blumen mitzubringen wagt es niemand hinabzusteigen. **) In allen diesen beispielen, die sich durch manche ähnliche vermehren lassen werden, scheint eine heidnische gewohnheit auf christliche sete überführt.

Ich will nochmals auf jene erzählung des Jonas von der alamannischen bierkufe zurückkommen und sie mit zur erklärung der heidnischen, aber im christenthum lange unausgerotteten gewohnheit des minnetrinkens verwenden. auch hier scheinen name und sitte allen deutschen

volksstämmen gemein.

Den Gothen hiefs man (pl. munum, præt. munda) ich denke, gaman (pl. gamunum, præt. gamunda) ich gedenke, erinnere mich. die anomalie weist auf ein früheres MIN, das sich bisher noch in keinem goth. wort gezeigt hat. ***) umgekehrt ist in dem ahd. die anomalform erloschen; das abgeleitete minna = minia mit der fortgeführten bedeutung amor, und minnôn = miniôn für amare geblieben. minnen heifst an sich nicht lieben, sondern des geliebten gedenken. in altn. sprache gibt es sowol jenes man, munum, als auch ein neutr. minni (memoria), ein verbum minna (recordari.) die nebenbedeutung amor hat sich gar nicht entwickelt.

Einen abwesenden oder verstorbenen pflegte man zu ehren, indem man seiner bei versamlung und mahlzeit erwähnte, und auf sein andenken einen becher leerte. dieser becher, dieser trunk wurde altn. wiederum minni genannt.

Bei festlichen opfern und gelagen ward des gottes, oder der götter gedacht und minni getrunken. minnis öl, minnis horn, minnis full. föro minni mörg ok skyldi horn dreckia i minni hvert. um gölf gånga at minnom öllum. Egilss. 206. 253. minniöl signodh isom. Olafs helg.

^{*)} Otmars volkssagen p. 128. 129. was über den ursprung der sitte erzählt wird scheint erdichtung.

[&]quot;) Paul Wigands archiv 6, 317.
") aber in der lat. reduplication memini vorliegt.

saga (cd. holm.) 113. signa ist segnen, weihen. signa full Odni, Thôr. saga Håkonar gôda cap. 18. in der Herraudhssaga cap. 11 wird Thors, Odins und Freyas minne getrunken. dieser sitte entsagte man nach der bekehrung nicht, sondern trank nun Christus, Marien und der heiligen minne, z. b. Krists minni, Michaéls minni. fornm. sög. 1, 162.

Die andern stämme hatten ebensowenig davon abgelassen, und da wo sich unterdessen die bedeutung des ausdrucks minne verändert hatte, übersetzte man ihn auch in das lat. amor statt memoria. merkwürdig schon bei Liutprand 6, 7 diaboli in amorem vinum bibere; bei Eckehard (casus s. Galli, Pertz 2, 84) amoreque, ut moris est, osculato et epoto, laetabundi discedunt; im Peregrinus (einem lat. gedicht des 13 jh.) v. 335 (Leyser 2114):

et rogat ut potent sanctae Gertrudis amore,

ut possent omni prosperitate frui.
poculum signare steht Walthar. 223, wie im Norden
Thors hammerzeichen, wandte man das kreuz zur segnung
des bechers an. Hagene sagt Nib. 1897, 3:

nu trinken wir die minne unde gelten sküneges win, wo auch gelten an die s. 24 beim opfer entwickelte bedeutung gemahnt (vgl. Schm. 2, 40.) scancten eine minne. Hoffm. fundgr. 230, 35. minne schenken. Berthold 276. 277. was später wol hiefs: einen ehrenwein schenken, denn schon in der älteren sprache bezeichnete era, ere höheren und geliebten wesen erwiesene verehrung. Im mittelalter waren es vorzugsweise zwei heilige, denen zu ehre minne getrunken wurde, Johannes (der evangelist) und Gerdrut. Johannes soll vergifteten wein ohne schaden getrunken haben, der ihm geheiligte trunk wiederum alle gefahr der vergiftung abwenden; Gerdrut aber verehrte den Johannes über alle heiligen und darum wurde ihr andenken dem seinigen hinzugefügt. bei der minne pflegten besonders scheidende und reisende zu trinken, wie schon die stelle bei Eckehard lehrt. ein älteres zeugnis über Gertruden minne (welche Johannes minne voraussetzt) kenne ich nicht, als das aus dem Peregrinus; in späteren jhh. steht ihrer eine menge zu gebot. der brahte mir sant Johans segen. Ls. 3, 336. diz ist sancte Johans minne. cod. pal. 364, 158. s. Johans segen trinken. Anshelm 3, 416. *)

^{&#}x27;) Thomasius de poculo S. Johannis vulgo Johannistrunk, Lips. 1675. Scheffers Haltaus p. 165. Oberlin s. v. Johannis miun uud

Die Alamannen, denen sich Columban näherte, tranken vermutlich Wuotans minne; Jonas erzählt, wie der heilige das ganze gefäß entzweigeblasen und ihnen die freude verdorben habe: manifesto datur intelligi, diabolum in eo vase fuisse occultatum, qui per profanum litatorem caperet animas sacrificantium. so dürfte man sich bei Liutprands teufel, dessen minne getrunken wird, einen heidnischen gott denken. gefa thriggja sälda öl Odhni. fornm. sög. 2, 16; gefa Thôr ok Odhni öl, ok eigna full Asum. das. 1, 280. drecka minni Thôrs ok Odhins. das. 3, 191.

trunk. Schmeller 2, 593. hannov. mag. 1830, 171—176. Ledeburs archiv 2, 189. über Gerdrut zumal Huyd. op. St. 2, 343-45. Clignetts bidr. 392—411. Hoffin, horae belg. 2, 41—48. antiqvariske annaler 1, 313.

CAP. IV. TEMPEL.

Auch bei untersuchungen über die heiligen wohnplätze der götter wird am sichersten von ausdrücken angehoben, die den christlichen benennungen tempel oder kirche voraus-

giengen, und durch sie verdrängt wurden.

Das goth. fem. alhs überträgt die jüdischchristlichen begriffe $va\acute{o}g$ (Matth. 27, 5. 51. Marc. 14, 58. 15, 29. Luc. 1, 9. 21. II Cor. 6, 16) und $i\epsilon\varrho\acute{o}v$ (Marc. 11, 11. 16. 27. 12, 35. 14, 49. Luc. 2, 27. 46. 4, 9. 18, 10. 19, 45. Joh. 7, 14. 28. 8, 20. 59. 10, 23.) es muſs dem Gothen ein altheiliges wort sein, weil es die anomalie ähnlicher ausdrücke theilt, und den gen. alhs, den dat. alh statt alháis, alhái bildet. ein einziges mal steht Joh. 18, 20 gudhûs ($i\epsilon\varrho\acute{o}v$.) warum sollte Ulſilas verschmähen, das heidnische wort auf die christliche sache anzuwenden, da ja die auch heidnischen templum und $va\acute{o}s$ für den christlichen gebrauch unanstöſsig beſunden wurden?

Dasselbe wort erscheint, glaube ich, schon einmal bei Tacitus Germ. 43: apud Naharvalos antiquae religionis lucus ostenditur. praesidet sacerdos muliebri ornatu, sed deos interpretatione romana Castorem Pollucemque memorant. ea vis numini, nomen Alcis; nulla simulacra, nullum peregrinae superstitionis vestigium. ut fratres tamen, ut juvenes venerantur. alcis ist gen. von alx (wie falcis, falx), das vollkommen dem goth. alhs gleicht. ein heldenbrüderpaar wurde, ohne bildseulen, in heiligem hain verehrt, auf sie kann der name nicht bezogen werden, die stätte der gottheit hiefs alx. das numen ist hier der heilige wald oder ein darin ausgezeichneter baum selbst.

Vier oder fünf jahrhunderte nach Ulfilas muß den hochdeutschen stämmen entweder das wort alah altväterisch heidnisch geklungen haben, oder jede abweichung von dem christlich lateinischen sprachgebrauch zu kühn gewesen sein. die übersetzer des Is. 382. 395, des T. 15, 4. 193, 2. 209, 1 behalten geslissentlich tempil, tempal bei. O. umschreibt druhtines hås II. 4, 52 oder gotes hås IV. 33, 33, N.

durchgehends in den ps. hús, daz heilega hús.

Gleichwol wissen wir, dass in der alld. mundart der ausdruck alah vorhanden war, er hat sich in der zusammensetzung mit eigen- und ortsnamen gesichert: alaholf, alahtac, alahhilt, alahgund, alahtrut; alahstat in pago Hassorum (a.

834) Schannat trad. fuld. nº 404. alahdorp in Mulahgôwe (a. 856) das. nº 476. den namen alahstat, alahdorf können mehrere örter geführt haben; an denen sich ein heidnischer tempel, eine geheiligte gerichtsstätte oder ein haus des königs befand. denn nicht bloß das fanum, auch die volksversammlung und die königliche wohnung galten für geweiht, oder in der sprache des mittelalters für frôno. Alstidi, eine bei Dietmar von Merseburg oft genannte königspfalz in Thüringen hieß ahd. alahsteti, nom. alahstat.

Unter den später bekehrten Sachsen erhielt sich das wort länger lebendig. der dichter des Hél. gebraucht alah (masc.) gerade wie Ulfilas (3, 20. 22. 6, 2. 14, 9. 32, 14. 115, 9. 15. 129, 22. 130, 19. 157, 16.) daneben, gleichfalls männlich, wih (iɛgoˈv) 3, 15. 17. 19. 14, 8. 115, 4. 119, 17. 127, 10. 129, 23. 130, 17. 154, 22. 169, 1. seltner godes hús 115, 8. 130, 18. oder that hélaga hús. 3, 19. Der dichter des Cädm. 202, 22 alhn l. alh håligne (den heiligen tempel.) 258, 11 ealhstede (palatium, aedes regia.)*) im gedruckten ags. N. T. überall schon tempel.

Die nord. sprache entbehrt den ausdruck, er würde lauten müssen alr, gen. als.

Ein andrer ist noch entschiedner heidnisch und wird für den gang unserer untersuchung vorzüglich wichtig. das ahd. haruc (masc., pl. harugâ) übersetzt in den glossen bald fanum, Hrab. 963⁸, bald delubrum, Hrab. 959⁸, bald lucus, Hrab. 969⁸, Jun. 212. Diut. 1, 495⁸, bald nemus, Diut. 1, 492⁸. die letzte glosse lautet vollständig nemus plantavit, forst flanzöta, edo haruc, edo wih. es schließt also einerseits den begrif von templum, fanum in sich, und steht jenem alts. wih gleich, andrerseits den von wald, hain, lucus. in der lex rip. hat sich merkwürdigerweise harahus als benennung der mahlstätte aufbewahrt (RA. 794. 903,) sicher aus dem heidenthum her. **) ags. hearg (masc. pl. heargas) fanum. Beda. 2, 13. 3, 30. Oros. 3, 9 (p. 109.) altn. hörgr (masc., pl. hergir) delubrum, zuweilen idolum, simulacrum, Sæm. 36⁸ 42⁸ 91⁸ 114^b 141⁸; einigemal werden hörgr und hof, fanum tectum, verbunden (36⁸

^{*)} vgl. die mannsnamen alcvin, allmund, allbeorht.
*) haruc, hearg, hörgr mit hercynia silva und δρεύνιος δριμός zu vergleichen hindert sowol das ableitende -υν, als die bedeutung, ein haruginer walt würde kaum gesagt worden sein und wäre pleonasmus. mir scheint hercynius das ald. örchan (genuinus, sanctus) gramma, 164. 629, mit welchem sehr viele alte eigennamen zusammengesetzt sind, die oft auf H anlauten, z. b. Erchenold und Herchenold, gerade wie Tacitus Hernunduri schreibt für Ermunduri.

1412), dann scheint hörgr der heilige ort in wald und fels, hof der gebaute tempel, aula, vgl. hamr ok hörgr (fornm. sög. 5, 239.) hof entspräche jenem allıs, alah. beiden ausdrücken stände sowol der örtliche begrif zu, als auch der des numen und (des bildes selbst. Unverwandt scheint das altlat. haruga, aruga, opferstier, woher haruspex, aruspex.

Synonym mit haruc ist endlich das ahd. paro (gen. parawes) ags. bearo (gen. bearves) welche lucus und arbor ausdrücken, heiliger hain oder baum. altn. barr (arbor) Sæm. 109^a barri (nemus) Sæm. 86^b 87^a; qui ad aras sacrificat, de za demo parawe ploazit. Diut. 1, 150;

ara oder der pl. arae steht hier für templum.

Tempel ist also zugleich wald. was wir uns als gebautes, gemauertes haus denken, löst sich auf, je früher zurück gegangen wird, in den begrif einer von menschenhänden unberührten, durch selbstgewachsne bäume gehegten und eingefriedigten heiligen stätte. da wohnt die gottheit und birgt ihr bild in rauschenden blättern der zweige.

Was ein schriftsteller des zweiten jahrhunderts vom cultus der Celten sagt, kann auf die deutschen und alle urverwandten völker angewendet werden: Κελτοὶ σέβουσι μέν Δία, ἄγαλμα δὲ Διὸς κελτικὸν ὑψηλὴ δοῦς. Maxi-

mus Tyrius (diss. 8. ed. Reiske 1, 142.)

Damit behaupte ich nicht, dass diese waldverehrung alle vorstellungen, die sich unsere vorsahren von der gottheit und ihrem aufenthalt machten, erschöpfe. es war nur die herschende, hauptsächlichste. Einzelne götter mögen auf berggipfeln, in felsenhölen, in flüssen hausen, aber der feierliche, allgemeine gottesdienst des volks hat seinen sitz im hain; nirgends hätte er einen würdigern aufschlagen können.

Zu einer zeit, wo erst rohe anfänge der baukunst statt fanden, muß das menschliche gemüt durch den anblick hoher bäume, unter freiem himmel, zu größerer andacht erhoben worden sein, als es innerhalb der kleinlichen von unmächtiger hand hervorgebrachten räume empfunden hätte. Die lang nachher eingetretene vollendung eigenthümlich deutscher architectur hat sie in ihren kühnsten schöpfungen nicht eben gesucht, die aufstrebenden bäume des waldes nachzuahmen? wie weit hätte die unform ärmlich geschnitzter oder gemeißelter bilder von der gestalt des gottes abgestanden, den die kindliche einbildungskraft der vorzeit sich auf dem belaubten wipfel eines beiligen baumes thronend vorstellte. In dem wehen,

unter dem schatten*) uralter wälder fühlte sich die seele des menschen von der nähe waltender gottheiten erfüllt; welchen tiefen einflus das waldleben von jeher auf alle verhältnisse unseres volks hatte, bewähren die markgenossenschaften.

Die ältesten zeugnisse für den waldcultus der Deutschen legt Tacitus ab. Germ. 9: ceterum nec cohibere parietibus deos, neque in ullam humani oris speciem adsimulare ex magnitudine coelestium arbitrantur. lucos ac nemora consecrant, deorumque nominibus adpellant secretum illud, quod sola reverentia vident.**) Germ. 39: von den Semnonen: stato tempore in silvam auguriis patrum et prisca formidine sacram ***) omnes ejusdem sanguinis populi legationibus coëunt. est et alia luco reverentia. nemo nisi vinculo ligatus ingreditur, ut minor et potestatem numinis prae se ferens. si forte prolapsus est, attolli et insurgere haud licitum: per humum evolvuntur. ****) cap. 40. est in insula oceani castum nemus, dicatumque in eo vehiculum veste contectum. cap. 43: apud Naharvalos antiquae religionis lucus ostenditur . . . numini nomen alcis, nulla simulacra. cap. 7: effigies et signa (d. i. effigiata signa) quaedam detractae lucis in proclium ferunt, womit hist. 4, 22 verbunden werden muss: inde depromptae silvis lucisque ferarum imagines, ut cuique genti inire proelium mos est. ann. 2, 12: Caesar transgressus Visurgim indicio perfugae cognoscit delectum ab Arminio locum pugnae, convenisse et alias nationes in silvam Herculi sacram. ann. 4, 73: mox conpertum a transfugis, nongentos Romanorum apud lucum, quem Baduhennae vocant, pugna in posterum extracta confectos, wiewol nicht hervorgeht, dass dieser hain ein geheiligter war. +) ann. 1, 61: lucis propinquis

[&]quot;) waldes hleo, hlea (umbra, umbraculum) Hêl. 33, 22, 73, 23.

ags. hleo, altn. hlie, mhd. lie, liewe.

") aufgenommen hat die ganze stelle, mit einigen veränderungen, Ruodolf von Fuld († 863) in seine schrift de translatione Alexandri (Pertz 2, 675.), vielleicht mittelbar anderswoher.

") den hexameter entlehnte er nicht, er schrieb ihn selbst.

[&]quot;") wer in heiliger sache begriffen ist, in gegenwart und auf dem gebiet des gottes steht, der soll nicht strancheln, und wird, wenn er zu boden sinkt, seines rechts verlustig. So darf ein im heiligen kampf zu boden fallender sich nicht auf die füse erheben, sondern mufs kniend das gefecht beenden. danske viser 1, 115. So darf an gewissen orten der umfallende wagen des fremdlings nicht wieder aufgerichtet werden. RA. 554. Was von einem abgott Sompar bei Görlitz gefabelt wird (neue lausitz. monatsschrift 1805. p. 1—18) ist deutlich aus unserer stelle des Tac. hergeholt.

⁺⁾ baduhenna vielleicht ortsname, wie arduenna.

barbarae arae, apud quas tribunos ... mactaverant, vgl. 2, 25: propinquo luco defossam varianae legionis aquilam modico praesidio servari. hist. 4, 14: Civilis primores gentis ... sacrum in nemus vocatos. hierzu mag gleich noch eine stelle des späteren Claudians gefügt werden (cons. Stilich. 1, 288):

> ut procul hercyniae per vasta silentia silvae venari tuto liceat, lucosque vetusta religione truces, et robora numinis instar barbarici nostrae feriant impune bipennes.

Hier wird keine blosse naturverehrung angekündigt. ter wohnen in diesen hainen, namentlich genannte bilder (simulacra, nach menschengestalt) sind nicht aufgestellt, keine tempelwände aufgeführt. *) aber heiliges geräthe, altäre stehen in dem wald, thierhäupter (ferarum imagines) hängen an baumästen. **) da wird gottesdienst gehalten und opfer gebracht, da ist volksversammlung und gericht. überall heilige ehrfurcht und erinnerung des alterthums. sind uns hier nicht alah, paro, haruc getreu beschrieben? wie hätten solche technische ausdrücke, bezögen sie sich nicht auf geregelten von priestern geleiteten volkscultus, in der sprache entspringen und fortdauern können?

Durch lange jahrhunderte und bis zur einführung des christenthums hielt der gebrauch an, die gottheit in heili-

gen wäldern und bäumen zu verehren.

Ich lasse die umständliche nachricht folgen, welche Wilibald († 786) in vita Bonifacii (Canisius II. 1, 242. Pertz 2, 343) von der heiligen eiche bei Geismar (an der Edder, unweit Fritzlar in Hessen) ertheilt. ***) das ereignis fällt zwischen die jahre 725 und 731. Is autem (Bonifacius) ... ad obsessas ante ea Hessorum metas cum consensu Carli ducis (d. i. Carl Martells) rediit. cum vero Hessorum jam multi catholica fide subditi ac septiformis spiritus gratia confirmati manus impositionem acceperunt, et alii quidem, nondum animo confortati, intemeratae fidei documenta integre percipere renuerunt, alii

^{&#}x27;) Brissonius de regno Pers. 2, 28: Persae diis suis nulla templa vel altaria constituunt, nulla simulacra. nach Herodot 1, 131.

[&]quot;) von dem aufhängen der pferdehäupter vorhin s. 23; das ed dische Grimnismal 10 erzählt, daß in Odhins wohnung ein wolf vor der thür (fyri vestan dyr) hänge und darüber ein adler, waren das simulacra und insignia? nach Witechind von Corvei errichteten die opfernden Sachsen einen adler über dem thor: ad orientalem portam ponunt aquilam, aramque victoriae construentes, dieser adler scheint ihr zeichen.

[&]quot;) kürzere nachricht davon beim annalista Saxo p. 133.

etiam linguis et faucibus clanculo, alii vero aperte sacrificabant, alii vero auspicia et divinationes, praestigia atque incantationes occulte, alii quidem manifeste exercebant, alii quippe auspicia et auguria intendebant, diversosque sacrificandi ritus incoluerunt, alii etiam, quibus mens sanior inerat, omni abjecta gentilitatis prophanatione nihil horum commiserunt. quorum consultu atque consilio arborem quandam mirae magnitudinis, quae prisco paganorum vocabulo appellatur robur Jovis, in loco, qui dicitur Gaesmere, servis dei secum astantibus, succidere tentavit. cumque mentis constantia confortatus arborem succidisset, magna quippe aderat copia paganorum, qui et inimicum deorum suorum intra se diligentissime devotabant, sed ad modicum quidem arbore praecisa confestim immensa roboris moles, divino desuper flatu exagitata, palmitum confracto culmine, corruit, et quasi superni nutus solatio in quatuor etiam partes disrupta est, et quatuor in gentis magnitudinis aequali longitudine trunci, absque fratrum labore astantium, apparuerunt. quo viso prius devotantes pagani etiam versa vice benedictionem domino pristina abiecta maledictione credentes reddiderunt. summae sanctitatis antistes consilio inito cum fratribus ex supradictae arboris materia *) oratorium construxit, eamque (die materies? oder den baum? besser schiene id, auf oratorium bezogen, auch hat Pertz illud) in honorem s. Petri apostoli dedicavit. Seitdem hatte an diesem ort das christenthum in Hessen seinen platz; dicht dabei war von jeher hauptsitz des volks (Mattium, id genti caput. Tac. ann. 1, 56) und noch im mittelalter seine vornehmste mahlstätte. die ganze gegend ist waldreich.

Nicht unähnlich sind einige in der vita S. Amandi († 674) über den wald und baumcultus der nördlichen Franken enthaltene stellen (acta Bened. sec. 2. p. 714. 715. 718): Amandus audivit pagum esse, cui vocabulum Gandavum, cujus loci habitatores iniquitas diaboli eo circumquaque laqueis vehementer irretivit, ut incolae terrae illius, relicto deo, arbores et ligna pro deo colerent, atque fana vel idola adorarent. — ubi fana destruebantur, statim monasteria aut ecclesias construebat. — Amandus in pago belvacense verbum domini dum praedicaret, pervenit ad quendam locum, cui vocabulum est Rossonto

^{*)} andere hss. mole und metallo; ein ehernes bild auf der eiche ist hier nicht anzunehmen, weil das im vorausgehenden, oder im gleichfolgenden genauer ausgedrückt sein würde.

juxta Aronnam fluvium respondit illa, quod non ob aliam causam ei ipsa coecitas evenisset, nisi quod auguria vel idola semper coluerat. insuper ostendit ei locum, in quo praedictum idolum adorare consueverat, scilicet arborem, quae erat daemoni dedicata . . . 'nunc igitur accipe securim et hanc nefandam arborem quantocius succidere festina'.

Unter den Sachsen und Friesen währte die verehrung der haine weit länger fort. im beginn des eilften jh. liefs bischof Unwan von Bremen bei abgelegnen bewohnern seines sprengels solche wälder ausrotten: lucos in episcopatu suo, in quibus paludicolae regionis illius errore veteri cum professione falsa christianitatis immolabant, succidit. (vita Meinwerci cap. 22.) von dem heiligen baum der altsächsischen Irminsill wird das sechste cap, handeln. verschiednen strichen Niedersachsens und Westphalens haben sich bis auf die neuste zeit spuren heiliger eichen erhalten, denen das volk einen halb heidnischen, halb christlichen dienst bewies: im fürstenthum Minden pflegten die jungen leute beiderlei geschlechts am ersten ostertage, unter lautem freudengeschrei, reigen um eine alte eiche zu halten. *) Unweit dem paderbornischen dorfe Wormeln im gehölz steht eine heilige eiche, zu welcher noch jährlich die einwohner von Wormeln und Calenberg feierlich ziehen. **)

Ich bin geneigt, die fast überall in Deutschland erscheinende örtliche benennung heiliger wälder auf das heidenthum zurückzuführen; nach christlichen kirchen, die im walde angelegt waren, würde man schwerlich den wald heilig genannt haben, und gewöhnlich findet sich in solchen wäldern gar keine kirche. noch weniger läfst sich der name aus den königlichen bannwäldern des mittelalters erklären, umgekehrt scheinen die bannwälder selbst aus heidnischen hainen hervorgegangen und das recht des königs an die stelle des cultus getreten, der den heiligen wald der benutzung und gemeinschaft des volks entzog.

Eine alte aufzeichnung von einem treffen der Franken und Sachsen bei Notteln im j. 779 (Pertz 2, 377) berichtet, daß sich ein schwerverwundeter Sachse heimlich aus seiner burg in einen heiligen wald habe tragen lassen: hic vero (Luibertus) magno cum merore se in castrum recepit. ex quo post aliquot dies mulier egrotum humeris clam in

^{&#}x27;) Weddigens westph. mag. 3, 712.

[&]quot;) Spilckers beiträge 2, 121.

sylvam Sytheri, quae fuit thegathon sacra, nocte portavit. vulnera ibidem lavans exterrita clamore effugit. ubi multa lamentatione animam expiravit. der seltsame ausdruck thegathon erläutert sich aus dem τ'ἀγαθόν, einer benennung der höchsten gottheit (summus et princeps omnium deorum), die der aufzeichner aus Macrobs somn. Scip. 1, 2 entlehnte, vielleicht absichtlich wählte, um den bekannten heidnischen gott zu verschweigen? Sytheri, der name des waldes selbst scheint was sonst Sunderi (der südliche), wie in mehrern gegenden wälder heißen. an der heiligen stätte hofte der Heide heilung? oder wollte er da sterben?

Des waldes genannt dat hillige holt gedenkt eine urk. bei Kindlinger münst. beitr. 3, 638; eine ganze reihe elsassischer urkunden bei Schöpflin des heiligen forstes unweit Hagenau: nº 218 a. 1065 cum foresto heiligenforst nominato in comitatu Gerhardi comitis in pago Nortcowe; nº 238 a. 1106. in sylva heiligeforst; nº 273 a. 1143. praedium Loubach in sacro nemore situm: no 297 a. 1158 utantur pascuis in sacra silva; nº 317 a. 1175 in silva sacra; nº 402 a. 1215 in sacra silva; nº 800 a. 1292 conventum in königesbrücken in heiligenforst; no 829 a. 1304 nemus nostrum et imperii dictum heiligvorst; nº 851 a. 1310 pecora in foresta nostra, quae dicitur der heilige forst, pascere et tenere; no 1076 a. 1356. porcos tempore glandium nutriendos in silva sacra. Schon die wechselnden wörter forst, silva, nemus zeigen des namens bedeutsamkeit.

Merkwürdig ist die ausdrückliche beziehung auf Thüringen und Sachsen in folgender stelle eines gedichts, das bald nach beginn des 13 jh. verfasst worden zu sein scheint (Reinh. F. 302); der wolf erblickt eine geis auf einem baum und ruft aus:

ich sihe ein obez hangen, ez habe hår ode borste, in einem heiligen vorste ze Düringen noch ze Sahsen enkunde niht gewahsen bezzer obez åf rise.

gemeint sind doch wol opferthiere, die im heiligen wald an den bäumen aufgehängt werden? entweder beruht die erzählung auf älterer grundlage, oder zu des dichters ohren war noch irgendwoher kunde von heidnischen opfern der Sachsen und Thüringer gelangt? Auch in andern gedichten des mittelalters geschicht hin und wieder, wenn auch nicht der opfer, die heiligen bäumen gebracht werden, doch einer fortdauernden, unvertilgten scheu erwähnung, und des wahns, dass auf einzelnen bäumen geisterhalte wesen hausen. So ist I.s. 2, 575 das unglück, gleich einem Dämon, auf einem baum gesessen, und Aw. 3, 161 heiligt es von einem holen baum: da sint heiligen inne,

die hærent aller liute bet. *)

Noch unverkennbarer waltet, durch längeres heidenthum geschützt, jener waldcultus im Norden. das große von Dietmar (s. 29.) beschriebene opfer zu Ledera wurde auf der insel gehalten, die von ihren selbst heute prächtigen buchenwäldern den namen Sælundr führte und der schönste hain in ganz Scandinavien war. Ebenso feierten die Schweden ihr opfersest in einem hain bei Upsala, Adam von Bremen sagt von den geopferten thieren: corpora suspenduntur in lucum, qui proximus est templo; is enim lucus tam sacer est gentibus, ut singulae arbores ejus ex morte vel tabo immolatorum divinae credantur. Von Hlödver Heidhrekssohn heifst es in der Hervararsaga cap. 16 (fornald. sög. 1, 491), dass er in heilgem walde (â mörk hinni helgu) geboren sei. In Glasislundr, dem hain, sitzt auf den baumästen ein vogel und fordert opfer, einen tempel und goldgehörnte kühe. Sæm. 140. 141. die heiligen bäume des edda, Yggdrasil und Mimameidhr Sæm. 109ª braucht kaum erinnert zu werden.

Endlich wirst die einstimmung des slavischen, preussischen, finnischen und celtischen heidenthums licht auf unser einheimisches, und gereicht zu seiner bestätigung. Dietmar von Merseb. p. 151 versichert von dem heidnischen tempel zu Riedegost: quam undique sylva, ab incolis intacta et venerabilis, circumdat magna; p. 160 erzählt er, dass Wigbert, sein vorsahre, etwa ums jahr 1000 einen hain der Slaven ausrottete: lucum Zutibure dictum, ab accolis ut deum in omnibus honoratum, et ab acyo antiquo

^{&#}x27;) es verdient aufmerksamkeit, das auch in christliche legenden die heidnische idee von götterbildern auf bäumen eingegangen ist; so tief wurzelte unter dem volk der baumcultus, ich verweise auf die erzählung von dem tiroler gnadenbild, das in einem baum des waldes aufwuchs (deutsche sagen no 348.) Nicht unverwandt scheint die vorstellung von wunderbaren jungsrauen, die in holen bäumen oder auf bäumen im walde sitzen (Marienkind, hausmärchen no 3. romance de la infantina p. 259.

nunquam violatum radicitus eruens sancto martyri Romano in eo ecclesiam construxit. eines blôtlundr (opferhains) bei Stræla, namens Böku, gedenkt eine altn. sage (fornm. sög. 11, 382); Helmold 1, 1 von den Slaven : usque hodie profecto inter illos, cum cetera omnia communia sint cum nostris, solus prohibetur accessus lucorum ac fontium, quos autumant pollui Christianorum accessu. ein lied der königinhofer hs. p. 72 erwähnt den hain (böhm. hai, hag, poln. gay, sloven. gaj, vgl. gaius, gahajus. lex Roth. 324. kaheius. lex bajuv. 21, 6), aus dem die Christen den heiligen sperber verscheuchten.*) Ehsten heifst sallo, den Finnen salo, ein heiliger wald, zumal eine dichtbelaubte insel; von Tharapita, ihrem gott, meldet Heinrich der Lette (ad. a. 1219): in confinio Wironiae erat mons et silva pulcherrima, in quo dicebant indigenae magnum deum Osiliensium natum qui Tharapita **) vocatur, et de loco illo in Osiliam volasse (in gestalt eines vogels?) Bei den Altpreussen war Romowe der heiligste ort des landes und ein sitz der götter, auf einer heiligen eiche, mit tüchern verhängt, standen da ihre bilder. keines ungeweihten fuß durfte den wald betreten, kein baum darin gefällt, kein zweig versehrt, kein thier erlegt werden. solcher heiligen haine gab es in Preussen und Litthauen viele an andern orten. ***)

Die von Constantius bereits um 473 geschriebne vita S. Germani autissiodorensis (gb. 378 + 448) enthält merkwürdige nachrichten von einem heidnisch verehrten birnbaum, der mitten in Auxerre stand. ****) da die Burgunden erst zu anfang des fünften jh. in Gallien eindrangen, so wäre dabei einmischung deutscher überlieferung unwahrscheinlich. aber auch, wenn die sage als celtisch zu betrachten ist, verdient sie hier eine stelle, weil sie die verbreitung der sitte, häupter der opferthiere an bäumen aufzuhängen, darthut. *****) Eo tempore (noch vor 400) territorium autisiodorensis urbis visitatione propria gubernabat Germanus. cui mos erat tirunculorum potius industriis indulgere, quam christianae religioni operam dare. is ergo

debantur exuriae. Jornandes p. 86.

^{*)} Brzetislav verbrannte der Böhmen heidnische haine und bäume (a. 1093.) Pelzel 1, 76.
") vgl. Turupid fornm. sög. 11, 385.
") Joh. Voigts gesch. Preussens 1, 595 - 597.

^{***)} acta sanctor. bolland. 31 Jul. p. 202. vgl. legenda aurea cap. 102.) huic (Marti) praedae primordia vovebantur, huic truncis suspen-

assidue venatui invigilans ferarum copiam insidiis atque artis strenuitate frequentissime capiebat. Erat autem arbor pirus in urbe media, amœnitate gratissima: ad cujus ramusculos ferarum ab eo deprehensarum capita pro admiratione venationis nimiae dependebant. bris ejusdem civitatis Amator episcopus his frequens compellebat eloquiis: 'desine, quaeso, vir honoratorum splendidissime, haec jocularia, quae Christianis offensa, Paganis vero imitanda sunt, exercere. hoc opus idololatriae culturae est, non christianae elegantissimae disciplinae.' licet hoc indesinenter vir deo dignus perageret, ille tamen nullo modo admonenti se adquiescere voluit aut obedire. vir autem domini iterum atque iterum eum hortabatur. ut non solum a consuetudine male arrepta discederet, verum etiam et ipsam arborem, ne Christianis offendiculum esset, radicitus extirparet. sed ille nullatenus aurem placidam applicare voluit admonenti. In hujus ergo persuasionis tempore quodam die Germanus ex urbe in praedia sui juris discessit. tunc beatus amator opportunitatem opperiens sacrilegam arborem cum caudicibus abscidit, et ne aliqua ejus incredulis esset memoria igni concremandam illico deputavit. 'oscilla *) vero, quae tanquam trophaea cujusdam certaminis umbram dependentia ostentabant, longius a civitatis terminis projici praecepit. Protinus vero fama gressus suos ad aures Germani retorquens, dictis animum incendit, atque iram suis suasionibus exaggerans ferocem effecit, ita ut oblitus sanctae religionis, cujus jam fuerat ritu atque munere insignitus, mortem beatissimo viro minitaret. Ein um 876 verfastes gedicht des Herricus schildert den abgöttischen birnbaum noch ausführlicher:

altoque et lato stabat gratissima quondam urbe pirus media, populo spectabilis omni; non quia pendentum flavebat honore pirorum, nec quia perpetuae vernabat munere frondis: sed deprensarum passim capita alta ferarum arboris obscoenae patulis hacrentia ramis praebebant vano plausum et spectaculo vulgo. horrebant illic trepidi ramalia cervi et dirum frendentis apri, fera spicula, dentes,

^{&#}x27;) Virg. Georg. 2, 388 tibique (Bacche) oscilla ex alta suspendunt mollia pinu. doch hier sind keine aufgehängte larven gemeint, sondern wirkliche thierhäupter. sind die ferarum imagines bei Tacitus nothwendig bilder? bedeuten oscilla capita os cillentia? man sperrte, scheint es den aufgehängten köpfen mit einem stab das maul, vgl lsengr. 645. Reinardus 3, 293.

acribus exitium meditantes forte molossis. tunc quoque sic variis arbos induta tropacis fundebat rudibus lascivi semina risus.

nicht das gelächter der menge war es, was den christlichen priestern anstols gab, sie erkannten in dem gebrauch eine wenn schon ausartende und verdunkelte übung heidnischer opfer.

Bisher sind die zeugnisse berücksichtigt worden, aus welchen hervorgeht, dass der älteste gottesdienst unserer vorsahren an heilige wälder und bäume geknüpst war.

Es ist gleichwol nicht zu bezweiseln, dass schon in frühster zeit für einzelne gottheiten tempel erbaut, vielleicht rohe bildnisse darin ausgestellt wurden. Im verlauf der jahrhunderte kann auch bei einigen völkerschaften mehr, bei andern weniger, jene alte waldverehrung ausgeartet und durch errichtete tempel verdrängt worden sein. Endlich erscheinen manche anführungen und zeugnisse so unbestimmt oder unvollständig, dass es unthunlich ist mit einiger sicherheit aus ihnen zu entnehmen, ob die gebrauchten ausdrücke den alten cultus, oder einen davon abweichenden bezeichnen.

Für die wichtigsten und bedeutendsten dieser noch hier-

her gehörigen stellen halte ich nachstehende.

Tac. Germ. 40 beschreibt den heiligen hain und den dienst der mutter erde; nachdem der priester die göttin an festtagen unter dem volk herumgeführt hat, gibt er sie ihrem heilthum zurück: satiatam conversatione mortalium

deam templo reddit.

Tac. ann. 1, 51: Caesar avidas legiones, quo latior populatio foret, quatuor in cuncos dispertit, quinquaginta millium spatium ferro flammisque pervastat; non sexus, non aetas miserationem attulit: profana simul et sacra, et celeberrimum illis gentibus templum, quod Tanfanae*) vocabant, solo aequantur. das volk, dem dieser tempel gehörte, waren die Marsen, vielleicht noch cinige ihm benachbarte.

^{*)} eine im Neapolitanischen gefundene inschrift hat merkwürdig Tamfanae sacrum (Gudii inscript. antiq. p. LV, 11); deutsch sein muß das wort. ein ags. thåfan (favere) gethåfa (fautor) setzt ein ahd. damfan, damfo voraus, die nirgends vorkommen, aber der analogie von fif, fimf, alts. såfti, ald. samfti, alts. håf, ahd. hanf (mancus) folgen. ags. thåfene, ahd. danfanå, damfanå, goth. thamfanò wäre also vielleicht favor; nur hat ein templum Favoris mehr römisches ansehen, als deutsches, wiewol mısere sprache ein anderes wort für favor, hliumunt, hliumuntinc auch personificiert. N. Cap. 51. Lauter gewagte mutmaßungen in einer wüste des nichtwissens.

vita S. Eugendi, abbatis jurensis († um 510), auctore monacho condatescensi ipsius discipulo (in actis sanct. Bolland. 1. jan. p. 50 und in Mabillon acta Ben. sec. 1. p. 570): sanctus igitur famulus Christi Eugendus, sicut beatorum patrum Romani et Lupicini in religione discipulus, ita etiam natalibus ac provincia exstitit indigena atque concivis. ortus nempe est haud longe a vico, cui vetusta paganitas ob celebritatem clausuramque fortissimam superstitiosissimi templi gallica lingua isarnodori, id est ferrei ostii indidit nomen: quo nunc quoque in loco, delubris ex parte jam dirutis, sacratissime micant coelestis regni culmina dicata Christicolis; atque inibi pater sanctissimae prolis judicio pontificali plebisque testimonio exstitit in presbyterii dignitate sacerdos. Wenn Eugendus ungefähr in der mitte des fünften jh. geboren, sein vater schon priester der christlichen kirche war, die an der stelle des heidentempels errichtet wurde, so mag dort das heidenthum höchstens nur noch in der ersten hälfte dieses ih. fortgedauert haben, in dessen beginn die Westgothen über Italien nach Gallien vordrangen. gallica lingua ist hier sichtbar deutsche, die von den einwandernden völkern im gegensatz zur romana jene benennung ist fast gothisch (eisarnadaúri), geredete. sie künnte noch näher burgundisch sein (îsarnodori). Westgothen, Burgunder, vielleicht gar so weit eingeschrittene Alamannen, hätten in clausen und engpässen des Juragebirges *) den tempel angelegt? der name schickt sich zur festigkeit der lage und des baus, den die Christen zum theil beibehielten.

vita S. Radegundis († 587), der gemahlin Chlotars, von Baudonivia, einer gleichzeitigen nonne abgefaßt (acta Bened. sec. 1. p. 327): dum iter ageret (Radegundis) seculari pompa se comitante, interjecta longinquitate terrae ac spatio, fanum quod a Francis colebatur in itinere beatae reginae quantum miliario uno proximum erat. hoc illa audiens jussit famulis fanum igne comburi, iniquum judicans deum coeli contemni et diabolica machinamenta venerari. Hoc audientes Franci universa multitudo cum gladiis et fustibus vel omni fremitu conabantur defendere. sancta vero regina immobilis perseverans et Christum in pectore gestans, equum, quem sedebat, in antea non movit, antequam et fanum perureretur et ipsa orante inter se populi pacem firmarent. Die lage des zerstörten tempels wage ich nicht zu bestim-

^{*)} scheidegebirge mehrern völkern heilig und opferstätte. Ritters erdkunde 1. aufl. 2, 79. bd. 2. p. 903.

men; Radegund zog ans Thüringen nach Frankreich, in dieser richtung könnte das fanum unweit des Rheins gesucht werden.

Greg. tur. vitae patr. 6: cunte rege (Theoderico) in Agrippinam urbem, et ipse (S. Gallus) simul abiit. erat autem ibi fanum quoddam diversis ornamentis refertum, in quo barbaris opima libamina exhibens usque ad vomitum cibo potuque replebatur. ibi et simulacra ut deum adorans, membra, secundum quod unumquemque dolor attigisset, sculpebat in ligno. quod ubi S. Gallus audivit, statim illuc cum uno tantum clerico properat, accensoque igne, cum nullus ex stultis paganis adesset, ad fanum applicat et succendit. at illi videntes fumum delubri ad coelum usque conscendere, auctorem incendii quaerunt, inventumque evaginatis gladiis prosequuntur; ille vero in fugam versus aulae se regiae condidit. verum postquam rex quae acta fuerant paganis minantibus recognovit, blandis eos sermonibus lenivit. Dieser Gallus ist verschieden von dem in Alamannien ein halbes jh. später auftretenden; er starb um 553, unter dem könig wird der austrasische Theoderich I gemeint.

vita S. Lupi senonensis (Duchesne 1, 562. Bouquet 3, 491): rex Chlotarius virum dei Lupum episcopum retrusit in pago quodam Neustriae nuncupante Vinemaco (le Vineu), traditum duci pagano, nomine Bosoni Landegisilo (sicher einem Franken.) quem ille direxit in villa quae dicitur Andesagina super fluvium Auciam, ubi erant templa fanatica a decurionibus culta. (a. 614.) Andesagina ist

Ansenne, Aucia hiefs später la Bresle, Briselle.

Beda hist, eccl. 2, 13 erzählt, wie der northumbrische könig Edvine, der im j. 627 getauft und 633 erschlagen ward, sich erst nach reiflicher berathung mit verständigen männern zu der annahme des christenthums entschloß, vorzüglich aber durch Coifi (Cæfi), seinen vornehmsten heidnischen priester selbst, in dem alten glauben wankend gemacht wurde: cumque a praefato pontifice sacrorum suorum quaereret, quis aras et fana idolorum cum septis, quibus erant circumdata, primus profanare deberet, respondit: ego. quis enim ea, quae per stultitiam colui, nunc ad exemplum omnium aptius quam ipse per sapientiam mihi a deo vero donatam destruam? accinctus ergo gladio accepit lanceam in manu et ascendens emissarium regis (was alles für einen heidnischen priester unerlaubt und unanständig war), pergebat ad idola. quod aspiciens vulgus aestimabat eum insanire. nec distulit ille,

mox ut appropinquabat ad fanum, profanare illud injecta in eo lancea quam tenebat, multumque gavisus de agnitione veri dei cultus, jussit sociis destruere ac succendere fanum cum omnibus septis suis. ostenditur autem locus ille quondam idolorum non longe ab Eboraco ad orientem ultra amnem Dorowentionem et vocatur hodie Godmundinga hâm, ubi pontifex ipse, inspirante deo vero, polluit ac destruxit eas, quas ipse sacrayerat, aras.*)

vita S. Bertulfi bobbiensis († 640) in act. Bened. sec. 2. p. 164: ad quandam villam Iriae fluvio adjacentem accessit, ubi fanum quoddam arboribus consitum videns allatum ignem ei admovit, congestis in modum pirae lignis. id vero cernentes fani cultores Meroveum apprehensum diuque fustibus caesum et ictibus contusum in fluvium illud demergere conantur. der fluss Iria lauft in den Po, die

begebenheit spielt unter Langobarden.

Walafridi Strabonis vita S. Galli († 640) in actis Bened. sec. 2 p. 219. 220: venerunt (S. Columbanus et Gallus) infra partes Alemanniae ad fluvium, qui Lindimacus vocatur, juxta quem ad superiora tendentes pervenerunt Turicinum. cumque per littus ambulantes venissent ad caput lacus ipsius, in locum qui Tucconia dicitur, placuit illis loci qualitas ad inhabitandum. porro homines ibidem commanentes crudeles crant et impii, simulacra colentes, idola sucrificiis venerantes, observantes auguria et divinationes et multa quae contraria sunt cultui divino superstitiosa sectantes. Sancti igitur homines cum coepissent inter illos habitare docebant cos adorare patrem et filium et spiritum sanctum, et custodire fidei veritatem. Beatus quoque Gallus sancti viri discipulus zelo pietatis armatus fana, in quibus daemoniis sacrificabant, igni succendit et quaecunque invenit oblata demersit in lacum. Die weiter folgende wichtige stelle wird späterhin angeführt werden, es heifst ausdrücklich: cumque ejusdem templi solemnitas ageretur.

Jonae bobbiensis vita S. Columbani († 615) cap. 17. in act. Bened. 2, 12. 13: cumque jam multorum monachorum societate densaretur, coepit cogitare, ut potiorem locum in eadem eremo (i. e. Vosago saltu) quaereret, quo monasterium construeret. invenitque castrum firmissimo

^{&#}x27;) die ags. übersetzung drückt arae durch eigbed, fana durch heargas, idola durch deofolgild aus, septa einmal durch hegas (hedges hecken), dann durch getymbro. der nach dem hearg geworfne speet gab das zeichen zu seiner zerstörung.

munimine olim fuisse cultum, a supra dicto loco distans plus minus octo millibus, quem prisca tempora Luxovium nuncupabant, ibique aquae calidae cultu eximio constructae habebantur. ibi imaginum lapidearum densitas vicina saltus densabat, *) quas cultu miserabili rituque profano vetusta paganorum tempora honorabant. an diesem burgundischen orte (Luxeuil in Franche comté, unweit Vesoul) fanden sich wol schon römische thermae, mit bildseulen geschmückt? hatten daran die Burgunden ihren cultus geknüpft? von demselben castrum handelt auch die

vita S. Agili resbacensis († 650) in act. Ben. sec. 2. p. 317: castrum namque intra vasta eremi septa, quae Vosagus dicitur, fuerat fanaticorum cultui olim dedicatum, sed tunc ad solum usque dirutum, quod hujus saltus incolae quamquam ignoto praesagio, Luxovium nominavere; es wird an der heidnischen stätte eine kirche gebaut: ut, ubi olim prophano ritu veteres coluerunt fana, ibi Christi figerentur arae et erigerentur vexilla, habitaculum deo militantium, quo adversus aërias potestates dimicarent superni regis tirones. p. 319: ingressique (Agilus cum Eustasio) hujus itineris viam, juvante Christo, Warascos praedicatori accelerant, qui agrestium fanis decepti, quos vulgi faunos vocant, gentilium quoque errore seducti in perfidiam devenerant Fotini seu Bonosi virus infecti, quos errore depulso matri ecclesiae reconciliatos veros Christi fecere servos.

vita S. Willibrordi (†739) in act. Ben. sec. 3. p. 609: pervenit in confinio Fresonum et Danorum ad quandam insulam, quae a quodam deo suo Fosite ab accolis terrae Fositesland appellatur, quia in ea ejusdem dei fana fuere constructa. qui locus a paganis tanta veneratione habebatur, ut nil in ea vel animalium ibi pascentium vel aliarum quarumlibet rerum gentilium quisquam tangere audebat, nec etiam a fonte, qui ibi ebulliebat, aquam haurire nisi tacens praesumebat.

vita S. Willehadi († 789) bei Pertz 2, 381: unde contigit, ut quidam discipulorum ejus, divino compuncti ardore, fana in morem gentilium circumquaque erecta coepissent evertere et ad nihilum, prout poterant, redigere; quo facto barbari, qui adhuc forte increduli perstiterant, furore nimio succensi, irruerunt super cos repente cum impetu, volentes eos funditus interimere, ibique dei famulum fustibus

^{*)} die menge (densitas) der bilder machte den benachbarten wald dichter? sollte nicht vielmehr hinter den beiden ersten genitiven ein acc. fehlen: copiam oder speciem?

caesum multis admodum plagis affecere. Dies geschah im

friesischen pagus Thrianta (Drente) vor dem j. 779.

vita Ludgeri (anfang des 9 jh.) 1, 8: ibi (in Frisia) paganos asperrimos . . . mitigavit, ut sua illum delubra destruere coram oculis paterentur. inventum in fanis aurum et argentum plurimum Albricus in aerarium regis intulit, accipiens et ipse praecipiente Carolo portionem ex eo. vgl. die s. 27 angezogne stelle aus der lex Frisionum.

Aller wahrscheinlichkeit nach war das im j. 14 von den Römern zerstörte heiligthum der Tanfana kein bloßer hain, sondern ein aufgeführtes gebäude, bei dessen vernichtung sich Tacitus sonst schwerlich der worte 'solo aequare' bedient haben würde, aus den drei oder vier zunächst folgenden jhh. fehlen uns alle nachrichten von heidnischen tempeln in Deutschland. im 5. 6. 7 und 8 jh. kommen, wie ich dargethan habe, castra, templa, fana unter Burgunden, Franken, Langobarden, Alamannen, Angelsachsen und Friesen vor. ich will einräumen, bei einigen zeugnissen mag bestritten werden, dass deutschheidnische tempel gemeint sind. es könnten stehngebliebene römische sein, und dann wäre ein doppelter fall möglich: das herschende deutsche volk hätte in seiner mitte einzelne gemeinden römischgallischen cultus fortsetzen lassen, oder der römischen gebäude sich für die ausübung seiner eignen religion bemächtigt.*) Da bisher keine gründliche untersuchung gepflogen worden ist über den zustand des glaubens unter den Galliern unmittelbar vor und nach dem einbruch der Deutschen (ohne zweisel gab es neben den bekehrten damals auch noch heidnische Gallier); so ist es schwer sich für eine dieser voraussetzungen zu entscheiden, beide können zusammen statt gefunden haben, in dem zweiten fall hätten wir immer noch tempel des deutschen heidenthums

^{*)} wie das volk römische festungswerke für teufelsmauern hielt, war es natürlich, mit römischen castellen den begrif der abgötterei zu versknüpfen. Rupertus tuitfensis († 1135) in seiner schrift von der feuersbrunst, wodurch im j. 1128 ein solches, für den christlichen gottesdienst eingerichtetes castellum zu Deuz verzehrt wurde, meldet, daß es nach einigen von Jul. Caesar, nach andern von Constantius und Constantinus erbaut war. Zu kaiser Ottos zeiten sei Maria nachts dem erzbischof Heribert erschienen: 'surge. et tuitiense castrum petens locum in eodem mundari praecipe, ibique monasterium deo mihique et omnibus sanctis constitue, ut, ubi quondam habitavit peccatum et cultus dem cultus dem conum, ibi justitia regnet et memoria sanctorum'. Mit ähnlichen worten in der vita Heriberti cap. 15. Vgl. das fanum zu Cöln oben s. 52.

vor uns, wenn auch erst römische gebäude in sie verwandelt worden wären. Und sicher darf man nicht alle zeugnisse auf jene weise verstehen. so gut der Tanfanatempel von Germanen selbst errichtet wurde, lässt es sich von den alamannischen, sächsischen, friesischen tempeln annehmen, und was im ersten jh. geschah, wird im 2. 3. 4 noch wahrscheinlicher geschehen sein. Vielleicht galt eigentlich für gebaute tempel der ausdruck alah. sie mögen daneben, wie in der nordischen sprache, hof (aula); *) halla (templum) hymn. 24, 4; rakud (domus) Hêl. 114, 17. 130, 20. 144, 4. 155, 20; gotahús; pëtapúr (delubrum) Diut. 1, 195ª oder pëtahus geheifsen haben. Noch die späteren dichter brauchen betehus gern von heidentempeln. Barl. 338, 40. bedehûs Maerl. 1, 326 im gegensatz zu der christlichen kirche. einige schriftsteller sind minder bedenklich, und N. Cap. 17 überträgt chîlechon das lat. fanis, wie etwa bischof von heidn. priestern gesagt wird. Sehr frühe behielt man auch tempel bei, Diut. 1, 195ª tempel Is. 395.

Wir sehen alle bekehrer eifrig das beil an die heiligen bäume der Heiden setzen und feuer unter ihre tempel legen. fast sollte es scheinen, die armen leute seien gar nicht um ihre einwilligung gefragt worden, und erst der aufsteigende rauch habe ihnen die gebrochene macht ihrer götter angekündigt. Aus den weniger ruhmredigen erzählungen ergibt sich aber bei näherer betrachtung der umstände, dass weder die Heiden so einfältig, noch die Christen so unbesonnen Bonifacius entschloss sich die donnereiche nieder zu fällen erst nach gepflognem rath mit den bereits übergetretenen Hessen und in ihrer gegenwart. So hätte auch die thüringische königstochter auf ihrem reisepferd nicht stillhalten und den besehl ertheilen dürfen, in den fränkischen tempel feuer zu werfen, wäre ihr gefolge nicht zahlreich genug gewesen, den Heiden die spitze zu bieten. dass diese sich mit den waffen widersetzten, geht aus Radegundens bitte, nachdem der hof nieder gebrannt war, hervor, ut inter se populi pacem firmarent.

In den meisten fällen ist ausdrücklich bemerkt, dass an der stelle des heidnischen baums oder tempels eine kirche errichtet wurde. auf solche weise schonte man der

^{*)} das asyl, welches tempel in ihrem umkreis gewähren, hieß ahd, frithof, alts. fridhoh. Hêl. 151, 2, 9. mhd. vrône writhof. Nib. 1795, 2, nicht friedhof, vgl. goth. freidjan, alts. fridon (parcere.) daß die bestimmungen der altdeutschen freistätten noch großentheils heidnisch sind, ist RA. 886 – 92 untersucht.

angewöhnungen des volks, und machte ihm glaublich, daß die alte heiligkeit der stätte nicht gewichen sei, sondern fortan von der gegenwart des wahren gottes abhänge.

Zugleich entdeckt sich hier die ursache des gänzlichen mangels an überbleibseln heidnischer monumente nicht allein im innern Deutschland, sondern auch im Norden, wo doch sicher solche tempel, und häufiger, vorhanden waren entweder wurden sie dem boden gleich gemacht, um darauf die christliche kirche zu erbauen, oder ihre mauern und hallen selbst mit in diese verwendet. von der baukunst der heidnischen Deutschen einen hohen begrif zu fassen wird man sich zwar enthalten, doch mögen sie es verstanden haben, bedeutende steinmassen zu ordnen und fest zu verbinden.

Hierfür zeugen denn auch die in Scandinavien, zum theil noch in Friesland und Sachsen erhaltenen grabhügel, mahlstätten und opferplätze, aus denen sich einige wichtige folgerungen für den altheidnischen gottesdienst ziehen lassen, die ich aber von meiner gegenwärtigen untersuchung

ausschließe.

CAP. V. PRIESTER.

Die allgemeinste benennung dessen, der zum unmittelbaren dienst der gottheit berufen ist, führt sich auf ihren namen'selbst zurück. vom gothischen guth (deus) wird das adj. gaguds (pius, εὐσεβής), gagudei (pietas, εὐσέβεια) gebildet. der gott dienende, fromme mann heisst gudja (leosv's) Matth. 8, 4. 27, 1. 63. Marc. 10, 33. 11, 27. 14, 61. Luc. 1, 5. 20, 1. Joh. 18, 19. 22. 19, 6. ufargudja (ἀρχιερεύς) Marc. 10, 33. gudjinon (ιερατεύειν) Luc. 1, 8. gudjinassus (ιερατεία) Luc. 1, 9. Dass diese ausdrücke heidnisch waren folgt aus dem

einstimmigen altn. godi (pontifex) hofs godi (fani antistes) Egilss. 754. Freys godi Nialss. c. 96. 117 (fornm. sög. 2, 206.) godord (sacerdotium.) einen anderen grund dafür gibt das verschwinden des worts in den übrigen dialecten, etwa wie alah verschwand, das den Gothen noch unbedenklich schien. nur eine leise spur erscheint in dem ahd. cotine Diut. 1, 187, womit tribunus glossiert wird (goth. gudiggs?) Wie aber Ulfilas gudja und sinista (πρεσβύτερος, der ältere, angeschene, der priester) verbindet, sagt ein merkwürdiges zeugnis bei Ammianus Marcell. 28, 5 aus, dass der burgundische oberpriester sinisto hiefs: nam sacerdos omnium maximus apud Burgundios vocatur sinistus, et est perpetuus, *) obnoxius discriminibus nullis ut reges. Vom zusammenhang der priester mit dem adel handle ich RA. 267. 268.

Noch heidnischer sind die ahd. priesternamen harugari Diut. 1, 514b und parawari Diut. 1, 150a: beide aus jenen benennungen der tempel haruc und paro hergeleitet und die vorhin behauptete identität dieser begriffe bestätigend. schwerlich wurden sie vom glossator zur verdeutschung des lat. aruspex erfunden, sie waren längst in unserer alten sprache vorhanden. pluostrari (oben s. 23)

hiefs der priester, in sofern er opferte.

Dass aber cotine die bedeutung tribunus haben konnte zeigt den genauen zusammenhang zwischen priester und richteramt, der vorzüglich in einem andern der hochd. mundart eigenthümlichen ausdruck hervorbricht. ewa, ea be-

^{*)} vgl. den mit sin - in der zusammensetzung verbundnen begrif der perpetuität (gramm. 2, 554, 555.)

zeichnete nicht blos das weltliche, sondern auch das göttliche gesetz, die früher genau verbunden und gleich heilig waren, éwart, éowart also den pfleger, hüter des gesetzes, den vouvos, goth. vitôdafasteis, den gesetzes und rechtskundigen. K. 55° 56°. b. gl. Hrab. 974° N. ps. 50, 9. das schwachformige éwarto hat O. I. 4, 2. 18. 72. gotes éwarto I. 4, 23. so noch im 12 jh. éwarte Mar. 21 und ohne allen bezug auf das jüdische amt, ganz synonym mit priester: der heilige éwarte Reinh. 1705. Daneben galt das nahliegende éosago, ésago für judex, legislator. RA. 781.

Der dichter des Heliand bedient sich des ausdrucks withes ward (templi custos) 150, 24, und versucht, um dem heidnischen wie dem fremden worte auszuweichen, umschreibungen: the giérôdo man 3, 19. the frôdo man 3, 21. 7, 7. frôdgumo 5, 23. 6, 2. godcund gumo 6, 12, was an jenes gudja anschlägt, vielleicht aber auch den eigenthümlichen sinn berührt, den bei Wolfram 'der guote man' hat. die romanischen ausdrücke prudens homo, bonus homo (prudhomme, bonhomme) sind nicht ohne be-

zug auf die alte rechtspflege.

Mit dem christenthum drangen fremde benennungen ein. die Angelsachsen nahmen, in verkürzter form, das lat. sacerdos auf: sacerd, pl. sacerdas; Alfred übersetzt Bedas pontifex und summus pontificum (beides von einem heidnischen) 2, 13 biscop und ealdorbiscop. T. und O. haben gleichbedeutig das aus episcopus entspringende bisgof, biscof O. 1. 4, 4. 27. 47; auch Hêl. 150, 24 biscop. Später werden priester (nach presbyter, also jenem begrif des vornehmen und ältesten) und pfaffe (papa) die allgemeinsten namen.

Wenn Jul. Caesar von den Germanen sagt (de bello Gall. 6, 21): neque druides habent, qui rebus divinis praesint, neque sacrificiis student, so braucht diese nachricht nicht für unrichtig und dem, was Tacitus von den deutschen priestern und opfern meldet, widersprechend erklärt zu werden. Caesar behauptet alles im gegensatz zu den Galliern. diese hatte er 6, 16 als den opfern äufserst ergeben geschildert, und 'non studere sacrificiis' wird im zusammenhang nichts anders bedeuten als: sich der opfer sparsam bedienen. ebensowenig herschte unter den Deutschen das gallische fein ausgebildete Druidensystem; sie ermangelten aber nicht ihrer eigenthümlichen opfer und priester.

Die deutschen priester, wie wir es schon aus dem übergreifen der namen erkannten, waren zugleich bei gottesdienst und volksgericht thätig. In den heerzügen gebührt

ihnen allein, nicht dem feldhern die zucht, da der ganze krieg gleichsam in gegenwart der gottheit geführt wird: ceterum neque animadvertere, neque vincire, nec verberare quidem nisi sacerdotibus permissum: non quasi in poenam, nec ducis jussu, sed velut deo imperante, quem adesse bellantibus credunt. Germ. 7. auch die gleich folgenden worte beziehen sich auf die priester, sie nehmen aus dem heiligen hain die bilder und zeichen mit ins feld. 10 lehrt, dass der sacerdos civitatis dem lossen mit zweigen vorsteht, sobald es für das volk geschah. war die angelegenheit keine öffentliche, so kann der hausvater selbst das geschäft verrichten und der priester brauchte nicht zugezogen zu werden. eine merkwürdige beschränkung der priestergewalt und ein zeichen, wie weit in dem eigentlichen privatleben das recht des freien mannes gieng; aus gleichem grunde, scheint es mir, durften in frühster zeit symbolische handlungen unter den parteien vorgenommen werden ohne zwischenkunft des richters (RA. 201.) Auch wenn aus dem gewieher der öffentlich unterhaltenen weißen rosse geweissagt werden sollte, begleiteten priester den heiligen wagen und beglaubigten das geschäft. Der gottheit wagen berührt allein der priester, ihre nahende gegenwart wird von ihm erkannt, er geleitet sie ehrfurchtsvoll, und führt sie zuletzt in ihr heiligthum zurück. cap. 40.

Diese wenigen, der priester nur gelegentlich erwähnenden stellen lassen ihr amt lange nicht überschauen. ohne zweifel lag ihnen, außer jenen geschäften, die verrichtung feierlicher gebete, die tödtung der opferthiere, die weihung der könige und leichen, vielleicht auch der chen, die abnahme der eide und manches andere ob. Von ihrer tracht, ihren insignien, und abstufungen wird gar nichts gemeldet, einmal gedenkt Tacitus cap. 43 eines sacerdos muliebri ornatu, gibt aber nichts näher an; ohne zweifel bildeten die priester einen gesonderten, vielleicht erblichen stand, wenn auch einen minder mächtigen und einflussreichen als in Gallien. wahrscheinlich gab es außer jenem sacerdos civitatis höhere und geringere. Namentlich aufgeführt wird ein einziger, der cattische Libys (AiBus των Χάιτων ίερεψε) bei Strabo, den mit anderen gefangnen Deutschen die pompa des Germanicus nach Rom schleppte. Tacitus geschweigt seiner. *) Bemerkenswerth ist noch des Jornandes aussage, dass die gothischen priester pileati hießen, im gegensatz

Libys könnte sein Leip, Leb, altu. Leifr, goth. Láibs? eine variante gibt Δίβης.

zu den capillati, dem übrigen theil des volks, und dass sie während dem opfer ihr haupt mit hütenbe deckten, vgl. RA. 271.

Aus der folgenden zeit, und bis zur einführung des christenthums haben wir fast gar keine kunde weiter, wie es sich im innern Deutschland mit den priestern verhielt; ihr dasein folgt aus dem der tempel und opfer. Eine nicht unwichtige nachricht hat Beda hist, eccl. 2, 13 bewahrt, dem heidnischen priester der Angelsachsen war es waffen zu tragen und auf hengsten zu reiten untersagt: non enim licuerat, pontificem sacrorum vel arma ferre, vel praeterquam in equa equitare. sollte das noch mit der bestimmung zusammenhängen, die freilich auch biblisch erklärt werden kann, dass christliche geistliche, wenn sie land umreiten, auf eseln und füllen (nicht auf pferden) sitzend erscheinen (RA. 86-88)? die übertragung solcher in die gewohnheit und sitte des lebens eingreifenden gebräuche mochte ganz zulässig sein. Es ist nicht unwahrscheinlich, wie heidnische stätten in christliche umgewandelt wurden, dass man auch für vortheilhaft hielt, unter den bekehrten volkern die alten priester zu dem neuen gottesdienst heran zu ziehen, sie waren der gebildetste theil des volks, am ersten fahig die christliche lehre zu fassen, und ihren landsleuten zu empfehlen. aus der mitte des heidnischen priesterthums mögen daher zwar die heftigsten feinde, aber auch die eifrigsten anhänger der neuerung hervorgegangen sein. *) an einer stelle der bonifazischen briefsamlung wird über vermischung christlichen und heidnischen brauchs geklagt, die sich unverständige oder leichtsinnige und strafbare priester zu schulden kommen das konnte in schuldloser unerfahrenheit, oder

") ed. Würdtw. 82. Serr. 140: pro sacrilegis itaque presbyteris, nt scripsisti, qui tauros et hircos diis paganorum immolabant, manducantes sacrificia mortuorum modo vero incognitum esse, utrum baptizantes trinitatem dixissent an non etc. Dahin auch der presbyter Jovi mactans, ep. 25.

^{&#}x27;) wie aus der catholischen geistlichkeit sowol die stützen als gegner der reformation. Das merkwürdige beispiel eines heidnischen priesters, der seinen alten glauben herabsetzt und selbst hand anlegt an die zerstörung des früher von ihm heilig gehaltenen tempels, ist s. 52 aus Beda angeführt. dieser priester war ein angelsächsischer, kein britischer, obgleich ihn Beda Coifi, mit einem galischen worte (choibi, choibhidh, cuimhi, nach Jamieson im supplement s. v. coivie, archidruid) offenbar nur zu näherer bezeichnung seines standes, nennt, eigenname ist Coifi auch im Galischen nicht, und es wäre unglaublich, daß Edvine, könig von Northumbrien britischen glauben angenommen und einen britischen priester gehalten hätte.

mit wolbewuster absicht geschehen, aber fast nur von solchen, die zugleich des heidenthums kundig waren.

Selbst den nordischen priesterstand beschreiben die edden und sagen äußerst unvollständig, eine merkwürdige stelle der Ynglîngasaga cap. 2, welche die Asen überhaupt als einwanderer aus Asien, und Asgard ihren sitz als eine große opferstätte ansieht, macht die zwölf vornehmsten Asen zu opferpriestern (hofgodar): skyldu their rådha fyrir blôtum ok dômum manna î milli, und fügt hinzu, daßs sie diar (divi) und drôttnar (domini) genannt worden seien. diese vorstellung, wenn sie auch nichts als vermutung Snorris ist, zeigt uns die hohe würde, worin das nord. priesterthum stand, und wie man götter selbst an die spitze der opfer und gerichte setzte. aber die dîar und drôttnar dürfen wir darum nicht mit den priestern vermengen.

Wie genau das nord. priesteramt in die rechtspflege eingrif, bedarf hier keiner ausführung, in dieser eigenschaft scheinen die priester eine bedeutende wirksamkeit unter dem volk gehabt zu haben, während von ihrem politischen einflufs an den königshöfen wenig die rede ist. man lese nur die Nialssaga. noch nach einführung des christenthums behielten die isländischen richter den namen, und manche befugnisse der heidnischen godar bei (Grägås 1, 109 - 113. 130. 165.)

Der godi konnte zwar blötmadhr (sacrificulus) heifsen, doch nicht alle blötmenn waren priester, vielmehr bezeichnete dieses wort jeden an den opfern theilnehmenden, später unter den Christen überhaupt die Heiden. zu jener stelle des Tacitus von dem paterfam. stimmt, daß jedweder iarl oder hersir, wenn er schon kein priester war, ein opfer verrichten durfte. Saxo gramm. p. 176 erzählt von dem getauften Harald: delubra diruit, victimarios proscripsit, flaminium abrogavit. unter jenen versteht er wol

blôtmenn, unter flamines die priester.

Auf nachrichten über die kleidung der nordishen priester bin ich nicht gestofsen; fand ein zusammenhang der dichter mit ihnen statt? Bragi, der gott des gesanges, hat nichts mit den opfern zu thun. gleichwol schien die dichtkunst ein heiliges, geweihtes geschäft: Odin bediente sich gebundner rede, er und seine hofgodar heißen liodhasmidhir (dichter.) Yngl. saga cap. 6. sollte skåld (poeta, aber neutr.) sich berühren mit dem ahd. seltnen worte sgalto (sacer)? Diut. 1, 183.

Wie nah grenzt poesie an weissagung, der vates ist

sänger zugleich und weissager, weissagung war aber das

amt der priester.

Ulfilas scheut sich ein goth. wort für das häufig vorkommende προφήτης zu brauchen, er setzt immer praufettus, und für προφήτης praufeteis Luc. 2, 36. warum nicht veitaga? diesmal sind die ahd. und ags. übertragungen kühner, sie geben wizago, vitega. *) der priester, wenn er augurien und auspicien vorstand, war ein veitaga? vgl. inveitan s. 19. Die altn. beuennung ist spämadhr, und der prophetin (ags. vîtegestre) späkona.

Hier fragt es sich nach den weissagerinnen, priesterin-

nen des alterthums.

Das mundium, worin tochter, schwester, frau standen, scheint sie in der ältesten, heidnischen zeit nicht von heiligen ämtern und von bedeutendem einflus auf das volk auszuschließen.

Tacitus, nachdem er, wie gewaltig deutsche frauen auf die tapferkeit der krieger einwirken, und daß die Römer von einzelnen völkern zu größerer sicherheit edle jungfrauen fordern, gesagt hat, fügt hinzu: inesse quin etiam sanctum et providum (feminis) putant,**) nec aut consilia earum aspernantur, aut responsa negligunt. Schon Jul. Caesar 1, 50: quod apud Germanos ea consuetudo esset, ut matres fam. eorum sortibus et vaticinationibus declararent, utrum proclium committi ex usu esset, nec ne; eas ita dicere: non esse fas Germanos superare, si ante novam lunam proclio contendissent.

Keinen namen eines germanischen vates hat die geschichte aufbewahrt, aber mehrerer wahrsagerinnen. Tac. Germ. 8: vidimus sub divo Vespasiano Veledam (als gefangene im triumph), diu apud plerosque numinis loco habitam. hist. 4,61: ea virgo nationis bructerae, late imperitabat, vetere apud Germanos more, quo plerasque feminarum fatidicas, et augescente superstitione arbitrantur deas. tuncque Veledae auctoritas adolevit: nam 'prosperas Germanis res et excidium legionum' praedixerat. 4,65 als die Cölner mit den Tenctern ein bündnis schließen sollten, entboten sie: 'arbitrum habebimus Civilem et Veledam apud quos pacta sancientur'. Sie lenitis Tencteris

gón, ags. vitegian.)

") wilde kraft der phantasie, und was man den zustand des hellsehens nennt, hat sich vorzüglich in frauen gezeigt.

nens nenne, nat sien vorzagnen in maten gezorg

^{*)} das i nach der nild. form weissager, mhd. wissage für wizege, und gleich fehlerhaft weissagen, mhd. wissagen Iw. 3097. (ahd. wizagôn, ags. vitegian.)

legati ad Civilem et Veledam missi cum donis, cuncta ex voluntate Agrippinensium perpetravere, sed coram adire, alloquique Veledam negatum. arcebantur aspectu, quo venerationis plus inesset. ipsa edita in turre; delectus e propinquis consulta responsaque, ut internuntius numinis portabat., 5, 22: praetoriam triremem flumine Luppia donum Veledae traxere. 5, 24: Veledam propinquosque monebat. in den verlornen capiteln des fünften buchs wäre vermutlich ihre gefangenschaft erzählt. *) Dieser Veleda giengen andere voran: sed et olim Auriniam et complures alias venerati sunt, non adulatione nec tamquam facerent deas. Germ. 8. Eine spätere, namens Ganna, führt Dio Cassius 67, 5 an **); im jahr 577 zog Gunthcramnus eine frau 'habentem spiritum phitonis, ut ei quae erant eventura narraret' zu rath (Greg. tur. 5, 14. bei Aimoin 3, 22 heist sie mulier phytonissa d. i. πυθώνισσα); einer noch weit jüngeren Thiota, die aus Alamannien nach Mainz gekommen war, gedenken fuldische annalen im jahr 847 (Pertz 1, 365.) ***)

") Γίανα (al. Γαϊνα) παηθένος μετά την Βελήδαν εν τή Κελτική Θειάζουσα, vgl. den mannsnamen Gannascus ann. 11, 18, 19; das fem. Ganna, dat. Gannane, noch in einer lothr. urk. von 709. Don Calmet

ed. 1728. tom. 1. preuves p. 265.

^{&#}x27;) Statius silv. I. 4, 90: captivaeque preces Veledae; er scandiert die heiden ersten silben kurz, und das scheint richtiger, als des Dio Cassius Βελήδα. ich vergleiche den goth. frauennamen Valadamarca per III 284) bei Jornandes p. m. 130, und den thüring. ortsnamen Walada bei Pertz 1, 308.

[&]quot;) überlieferungen, die Hubertus Thomas Leodius vor 1535 zu Heidelberg von einem alterthumsforscher Joan. Berger aus altem buche (libello vetustissimis characteribus descripto) empfangen haben will, und in seiner abhandl, de Heidelbergae antiquitatibus mittheilt, erzählen: quo tempore Velleda virgo in Bruchteris imperitabat, vetula quaedam, cui nomen Jettha eum collem, ubi nunc est arx heidelbergensis et Jetthae collis etiam nunc nomen habet, inhabitabat, vetustissimumque phanum incolebat, cujus fragmenta adhuc nuper vidimus, dum comes palatinus Fridericus factus elector egregiam domum construxit, quam no-vam aulam appellant. Haec mulier vaticiniis inclyta, et quo venerabilior foret, raro in conspectum hominum prodiens, volentibus consilium ab en petere, de fenestra, non prodeunte vultu, respondebat. et inter cetera praedixit, ut inconditis versibus canebat, sno colli a fatis esse datum, ut futuris temporibus regiis viris, quos nominatim recensebat, inhabitaretur, coleretur et ornaretur, vallisque sub ipsa multo populo inhabitaretur et templis celeberrimis ornaretur. Sed ut tandem fabulosae antiquitati valedicamus, lubet adscribere quae is liber de infelici morte ipsius Jetthae continebat. Egressa quondam amoenissimo tempore phanum, at deambulatione recrearetur, progrediebatur juxta montes, donec pervenit in locum, quo montes intra convallem declinant et multis lo-

Jene grauhaarigen, barfußen wahrsagerinnen der Cimbern bei Strabo (vorhin s. 33), in weißem gewand, linnenen wamms und mit ehernen spangen gegürtet, die gefangnen im kriege schlachtend und aus dem blut im opferkessel weissagend, erscheinen wie grausenhafte hexen gegenüber der bructerischen jungfrau; neben der divination üben sie zugleich priesterliches amt. ihrer genau geschilderten kleidung müsten wir die der priester vergleichen können.

Zwar im dienste der göttin (Tac. Germ. 40) zeigt sicht gerade ein priester, der ihr wagengespann lenkt. umgekehrt treten nordische dienerinnen der götter auf. aus einer merkwürdigen, vom christlichen verfasser sichtbar gehässig dargestellten erzählung der Olaf Tryggv. saga (fornm. sög. 2, 73 ff.) läfst sich wenigstens entnehmen, daß in Schweden Freys unter dem volk umziehenden wagen eine jungfrau begleitete: Frey var fengin til thionosto kona ung ok fridh, sie wird genannt kona Freys. Sonst heifst eine priesterin gydja, hofgydja, ganz nach godi, hofgodi, *) vgl. Thuridhr hofgydja. Islend. sög. 1, 205. Steinvör und Fridhgerdr. sagabibl. 1, 99. 3, 268.

Aber auch die nordischen quellen heben weniger das priesterliche amt der frauen, als ihre gleichsam höhere gabe

der weissagung hervor.

perita augurii semina. Saxo gr. 121. Valdamart konûngr âtti môdur miök gamla ok örvasa, svå at hun lå îrekkju, en thô var hun framsŷn af fitons (Pythons) anda, sem margir heidlinir menn. fornm. sög. 1, 76. Hierher scheint die in den begrif eines übernatürlichen, höheren wesens, wie dort bei Velcda, greisende benennung dis (nympha), numen) gehörig. vielleicht nicht zufällig heißt die spåkona verschiedentlich Thôrdis (Vatnsd. p. 186 ff. fornm. sög. 1, 255.

cis scaturiebant pulcherrimi fontes, quibus vehementer illa coepit de-lectari, et assidens ex illis bibebat, cum ecce lupa famelica cum catulis e silva prorupit, quae conspectam mulierem nequicquam divos invocantem dilaniat et frustatim discerpsit, quae casu suo fonti nomeu dedit, vocaturque quippe in hodiernum diem fons luporum, ob amoenitatem loci omnibus notus. Es wird jetzt kannı angehen, zu scheiden was hierin echte sage sein kann und was die gelehrsamkeit des 16 jh. zur verherrlichung der neuerbauten pfalz Heidelberg (= Heidberg) zudichtete. selbst das fenster auf dem hügel mag dem thurm der Veleda nachgebildet scheinen. Wäre der zauberin name statt Jettha Heida. so würde das zu der örtlichkeit besser stimmen, und vielleicht das altn. Heidhr darin wiederklingen.

^{&#}x27;) könnte das nhd. götte, gothe, goth für taufpathin (susceptrix e sacro fonte) von einem ähnlichen heidn ausdruck übrig geblieben sein? Morolt 3184 gode von der getauften jungfrau.

Islend. sög. 1, 140. Kormakss. p. 204 ff.), dis aber, ein uraltes wort, bedeutet eigentlich wol sapiens, peritus und lautete in der goth. sprache deis, wovon noch II Cor. 11, 3 und Eph. 4, 14 filudeisei (navovoyia, list) übrig ist. Thuridhr spåkona. Islend. sög. 1, 58. Noch berühmter und verbreiteter war der name völva, der allgemein eine zauberhafte wahrsagerin (Vatnsd. p. 44. fornm. sög. 3, 214. fornald, sög. 2, 165, 166, 506) bezeichnet, und dann auf eine bestimmte mythische Völva geht, von welcher eins der ältesten eddischen lieder Völuspå handelt. entw. steht hier völu für völvu, oder es läst sich die ältere form Vala (gen. Völu) behaupten, beiden würde ein ahd. Walawa oder Wala, das an jenes nur anders abgeleitete Walada mahnen kann, entsprechen. in der saga Eirîks rauda tritt Thorbiorg, die kleine Vala auf (edda Sæm. hafn. 3, 4.) Heidhr heifst nicht bloss die völva der edda (Sæm. 46 vgl. 118ª), sondern auch die der Örvaroddssaga; (vgl. sagabibl. 3, 155.) Hyndla (canicula) die auf wölfen reitende, in der höle wohnende weissagerin, ich vermute auch die jungfrauen Thorgerdhr und Irpa (fornm. sög. 2, 108. 3, 100. 11, 134 — 137. 142. 172), denen fast göttliche ehre widerfuhr und der beiname hörgabrudr (nympha lucorum) aber auch der name gudh (numen) Nialss. cap. 89 gegeben wurde, sind aus dieser reihe nicht auszuschließen.

Wir werden auf die, nach einem tiefen zug unserer mythologie, in das übermenschliche streifenden klugen und weisen frauen zurückkommen; hier sollte nur ihr zusammenhang mit opfern, weissagung und priesterthum darge-

than werden.

CAP. VI. GÖTTER.

Jetzt scheint die untersuchung, ob schon für die älteste zeit in Deutschland wirkliche götter zu behaupten seien? völlig vorbereitet. alle zweige unserer sprache haben die selbe allgemeine benennung der gottheit gekannt und bis auf den heutigen tag beibehalten; alle oder doch die meisten, insofern mangelhaftigkeit der quellen zeugnisse vervollständigen läßt, zeigen gleiche oder wenig abweichende ausdrücke für die heidnischen begriffe des cultus, des opferns, der tempel und des priesterthums. Besonders leuchtet unverkennbare analogie hervor zwischen dem altnordischen sprachgebrauch und den viele jahrhunderte älteren überlieferungen der anderen dialecte: die nordischen Aesir, blota, hörgr, godi waren den Gothen, Alamannen, Franken, Sachsen längst vorher, und in dem nemlichen sinn, bekannt. aber einstimmung und ähnlichkeit erstrecken sich über die wörter hinaus auf die gebräuche selbst; in heiligen hainen wurden die ältesten menschen und thieropfer dargebracht, priester leiteten opfer und weissagungen. weise frauen genoßen beinahe göttliches ansehen.

Der beweis, den die gleichheit der sprache an hand gibt, ist für sich schon hinlänglich und entscheidend. wenn verschiedene abtheilungen eines volks eine und die selbe sprache reden, haben sie auch so lange sie ihrer natur überlassen bleiben und nicht gewaltsamem einflus von außen her ausgesetzt sind, immer gleiche weise des glaubens und

der gottesverehrung.

Das deutsche volk liegt mitten zwischen Celten, Slaven, Litthauern, Finnen, lauter völkerschaften, die gotter erkennen und eines geordneten cultus pflegen. slavische völker, in weit entlegene gebiete verbreitet, haben ihre hauptgötter gemeinschaftlich. wie sollte es in Deutschland

anders sein?

Beweise für die echtheit der nordischen götterlehre zu fordern, darüber sind wir endlich hinaus. jede critik lähmt und zerstört sich, die damit anhebt zu leugnen oder zu bezweifeln, was in einer unter dem volk lebendig gebornen und fortgepflanzten poesie und sage enthalten ist, und vor augen liegt. sie hat es lediglich zu sammeln, zu ordnen und die bestandtheile in ihrem geschichtlichen stufengang zu entwickeln. Billigerweise darf also nur in frage gestellt werden, ob die unbestreitbaren götter des Nordens auch für das übrige Deutschland gelten? sie im allgemeinen zu bejahen scheint nach den vorausgehenden ergebnissen unserer forschung aller grund vorhanden und beinahe nothwendig.

Eine verneinende antwort, wenn sie sich recht begriffe, hätte zu behaupten, dass die nordische götterreihe, ihrem wesen nach, ehmals auch dem innern Deutschland gemein, durch die frühere bekehrung hier vernichtet und erloschen sei. aber eine menge ausnahmen und zurückgebliebener spuren würden die behauptung einschränken, und was noch aus ihr gezogen werden möchte bedeutend verändern.

Man hat inzwischen auf ganz andere weise zu verneinen gesucht und die ansicht aufgestellt, jene gottheiten seien sonst in Deutschland überhaupt niemals vorhanden gewesen und dessen ältesten einwohnern nichts als ein grober, göt-

terloser naturdienst eigen.

Diese meinung, eine wesentliche unterscheidung zwischen germanischem und scandinavischem heidenthum machend, und alle spuren miskennend, welche sich unbefangner forschung als unverwerfliche zeugen für die gemeinschaft beider zweige eines volks ergeben, legt vorzügliches gewicht auf einige äußerungen, die etwa seit dem sechsten jh. über die beschaffenheit des heidnischen glaubens vorkommen. meistentheils rühren sie her aus dem munde eifriger Christen, denen es gar nicht angelegen war, das angefeindete heidenthum kennen zu lernen oder darzustellen, die vielmehr davon ausgiengen, vor den rohesten erscheinungen seines cultus als verabscheuungswürdigem greuel zu warnen.

Es wird erforderlich sein die hauptsächlichsten stellen in ihrer einfürmigkeit und einseitigkeit zu überblicken.

Agathias, († vor 582) selbst ein neubekehrter Grieche, der was er von fernen Alamannen vernommen hatte, nur aus christlichgefürbten berichten wissen konnte, stellt den alamannischen cultus, gegen über dem fränkischen, so dar: δένδοα τε γάο τινα ιλάσκονται καὶ φείδοα ποταμών καὶ λόφους καὶ φάοαγγας, καὶ τούτοις ὥσπερ ὅσια δρώντες. 28, 4. darauf folgen die s. 28 angeführten worte über ihre pferdeopfer.

Aber sein gegensatz zu den Franken geht schon verloren, wenn wir von diesen aus Gregors, ihres ersten geschichtschreibers, munde fast ganz das nemliche versichern hören: sed haec generatio fanaticis semper cultibus visa est obsequium praebuisse, nec prorsus agnovere deum (den wahren), sibique silvarum atque aquarum, avium, bestia-

rumque et aliorum quoque elementorum finxere formas, ipsasque ut deum colere eisque sacrificia delibare consueti. Greg. tur. 2, 10. Ahnlich von den Sachsen Einhard in der vita Caroli cap. 7: sicut omnes fere Germaniam incolentes nationes et natura feroces et cultui dacmonum dediti, nostraeque religioni contrarii. Ruodolf von Fuld, nachdem er Tacitus und Einhard ausgeschrieben hat, fügt noch hinzu (Pertz 2, 676): nam et frondosis arboribus fontibusque venerationem exhibebant, *) und erwähnt dann der Irminsul, von welcher ich im verfolg handeln werde. Endlich versichert von den Holsteinern Helmold 1, 47: nihil de religione nisi nomen tantum christianitatis habentes. nam lucorum et fontium, ceterarumque superstitionum multiplex error apud eos habetur. . . . Vicelinus . . lucos et omnes ritus sacrilegos destruens cet.

Ganz in solchem sinne gefasst sind auch die verbote heidnischer und abgöttischer bräuche in den concilienschlüssen und gesetzen. conc. autissiod. a. 586. can. 3: non licet inter sentes aut ad arbores sacrivos vel ad fontes vota exsolvere; vgl. conc. turon. II. a. 566 can. 22. leges Liutpr. 6, 30: simili modo et qui ad arborem, quam rustici sanguinum (al. sanctivam, sacrivam) vocant atque ad fontanas adoraverit. capit. de partibus Sax. 20: si quis ad fontes aut arbores vel lucos votum fecerit, aut aliquid more gentilium obtulerit et ad honorem daemonum comederit. Und die bekehrer, die christlichen geistlichen hatten jahrhunderte lang wider den fast unausrottbaren unfug zu eifern. es genügt bloß aus den actis Bened. sec. 1. p. 668 auf die predigten des Caesarius episcopus arelatensis († 542) contra sacrilegos et aruspices, contra kalendarum quoque paganissimos ritus, contraque augures lignicolas, fonticolas zu verweisen.

Alle diese stellen enthalten keine unwahrheit, nur nicht

die ganze wahrheit.

Götterlosigkeit des deutschen heidenthums thun sie unmöglich dar; einmal weil sie aus zeiten herrühren, wo das heidenthum nicht mehr frei und ungestört waltete, sondern von der neuen lehre heftig angefeindet, größtentheils schon überwältigt war. seine allgemeine übung hatte aufgehört, einzelne anhänger hegten es schüchtern in verstolen beibehaltnen gebräuchen; daneben gab es Christen, die aus einfalt oder irthum fortfuhren abergläubische ceremo-

^{&#}x27;) den Ruodolf schreibt Adam von Bremen wieder ab. ed. 1595.

nien, neben den christlichen zu treiben. verrichtungen auf solche weise hin und wieder unter dem gemeinen haufen unvertilgt, aber aller ordnenden leitung heidnischer priester entzogen, musten sich schnell vergröbern und nun als rohe überbleibsel eines älteren glaubens erscheinen, den man nicht nach ihnen ermessen kann. So wenig die in teufeln und hexen der späteren zeit uns verhüllten höheren, reineren vorstellungen des alterthums zu miskennen sind, so wenig dürfen wir scheu tragen, jene paganien auf die ungetrübte quelle der vorzeit zurück zu leiten. verbote und predigten hielten sich streng an die practische seite der sache und hatten gerade ihr absehen auf die letzten verhafsten überreste des falschen glaubens. Eine stelle in Cnuts ags. gesetzen (Schmid 1, 150) lehrt, dass der guellen und baumdienst die anbetung der götter an sich nicht ausschliefse: hadhenscipe bidh, that man deofolgild veordhige, that is, that man veordhige hædhene godas, and sunnan odhdhe monan, fŷre odhdhe flôdväter, vyllas odhdhe stânas odhthe eniges cynnes vudutreova, ganz ebenso heifst es fornm. sög. 5, 239 von Olaf dem heiligen, dass er die heidnischen opfer und götter getilgt habe: ok mörg önnur blotskapor skrîmsl, bædhi hamra ok hörga, skôga, vötn ok trê ok öll önnur blot, bædhi meiri ok minni.

Es kann aber noch ein anderer grund gedacht werden, warum die vielleicht unverschollenen heidnischen götter bei solchen anlässen verschwiegen bleiben; christliche geistliche scheuten sich ihre namen auszusprechen, ihre verehrung näher zu beschreiben. rathsam erschien, sie unter der allgemeinen benennung von dämonen oder teufeln zu begreifen, und ihre wirksamkeit durch eingeschärfte verbote dessen, was sich von ihrem cultus zuletzt erhalten hatte, vollends zu zerstören.

Wie ihm sei, auf keinen fall lassen sich darstellungen des gesunkenen, zerfallenden heidenthums den nachrichten zur seite setzen, die uns fünf bis acht jahrhunderte früher Tacitus von ihm, da es noch in seiner vollen kraft bestand, gegeben hat. Zeugt die in der gewohnheit des volks haftende anbetung der bäume und flüsse nicht mehr für das dasein der götter, wie laut kündigen es die unvollständigen und mangelhaften mittheilungen des fremden Römers anwenn er ausdrücklich redet von einem deus terra editus, von helden und abkömmlingen des gottes (plures deo ortos), von dem gott, der die kriege lenkt (velut deo imperante), von den namen der götter (deorum nominibus), die das volk auf heilige haine übertrug, von dem priester, der keine weissagung beginnt, ohne die götter anzustehen (precatus

deos) und sich für den diener der götter (ministros deorum) hält, von einem regnator omnium deus, von den göttern Deutschlands (Germaniae deos in aspectu. hist. 5, 17) wenn er auch einzelne gottheiten unterscheidend römische namen auf sie anzuwenden sucht und (interpretatione romana) einen Mars, Mercurius, Hercules, Castor und Pollux, eine Isis nennt, ja für den deus terrä editus und dessen sohn, für eine göttin, terra mater den deutschen ausdruck beibehält; wer vermag da zu leugnen, daß in jener zeit die Deutschen leibhalte götter verehrten? wie lässt sich, alles andere, was wir von der sprache, der freiheit, den sitten und tugenden der Germanen wissen, hinzugenommen, der gedanke festhalten, sie hätten in dumpsem fetischismus versunken sich vor klötzen und pfützen niedergeworsen und ihnen rohe anbetung erwiesen?

Caesars meinung*), der die Deutschen oberflächlicher kannte, als hundert jahre nachher Tacitus, darf der wahrheit keinen abbruch thun: er will unsere vorfahren den Galliern, mit denen er vertrauteren verkehr gepflogen hatte, entgegenstellen; und die personificationen der sonne, des feuers, des mondes, worauf er die zahl aller götter beschränkt, ertragen kaum gezwungene 'römische auslegung'. Setzen wir Apoll und Diana an die stelle der sonne und des mondes, wie wenig entsprächen sie gerade der festgewurzelten eigenthümlichkeit deutscher vorstellungsweise, worin jene als weibliches, dieser als männliches wesen aufgefast wird, und die schon der beobachtung des Römers, wenn sie tiefer eingedrungen wäre, nicht hätte entgehen dürfen. can, dem nord. Loki vergleichbar, eine der gottheiten, von der sich in dem übrigen Deutschland die geringste spur zeigt, hatte ohne zweisel weniger begründung, als die gleich sichtbaren und hilfreichen götter der nährenden erde und des labenden, fischreichen schiffetragenden wassers. ich kann Caesars worte für nichts als eine halbwahre, allgemeingehaltene ansicht nehmen, die gegen Tacitus bestimmtere gewähr weder andere götter verdächtigen, noch viel weniger einen blossen elementardienst unter den Germanen darthun mag.

Wir sind nunmehr zu folgendem resultat gelangt. in dem ersten jahrhundert unserer zeitrechnung beruhte die religion der Deutschen wesentlich auf göttern; tausend

^{&#}x27;) deorum numero cos solos ducunt, quos cernunt, et quorum opibus aperte juvantur, Solem et Vulcanum et Lunam, reliquos ne fama quidem acceperunt. B. G. 6, 21.

zwölfhundert jahre später hat sich unter dem nördlichen volkstheil, der seinen angestammten glauben zuletzt für den neuen hingab, das alte göttersystem am vollständigsten bewahrt. an beiden endpuncten des heidenthums, da, wo es in der geschichte für uns auftritt, und untergeht, haftet durch sprache und nie abgebrochene überlieferung das mittlere Deutschland vom fünften bis zum neunten jahrhundert. um diese zeit erscheinen uns die gestalten der heidengötter in dem schwachen und feindseligen licht, das berichte der neubekehrten auf sie werfen, erblichen und verworren,

immer aber noch als götter.

Es muss hier wiederholt werden, dass Tacitus von keinem simulacrum, von keinem nach menschlicher gestalt geformten bilde *) germanischer götter weiß; was er cap. 9 im allgemeinen gesagt hatte, versichert er cap. 43 für den besondern fall, und wir haben keine ursache dieser versicherung glauben zu weigern. das wirkliche dasein von bildseulen zu jener zeit in Deutschland, wenigstens dem ihnen zunächst bekannten theile, wäre den erkundigungen der Römer kaum entgangen. Nichts kennt er als signa und formas, wie es scheint, geschnitzte und gefärbte, die zu der gottesverehrung symbolisch gebraucht und bei gewissen anlässen herumgetragen wurden; wahrscheinlich enthielten sie irgend eine beziehung auf die natur und das wesen einzelner götter. das signum in modum liburnae figuratum (cap. 9) bezeichnete die schiffende gottheit, die formae aprorum (cap. 45) den gott, dessen geheiligtes thier der eber war, und so sind andere thierbilder bei dem gottesdienst zu nehmen. Von dem mit gewändern zugedeckten vehiculum der göttin Erde wird hernach geredet werden.

Die abwesenheit der bildseulen und tempel ist, bei dem unvermögen aller kunstsertigkeiten in jener periode eine der betrachtung willkommne und vortheilhafte eigenschaft des germanischen cultus, nur folgt daraus sicher nicht, dass in der damaligen vorstellung die götter menschähnlicher gestaltung ermangelt hätten; ohne das wären götter, denen menschliche begebenheiten beigelegt wurden und die der mensch in stete berührung mit sich setzt, rein undenkbar, Waren

^{&#}x27;) goth. manleika, ahd, manalihho, altn. likueski; ein anderer ausdruck war ahd. avara. piladi, pilidi (gramm. 1, 389. 2, 237) ist allgemein effigies, imago; man sagte im mittelalter für erschaffen, bilden ein bilde giezen (gramm. 2, 19) Walth, 45, 25. MS. 1, 1950 2, 226b ein scheme juncfrouwen ergiezen. Cod. vindob. 428 num. 211; ein bilde mezzen. Troj. 19626, mezzen. misc. 2, 186 (vgl. metod, miötudr, oben s. 15.)

damals schon, was ich eher behaupte, als leugne, deutsche poesien vorhanden, wie hätten die dichter den gott anders

dargestellt als in menschlichem aussehen?

Versuche, götterbilder zu fertigen, konnten gleichwol in jeder zeit und bereits in der frühsten gemacht werden; es bleibt möglich, dass das innere, den Römern minder zugängliche Deutschland, tempel und bildseulen hin und wieder bewahrte. in den folgenden jahrhunderten, als sich die tempelbauten mehrten, müssen aber auch mit größter wahrscheinlichkeit bilder, die ihren raum erfüllten, angenommen werden.

Der sprachgebrauch, wo nicht die keinen zweifel gestattenden ausdrücke simulacra oder imagines angewendet sind, bedient sich einzelner wörter, deren sinn schwankt, und aus dem begriffe des tempels in den des bildes übergeht, chen wie früher die bedeutung des hains sich mit dem des nuauf solche weise bezeichnet das alid. abcut, mens mischte. abcuti bald fana, bald idola und statuae. Diut. 1, 497b 513ª 515ª 533b; nicht anders das nhd. götze zugleich den abgott, sein bild und seinen tempel (oben s. 11. gramm. 3, 694.) gleiche zweideutigkeit mag idolum haben, wo es nicht ausdrücklich von delubrum, fanum und templum unterschieden wird. wenn es im allgemeinen heifst: idola colere, idola adorare, idola destruere, folgt daraus allein nicht, dass bilder gemeint sind, denn es wird gleich häufig und in dem selben sinn gesagt adorare fana, destruere fana.

Einigemal kommt noch die edlere benennung deus, wie bei Tacitus, gebraucht vor: cumque idem rex (Edvine, im j. 625) gratias ageret diis suis pro nata sibi filia. Beda 2, 9.

Folgende stellen bezeugen bildliche darstellungen der götter; auf ihre beschreibung lassen sie sich nicht ein, wir

sind froh nebenbei andeutungen zu erhaschen.

Das älteste zeugnis führterst in die zweite hälfte des vierten jh., ist aber sonst eins der merkwürdigsten. Sozomenus hist. eccl. 6, 37 gedenkt der vielfachen gefahren, in welchen Ulfilas unter den heidnischen Gothen schwebte: ἔτι τῶν βαοβάρων ἐλληνιχῶς Φρησκεύοντων, ἐλληνιχῶς bedeutet hier auf heidnische weise, und das Φοησκεύειν (gottverehren) beschreibt er sogleich näher, indem er meldet, welche verfolgungen der Christen Athanarich († 382) unternommen habe. Athanarich befahl, die bildseule (offenbar des gothischen gottes) auf einem wagen (ξόανον ἐφ' ἀρμαμάξης ἐστώς) vor den wohnungen aller des christenthums verdächtigen herum zuführen; weigerten sie sich niederzufallen und zu opfern (προςκιγείν και θύειν), so

sollte ihnen das haus über dem haupt angezündet werden. unter ἀρμάμαξα denkt man sich einen verdeckten wagen; ist es nicht ganz das vehiculum veste contectum, worauf unsichtbar die göttin herungeführt wurde (Tac. Germ. 40)? nicht ganz das νagn, auf dem Freyr und seine priesterin saſsen, wenn er zu heiliger zeit unter dem schwedischen volke umzicht (fornm. sög. 2, 74. 75)? selbst die karráschen unserer gedichte des mittelalters, mit den sarazenischen göttern, das carroccio der lombardischen städte (RA. 263—265) scheinen nichts als die spät fortdauernde erinnerung an jene uralten götterwagen des heidenthums.

Was uns Gregor. tur. 2, 29 - 31 von Chlodovichs taufe und den ihr vorhergegangenen begebenheiten meldet. ist sichtbar verziert, und namentlich halte ich die reden der königin für erdichtet; allein er hätte sie ihr schwerlich in den mund gelegt, wenn allgemein bekannt gewesen wäre, dass die Franken gar keine götter und bildseulen hatten. So spricht Chrothild zu ihrem gemahl, den sie für die taufe einnehmen will: nihil sunt dii, quos colitis, qui neque sibi neque aliis poterunt subvenire: sunt enim aut ex lapide, aut ex ligno aut ex metallo aliquo sculpti, nomina vero, quae eis indidistis, homines fuere, non dii. nun führt sie den Saturnus und Jupiter an, mit bezügen die aus der classischen mythologie genommen sind; darauf: quid Mars Mercuriusque potuere? qui potius sunt magicis artibus praediti, quam divini numinis potentiam habuere. sed ille magis coli debet, qui coelum et terram, mare et omnia, quae in eis sunt, verbo ex non extantibus procreavit, cet. Sed cum haec regina diceret, nullatenus ad credendum regis animus movebatur, sed dicebat: deorum nostrorum jussione cuncta creantur ac prodeunt. vero vester nihil posse manifestatur, et quod magis est, nec de deorum genere esse probatur (das klingt deutsch genug.) Als das christlich getaufte söhnlein bald stirbt, sagt Chlodovich: si in nomine deorum meorum puer fuisset dicatus, vixisset utique; nunc autem quia in nomine dei vestri baptizatus est, vivere omnino non potuit. Solch ein umständlicher bericht von Chlodovichs heidenthum, kaum hundert jahre nach dem creignis und aus dem mund eines unterrichteten geistlichen, wäre abgeschmackt, wenn ihm gar nichts wahres unterläge. sobald Gregor einmal an die stelle der fränkischen götternamen lateinische setzte (worin er ganz die ansicht und gewohnheit seiner zeit befolgte), muste er von selbst darauf gerathen, auf diese namen auch lateinische fabeln zu beziehen, und es ist nicht zu übersehen, dass die vier genannten götter lauter wochentaggötter sind, d. h. dergleichen völlig hergebracht war den einheimischen gottheiten zu identificieren. ich scheine mir also nicht unbefugt, die stelle wenigstens für die existenz fränkischer

götterbilder beizubringen.

Die erzählung eines vorfalls aus dem beginn des siebenten jh. gehört nach Alamannien. Columban und der heil. Gallus trafen im j. 612 bei Bregenz am Bodensee einen sitz der abgötterei: tres ergo imagines aereas et deauratas superstitiosa gentilitas ibi colebat, quibus magis quam creatori mundi vota reddenda credebat. so berichtet die noch im achten jh. aufgezeichnete vita S. Galli bei Pertz 2, 7. umständlicher Walafrid Strabo in der vita S. Galli (acta Bened. sec. 2. p. 233): egressi de navicula oratorium in honore S. Aureliae constructum adierunt ... post orationem cum per gyrum oculis cuncta lustrassent, placuit illis qualitas et situs locorum, deinde oratione praemissa circa oratorium mansiunculas sibi fecerunt. Repererunt autem in templo tres imagines aereas deauratas parieti affixas, quas populus, dimisso altaris sacri cultu, adorabat, et oblatis sacrificiis dicere consuevit: isti sunt dii veteres et antiqui hujus loci tutores, quorum solatio et nos et nostra perdurant usque in praesens. . . . cumque ejusdem templi solemnitas ageretur, venit multitudo non minima promiscui sexus et aetatis, non tantum propter festivitatis honorem, verum etiam ad videndos peregrinos, quos cognoverant advenisse. . . . Jussu venerandi abbatis (Columbani) Gallus coepit viam veritatis ostendere populo et in conspectu omnium arripiens simulacra, et lapidibus in frusta comminuens projecit in lacum. his visis nonnulli conversi sunt ad dominum. Hier erscheinen heidnischer und christlicher cultus sonderbar vermengt. in einem zu ehren der heil. Aurelia eingerichteten bethaus stehen noch drei heidnische bildseulen an der wand, denen das volk fortfährt zu opfern, ohne den christlichen altar zu berühren: es sind ihm seine alten schützenden gottheinachdem der bekehrer die bilder zerschlagen und in den Bodensee geworfen hat, wendet sich ein theil dieser Heiden zum christenthum. wahrscheinlich entarteten auf solche weise an mehreren orten die ältesten christlichen gemeinden durch das übergewicht der heidnischen volksmenge und die fahrlässigkeit der priester. *) In zweifel kann

^{*)} Bromton in seiner chronik (Twysden p. 745) erzählt von dem ostangiischen könig Redvald (der zu eingang des 7. jh. lebte): jam

es aber gezogen werden, ob unter diesen heidengöttern alamannische zu verstehen sind, oder vielleicht römische? römischer gottesdienst in althelvetischer gegend wäre denkbar, und dii tutores loci lautet fast danach. auf der andern seite muß erwogen werden, daß Alamannen hier schon seit drei jahrhunderten hausten und ein andrer cultus als der ihrige kaum noch volksmäßig sein konnte. Jonas in der älteren lebensbeschreibung derselben heiligen gedenkt des entschieden deutschheidnischen Wuotansopfers, benachbarten Zürchersee. *) endlich erscheint die verbindung dreier gottheiten zu gemeinschaftlicher verehrung hervorstechender zug unseres einheimischen heidenthums; wenn die Römer einen tempel für mehrere götter widmeten, wurden ihre bildnisse nicht neben einander, sondern in verschiedenen zellen aufgestellt. Ratpert (casus S. Galli. Pertz 2, 61) scheint die beiden fälle, den am Zürchersee, und den nachherigen bei Bregenz zu vermischen: Tuconiam (Tuggen) advenerunt, quae est ad caput lacus turicini, ubi cum consistere vellent, populumque ab errore demonum revocare (nam adhuc idolis immolabant), Gallo idola vana confringente et in lacum vicinum demergente, populus in iram conversus sanctos exinde pepulerunt. Inde iter agentes pervenerunt ad castrum quod Arbona nuncupatur, juxta lacum potamicum, ibique a Willimaro presbytero honorifice suscepti, septem dies cum gaudio permanserunt. qui a sanctis interrogatus, si sciret locum in solitudine illorum proposito congruum, ostendit eis locum jocundissimum ad inhabitandum nomine Brigantium. ibique reperientes templum olim christianae religioni dedicatum, nunc autem demonum imaginibus pollutum, mundando et consecrando in pristinum restituerunt statum, atque pro statuis, quas ejecerunt, sanctae Aureliae reliquias ibidem Auch nach diesem bericht ist der tempel collocaverunt.

dudum fidem in Cautia susceperat, sed frustra. nam rediens domum a quibusdam perversis et uxore sua seductus altare Christi et decunonis in uno eodemque phano habebat, quod rex ejusdem provinciae Athelwolt, qui venerabilis Bedae aetate fuit, usque ad suum tempus perdurasse testatur.

^{&#}x27;) seltsam will Mone (gesch des heid. 1, 171, 175) diesen Wuotanscultus bei Tuggen auf Heruler, von denen hier niemand weiß, nicht auf Alamannen beziehen, weil Jonas sagt: sumt inibi vicinae nationes Suevorum. das heißt aber gerade: da herum angesessen, von abgelegnen war gar kein anlaß zu sprechen. Columban verweilte an dem ihm ungefälligen ort, um die heidnischen bewohner zu bekehren, auch liegt mach Walafrids darstellung die gegend infra partes Alamanniae, wo ebenso wol stehen dürfte intra.

früher christlich, hernach von Heiden (Alamannen) eingenommen, also nicht urrömisch. Den worten 'idola vana confringentes' fügt Ildef, von Arx die oberflächliche anmerkung bei: Jonas in vita Columbani Wodani idola fuisse scribit, Ratpertus in S. Galli cantilena Jovis, Ekkehardus IV. Jovis et Neptuni. hätte er doch diese wichtigen angaben wörtlich mitgetheilt. Jonas redet von gar keiner bild-scule des Wodan, nur von einer kufe, worin ihm geopfert wurde. die idola, deren die (im deutschem text verlorne, im lateinischen unvollständig herausgegebene) cantilena, und Eckehart gedenken, müssen sich nicht auf die abgötterei am Zürchersee, sondern auf die am Bodensee beziehen, von welchen hier die rede ist, also war wenigstens eine der drei bildseulen die des Jupiter (d. h. des alam. Donar), was ganz zu der nordischen vereinigung dreier bilder stimmt, deren mittelstes immer den Thor vorzustellen pflegte. Den Neptun will ich hier nicht anrühren. Aber aus dem allen scheint hervorgehend, dass unsere tres imagines stärkeren anspruch auf deutschen ursprung haben, als die s. 54 angeführten imagines lapideae im luxovischen wald, *)

^{&#}x27;) zwei berichte Gregors von Tours über bildseulen der Diaua im Trierischen, des Mercur und Mars im südlichen Gallien bieten. wenn sie auch keinen gedanken an deutsche götter zulassen, merkwürdige vergleichungen dar. Hist. 8, 15: deinde territorium trevericae urbis expetii, et in quo nunc estis monte habitaculum, quod cernitis. proprio labore construxi; reperi tamen hic Dianae simulacrum, quod populus hic incredulus quasi deum adorabat. columnem etiam statui. in qua cum grandi cruciatu sine ullo pedum stabam tegmine. Verum ubi ad me multitudo vicinarum civitatum confluere coepit, praedicabam jugiter, nihil esse Dianam, nihil simulaéra, nihilque quae eis videbatur exerceri cultura: iudigna etiam esse ipsa, quae inter pocula luxuriasque profluas cantica proferebant, sed potius deo omnipotenti, qui coelum fecit ac terram, dignum sit sacrificium laudis impendere. orabam etiam saepius, ut simulacro dominus diruto dignaretur populum ab hoc errore discutere. Flexit domini misericordia mentem rusticam, nt inclinaret aurem suam in verba oris mei, ut scilicet relictis idolis dominum sequeretur, (et) tunc convocatis quibusdam ex eis simulacrum hoc immensum, quod elidere propria virtute non poteram, cum eorum adjutorio possem eruere; jam enim reliqua sigillorum (die kleineren bilder), quae faciliora erant, ipse confregeram. Convenientibus autem multis ad hanc Dianae stataam, missis funibus trahere coeperunt, sed nihil labor eorum proficere poterat. Darauf gebete, egressusque post orationem ad operarios veni, adprehensumque funem ut primo ictu trahere coepimus, protinus simulacrum ruit in terram, confractumque cum malleis ferreis in pulverem redegi. So giengen bilder zu grunde. deren betrachtung uns jetzt sehr lehrreich dünken würde; wahrscheinlich war diese Diana eine mischung des römischen und gallischen cultus, man hat inschriften von einer Diana arduinna (Bouquet 2, 319.)

Die einzige stelle von götterbildern der Sachsen ist die bekannte Witechinds von Corvei, als er ihren sieg über die Thüringer an der Unstrut (um 530), 'ut majorum memoria prodit' erzählt; mane autem facto ad orientalem portam (der burg Schidungen) ponunt aquilam, aramque victoriae construentes, secundum errorem paternum, sacra sua propria veneratione venerati sunt, nomine Martem effigie columnarum initantes, Herculem loco solis, quem Gracci

appellant Apollinem.

Dass in friesischen tempeln götterbilder waren, scheint mehrfaches zeugnis zu ergeben. zwar die stelle über Fosite (s. 54) nennt nur fana dei, es wird erzählt, dass sich Wilibrord an der heiligen quelle vergriffen, nicht dass er ein bild vernichtet habe. Dagegen drückt sich die vita Bonifacii (Pertz 2, 339) über den neuen aufschwung des heidenthums unter könig Rêdbod (um 716) so aus: jam pars ecclesiarum Christi, quae Francorum prius subjecta erat imperio, vastata erat ac destructa, idolorum quoque cultura exstructis delubrorum fanis lugubriter renovata. und will man hier idolorum nur für deorum gelten lassen, so sagt die vita Willehadi (Pertz 2, 380) bestimmter: insanum esse et vanum a lapidibus auxilium petere et a simulacris multis et surdis subsidii sperare solatium. quo audito gens fera et idololatriis nimium dedita stridebant dentibus in eum, dicentes, non debere profanum longius vivere, imo reum esse mortis, qui tam sacrilega contra deos suos invictissimos proferre praesumsisset cloquia. das ereignis fällt in des achten ih. mitte. Anskars († 865) aufzeichnung erst hundert jahre später: doch befugt ist man nicht, in jenen worten blosse ausschmückung zu erblicken. ich weiß nicht einmal, ob für leere phrase gehalten werden darf, wenn es in einer erst 839 geschriebenen vita S. Goari († 649) heisst: coepit gentilibus

Die andere stelle findet sich mirac. 2, 5: erat autem haud procul a cellula, quam supra sepulchrum martyris (Juliani arvernensis) haec matrona construxerat (in vico brivatensi) grande delubrum, ubi in columna altissima simuluchrum Martis Mercuriique colebatur. cumque delubri illius festa a gentilibus agerentur, ac mortui mortuis thura deferrent, medio e vulgo commoventur pueri duo in scandalum, nudatoque unus gladio alterum appetit trucidandum. der eine flieht zur zelle des heiligen und wird gerettet. quarta autem die, cum gentilitas vellet iterum dis exhibere libamina, verrichtet der christliche priester ein brünstiges gebet zum martyr, es entsteht ein hestiges gewitter, die heiden erschrecken: recedente autem tempestate gentiles baptizati statuas, quas coluerant, confringentes, in lacum vico amnique proximum projecerunt.. Bald darauf kamen Burgunden in diese gegend.

per circuitum (d. h. in Ripuarien) simulacrorum cultui deditis et vana idolorum superstitione deceptis verbum salutis annuntiare (acta Bened. sec. 2 p. 282.) gewöhnlich liegen solchen lebensbeschreibungen schon ältere aufsätze

zum grunde.

Die Friesen bilden in jedem betracht den übergang zu den Scandinaviern; bei dem vielfachen verkehr dieser beiden an einander grenzenden völker ist nichts natürlicher als die annahme, dafs den heidnischen Friesen auch die gewohnheit des tempel und bilderdienstes mit jenen gemein war. selbst den tempel des Fosete auf Helgoland denke ich mir kaum bildlos.

Fertigkeit bilder und gestalten aus holz zu schnitzen oder aus stein zu meißeln lassen schon jene signa und effigies des Tacitus erwarten, und diese kunst konnte sich bis zu einem gewissen grad vervollkommnen. – steinwaffen und anderes geräth, das man in grabhügeln findet, zeugen von nicht ungeschickter behandlung schwieriger stoffe. Daß kein einziges germanisches götterbild der zerstörenden macht der zeit und dem eifer der Christen entgangen ist, darf uns noch weniger verwundern als der untergang der heidentempel. hat sich doch auch im Norden, wo die zahl der bilder größer war, und die vernichtung weit später erfolgte, keins erhalten, alle lethrische, alle upsalische götzen sind zerschlagen. der technische ausdruck war dort skurdgodh (fornm. sög. 2, 73. 75) von skëra (sculptere) skurd (sculptura.)

Der götterbilder zu Lethra geschweigt Dietmars nachricht; in Adams von Bremen beschreibung der upsalischen ist zumal merkwürdig, dass drei bildseulen, wie bei jenem alamannischen tempel, angegeben wurden: nunc de superstitione Sveonum pauca dicemus. nobilissimum illa gens templum habet, quod Ubsola dicitur, non longe positum a Sictona civitate (Sigtûn) vel Birka. in hoc templo, quod totum ex auro paratum est, statuas trium deorum veneratur populus, ita ut potentissimus eorum Thor in medio solum habeat triclinium. hinc et inde locum possident Wodam et Fricco. die weitere schilderung gehört noch nicht hierher, es kommt dabei auch der ausdruck sculpere vor; da der ganze tempel aus gold bereitet, d. h. goldverziert sein soll, so hätte er auch die götterbilder vor allem vergoldet bezeichnen können, wie die alamannischen aereae und deauratae heißen. Einer goldnen bildseule Othins erwähnt Saxo p. 13: cujus numen Septentrionis reges propensiore cultu prosequi cupientes effigiem ipsius aureo com-

plexi simulacro, statuam suae dignationis indicem maxima cum religionis simulatione Byzantium transmiserunt, cujus etiam brachiorum lineamenta confertissimo armillarum pondere perstringebant, diese ganze stelle, und was weiter folgt, ist nicht nur unhistorisch, sondern auch den echten mythen entgegen; es erscheint darin blofs Saxos und seiner zeit vorstellungsweise von den göttern, und insofern damit auch goldne und geschmückte götterbilder übereinstimmen, läfst sich folgern, dass die erinnerung an solche bilder damals fortlebte. Nach der Nialssaga cap 89 befanden sich in einem norwegischen tempel (godhahûs) wiederum drei bilder, Thors und der beiden halbgöttinnen Thorgerdhr und Irpa, in menschlicher größe und geschmückt mit armspangen; wahrscheinlich saß Thor in der mitte beider auf seinem wagen. Uberhaupt scheinen Thors abbildungen die häufigsten gewesen zu sein, wenigstens in Norwegen. *) ein tempel, worin viele skurdgodh verehrt wurden, zumeist aber Thor, wird fornm. sög. 2, 153 und 159 beschrieben, ebendaselbst 1, 295. 302 -306. seine bildseulen; 2, 44 heifst es: Thorr sat 1 midhju ok var mest tignadhr, hann var mikill ok allr gulli bainn ok silfri (ex auro et argento confectus); vgl. Olafs helga saga ed. holm. cap. 118. 119. Einer trug ein bildchen Thors aus wallfischzahn geschnitzt (likneski Thors af tönn gert) bei sich in der tasche. fornm. sög. 2, 57, um ihn noch heimlich, unter Christen, zu verehren. Thôrs bild wurde auf die öndvegisseulen geschnitzt (Eyrbygg. p. 8) und vornen an die schiffe (fornm. sög. 2, 324.) Bildnis der Thorgerdhr hölgabrûdhr, mit goldringen um den arm, vor welcher niedergekniet wird, fornm. sög. 2, 108. Freys bildseule aus silber (Freyr markadhr af silfri) Vatnsd. p. 44. 50; in Schweden auf einem wagen umgeführt. fornm. sög. 2, 73-77. die Jomsvikingasaga gedenkt eines tempels auf Gautland, in welchem hundert götter waren (fornm. sög. 11, 40); eine wirkliche densitas imaginum nach dem ausdruck des Jonas (s. 54.)

Aber weder die angabe der zahl der bilder, noch ihre beschreibung in den sagen darf für historisch gelten; bloß daß es bilder gab, wird dadurch erwiesen. die meisten scheinen aus holz gehauen, einige wurden vielleicht bemahlt, bekleidet und mit silber oder gold überzogen; doch mögen auch steinerne vorgekommen sein und kleinere aus kupfer oder elsenbein. **)

**) Finn Magnussen a. a. o. 132 - 137.

^{*)} Finn Magnussen bidrag til nordisk archaeologie p. 113-159.

Bis hierher ist die erwähnung eines besonderen ausdrucks für bildseule, woran sich merkwürdige nachrichten von heidnischen götterbildern knüpfen, verspart worden.

Ahd. glossen haben das wort irmansûlt pyramides. mons. 360; avarûn, irmansûlt pyramides. Doc. 203b; irmansûlt colossus, altissima columna. florent. 987* blas. 86; die eigentliche bedeutung scheint bildseule, nach dem synonymen avarû zu urtheilen, welches gl. Jun. 226 für statua und imago gebraucht wird. sie ist auch im 12 jl. noch unerloschen, wie sich aus zwei stellen der kaiserchronik, bald im anfang des gedichts ergibt, und vermutlich sind ihrer mehrere; von Mercur heifst es:

ûf einir *yrmensûle* stuont ein abgot ungehiure, den hiezen sie ir koufman;

hernach von Julius Casar:

Rômere in ungetrûwelîche sluogen, ûf einir yrmensûl sie in begruoben; ja im letzten capitel des Titurel, als die großen seulen des graltempels beschrieben werden, hat die hannov. hs. statt der lesart inneren seul des drucks richtiger irmensûl.

Nun aber findet sich in den fränkischen annalen ad a. 772 wiederholentlich, dass Carl der große bei besiegung der Sachsen einen hauptsitz ihres heidnischen aberglaubens unweit Heresburg *) in Westphalen zerstört und dieser Irminsul geheißen habe. Ann. petav.: domnus rex Karolus perrexit in Saxoniam et conquisivit Erisburgo, et pervenit ad locum, qui dicitur Ermensul, et succendit ea loca (Pertz 1, 16.) ann. lauresh.: fuit rex Carlus hostiliter in Saxonia et destruxit fanum eorum, quod vocatur Irminsul (Pertz 1, 30.) ebenso das chron. moissiac. (Pertz 1, 295) wo nur Hirminsul. ann. juvavenses: Karolus idolum Saxonorum combussit, quod dicebant Irminsul (Pertz 1, 88.) Enhardi fuld. annales: Karolus Saxoniam bello aggressus, Eresburgum castrum cepit, et idolum Saxonum, quod vocabatur Irminsul destruit (Pertz 1, 348.) ann. ratisbon.: Carolus in Saxonia conquesivit Eresburc et Irminsul (Pertz 1, 92.) ann. lauriss.: Karlus in Saxonia castrum Aeresburg expugnat, fanum et lucum eorum famosum Irminsul subvertit (Pertz 1, 117.) ann. lauriss .: et inde perrexit partibus Saxoniae prima vice, Aeresburgum

^{&#}x27;) dem heutigen Stadtbergen? vgl. die stelle aus Dietmar; aber gute gründe rathen, die seule sechs stunden tiefer im Osning anzusetzen. Clostermeier Eggesterstein p. 26. 27.

castrum cepit, ad Ermensul usque pervenit et ipsum fanum destruxit, et aurum et argentum, quod ibi repperit, abstulit. et fuit siccitas magna, ita ut aqua deficeret in supradicto loco, ubi Ermensul stabat, cet. (Pertz 1, 150.) Einhardi ann.: ferro et igni cuncta depopulatus, Aeresburgum castrum cepit, idolum quod Irminsul a Saxonibus vocabatur, evertit (Pertz 1, 151.) wiederholungen in den ann. tilian. und im chr. Regin. (wo Ormensul) Pertz 1, 220. 557. *) Und Dietmar von Merseb. (Wagn. p. 21) erzählt noch bei gelegenheit späterer begebenheiten: sed exercitus capta urbe (Eresburch) ingressus juvenem praefatum usque in ecclesiam S. Petri, ubi prius ab antiquis Irminsul colebatur, bello defatigatum depulit. Irminsûl heifst also in allen diesen stellen, ganz nach den im vierten cap. entwickelten übergängen der bedeutung, bald fanum, bald lucus, bald idolum selbst; es ist kaum zu zweiseln, dass sich in dieser gegend mächtige waldungen ausbreiteten: wie wenn der bergwald Osning **), in dem die seule vermutlich stand, einen heiligen wald bedeutete und aus ôs = ans (s. 17) zu erklären wäre? ***) der gold und silberschatz, dessen sich Carl da bemächtigt habe, kann sagenhafte ausschmückung sein. ****) Näher lälst sich über die Irminsul aus Ruodolf von Fuld; nach seiner allgemeineren äußerung über die heidnischen Sachsen (s. 69) frondosis arboribus fontibusque venerationem exhibebant. fährt er fort: truncum quoque ligni non parvae magnitudinis in altum erectum sub divo colebant, patria eum lingua Irminsul appellantes, quod latine dicitur universalis columna, quasi sustinens omnia (Pertz 2, 676.) es war eine große hölzerne seule aufgerichtet, unter freiem himmel verelirt, ihr name sagt aus: allgemeine, alles tragende seule. Diese deutung scheint untadelhaft, wenn wir andere wörter hinzunehmen, deren begrif durch die zusammensetzung mit irmin gesteigert wird. irmingot, der hüchste gott, der gott aller, im Hildebr. lied, kein besonderer, in der bedeutung nicht verschieden von dem durch

Gens eadem coluit simulacrum, quod vocitabant

Irminsul, cujus factura simulque columna non operis parvi fuerat, pariterque decoris.

") das N vor dem ing setzt eine hinzugetretne ableitung voraus, ahd. ansninc, ausaninc? vgl. Ensingen, cod. lauresh. 1, 196.

^{*)} poeta Saxo 1, 65 (Bouquet 5, 137.)

[&]quot;) mons Osningi, Osnengi (Pertz 2, 229, 447.) silva Osning (Wigands arch. 1, 4, 76, 79.)

[&]quot;") gemalut dieser Ermenseulschatz an die sage von Ermenrichs schatz? (Saxo gramm. 156. Reinh. fuchs CL11.)

ein anderes praefix verstärkten thiodgod Hêl. 33, 18. 52. 12. 99. 6. irminman, erhöhter ausdruck für mensch Hel. 38, 24. 107, 13; irminthiod Hel. 87, 13 und Hild. für menschengeschlecht, ebenso erkläre ich andere mit irman, irmin componierte eigennamen (gramm. 2, 448) und irmansûl, irminsûl ist die große, hohe, göttlichverchrte bildscule, dass sie aber einem einzelnen gott geweiht war, liegt nicht in dem ausdruck selbst, auf gleiche weise wird im ags. gesagt eormencyn (genus humanum) Beov. 147. eormengrund (terra) Beov. 66. eormenlafe (reliquiae) Beov. 167. eormenstrynd (progenies), und im altn. iörmungrund (terra) iörmungandr (anguis maximus) iörmunrekr (taurus maximus), woraus sich das hohe, mythische alter, und die verbreitung dieser benennungen unter allen deutschen volksstämmen ergibt, denn auch den Gothen können sie nicht fremd gewesen sein, wie ihr berühmter königsname Ermanaricus (airmanarciks) darthut, und unbedenklich sind die Hermunduri eigentlich Ermunduri (gramm. 2, 175), wie das H in allen solchen formen häufig vorschlägt.

Was nun der wahrscheinliche sinn des wortes irman, iörmun, eormen war, ob darin der name eines gottes, oder vergötterten helden lag, wird erst im verfolg untersucht werden. hier kam es darauf an, seine allgemeine bedeutung in den zusammensetzungen zu entwickeln; vorläufig bemerke ich, daß in einer gerade von einem Sachsen, im gegensatz zu jenen fränkischen annalisten, verfaßten chronik das wort sål weggelassen wird: quam (capellam) eorum pater et avus in castello Heresburg construi jusserat. . . hace est Aresburg, quam Karohus obsidionis fraude cepit, atque destructo idolo Irmin devastavit. chron. corbeiense (von 768—1187) ad a. 826 (Wedekinds noten 1, 379.)

Die Sachsen mögen also mehr davon gewust haben; unter den Franken und in Hochdeutschland verband man, vom achten bis in das dreizehnte jh. mit irmansål die allgemeine vorstellung eines heidnischen, auf einer seule errichteten bildes, unter dem truncus ligni dachte sich Ruodolf wahrscheinlicher einen auserlesenen, heilig gehaltenen baumstamm (mit oder ohne götterbild?), als eine von menschenhand gezimmerte seule; jenes stimmt auch zu der verehrung sub divo, zu dem von einigen chronisten gebrauchten ausdruck lucus und der einfachheit des ältesten walddienstes, wie sich das bild in den begrif des baums verliert, geht der baum in den des bildes über, und der

westphälischen Irmenseule liegt die vorstellung von der hessischen donnereiche sicher ganz nahe. beide verwandelten die bekehrer in Peterskirchen. Zuletzt noch die nachricht von einem heiligen stock in Neustrien, wie sie in der vita Walarici abbatis leuconensis († 622) enthalten ist, die aufzeichnung soll im 8 jh. geschehen sein: et juxta ripam ipsius fluminis stips erat magnus, diversis imaginibus figuratus, atque ibi in terram magna virtute immissus, qui nimio cultu more gentilium a rusticis colebatur. Walaricus lässt den klotz umwerfen; et his quidem rusticis habitantibus in locis pon parvum tam moerorem quam et stuporem omnibus praebuit, sed undique illis certatim concurrentibus cum armis et fustibus, indigne hoc ferentes invicem, ut quasi injuriam dei sui vindicarent. (acta Bened. sec. 2. p. 84. 85.) der ort hiefs Augusta (bourg d'Augst, unweit der stadt Eu), es wurde hernach an der stätte eine kirche errichtet.

Ich glaube im allgemeinen nachgewiesen zu haben, daß es götter und bildseulen im ältesten Deutschland gab.

Bevor aber nun die untersuchung zu den einzelnen göttern vorschreiten kann, wird es nöthig sein noch zu erwägen, wie das alterthum verfuhr, um fremde götternamen auf deutsche, und umgekehrt deutsche auf fremde auzuwenden.

Der darstellungsweise der Römer war es weit mehr angelegen, durch freie übersetzung halbe deutlichkeit zu erreichen, als durch beibehaltung barbarischer ausdrücke der nachwelt einen dienst zu erweisen. willkürlich aber verfuhren sie nicht dabei, sondern mit einer unverkennbaren aufmerksamkeit.

Mit Caesars Sol, Luna und Vulcan könnte man am wenigsten zufrieden sein, allein Tacitus scheint keine benennung römischer gottheiten ohne vorsicht und überlegung zu brauchen. er nennt bloß Mercur und Mars (Germ. 9. ann. 13, 57. hist. 4, 64), von vergötterten helden. Hercules. Castor und Pollux (Germ. 9. 43), von göttinnen Isis (Germ. 9), die terra mater, mit deutschem namen (Germ. 40), die mater deum (Germ. 45.) Ganz unvergleichbare, z. b. Apoll oder Bacchus werden niemals verglichen. Das auffallendste ist, daß Jupiter nicht vorkommt, und die auszeichnung Mercurs, der bei den Römern nur eine gottheit zweiten rangs bildet, hier als vornehmste unter allen erscheint: deorum maxime Mercurium colunt, dem auch allein menschenopfer fallen, während Mars und Hercules sich mit thieren begnügen.

das hervortreten Mercurs erklärt sich wahrscheinlich daher, dal's dieser gott auch unter den Galliern als hauptgottheit verehrt und zumeist abgebildet wurde (deum maxime Mercurium colunt, hujus sunt plurima simulacra. Caes. 6, 17*), die blicke der Römer nach Deutschland immer aber Gallien im vordergrund sahen; vielleicht hatten auch gallische berichterstatter den germanischen gott in dieses licht gestellt. beachtenswerth ist dabei die gallische verbindung des Mars und Mercurius in bildseulen (vorhin s. 77), gerade wie Tacitus die germanischen zusammen nennt (ann. 13, 57.) Die auslassung Jupiters hat augenscheinlich ihren grund darin, dass sein cultus bei den völkern, die Tacitus zunächst kannte, dem des Mercurs nachstand; wir werden im verfolg sehen, dass die nördlichen, entlegneren stämme umgekehrt dem donnergott ihre hauptsächliche verehrung widmeten. Über Isis und Hercules will ich mich späterhin erklären; wen man sich unter den Dioscuren denken solle, ist schwer zu rathen; vermutlich doch zwei söhne Wuotans, und mit rücksicht auf den inhalt der edda würden sich Baldr und Hermodhr, die beiden brüder, am meisten dafür eignen.

Diese anwendung classischer namen auf deutsche götter verbreitete sich allgemein und wird von den latein. schriftstellern der folgenden jhh. mit genauer übereinstimmung beibehalten; einmal in umlauf gesetzt blieb sie lange

zeiten hindurch üblich und verständlich.

Der gothische geschichtschreiber benennt uns nur einen gott auf römische weise, und es ist Mars: quem Gothi semper asperrima placavere cultura (Jornaud. p. 86), womit schon der scythische Ares (Herod. 4, 62, 63) vergli-

chen werden mag.

Paulus Diac. schließt was er von Wodan erzählt mit der ausdrücklichen meldung (1, 9): Wodan sane, quem adjecta litera Gwodan dixerunt, ipse est qui apud Romanos Mercurius dicitur, et ab universis Germaniae gentibus ut deus adoratur. ebenso versichert Jonas von Bobbio, sein älterer landsmann, in dem bericht von den opfernden Alamannen: illi ajunt, deo suo Vodano, quem Mercurium vocant alii, se velle litare, wobei eine anderwärts eingeschaltete glosse weniger richtig sagt: qui apud eos Vuotant vocatur, Latini autem Martem illum appellant.

^{*)} Schöpflin Als. ill. 1, 435-60 und zumal über ein fanum Mercurs zu Ebermünster, das. 1, 58 vergl. Hummels bibl. deutsch. alterth. p. 229. Creuzer altröm. cultur am Oberrhein p. 48. 98.

Dem Gregor von Tours sind (oben s. 74) Saturn und Jupiter, dann aber Mars Mercuriusque die gottheiten, welche der heidnische Chlodovich anbetete. Witekind von Coryci neunt Mars und Hercules als götter der Sachsen (s. 78.)

Im Indiculus paganiarum wird unter 8 aufgezählt: de sacris Mercurii vel Jovis*); unter 20: de feriis, quae faciunt Jovi vel Mercurio; der donnernde gott, dessen Tacitus geschweigt, ist also bei andern unvergessen, und nun verstehen wir auch Wilibalds erzählung von dem robur Jovis (s. 44) und Bonifac. ep. 25 (a. 732) den

presbyter Jovi mactans.

In den additamentis operum Matthaei Paris, ed. W. Watts Paris. 1644 p. 25. 26 steht ein alter bericht von büchern, die man zu Verlamacestre bei der anlegung eines kirchenbaus im zehnten jh. aufgefunden und verbrannt haben soll. eins derselben enthielt invocationes et ritus idolotatrarum civium Varlamcestrensium: in quibus comperit, quod specialiter *Phoebum*, deum solis invocarunt, et coluerunt, secundario vero Mercurium, Voden anglice appellatum, deum videlicet mercatorum, quia cives et compatriotae . . . fere omnes negotiatores et institores fuerunt. offenbar hat der berichterstatter von seiner gelehrsamkeit hinzugethau.

Stellen, welche unter *Diana* eine deutsche göttin zu verstehen scheinen, sollen später mitgetheilt werden. *Nep*-

tun einmal genannt (oben s. 77.)

Melis Stoke, schon im beginn des 14 jh., weis noch, dass die heidnischen Friesen den Mercur anbeteten (1, 16. 17); ich kann die lat. quelle nicht nachweisen, aus

welcher er dieses ohne zweisel schöpfte. **)

Wenn angenommen werden darf, und es scheint mir fast unbedenklich und nothwendig, daß seit dem ersten jl., in den sechs oder acht folgenden, eine ununterbrochene übertragung der angeführten und einiger ähnlichen lateinischen götternamen auf einheimische gottheiten Galliens und Germaniens statt fand, und unter den gelehrtgebildeten verbreitet wurde; so erlangen wir allein dadurch aufschluß über eine noch nicht befriedigend erklärte merkwürdige erscheinung: über die frühe in das halbe Europa eingedrungne heidnische benennung der wochentage.

^{&#}x27;) wären es die römischen götter, so würde sicher Jupiter zuerst und Mercur erst nach ihm genannt.

[&]quot;) unsere mild, dichter machen keine solche mittheilungen; sie kümmern sich nur um Sarazenenabgötter, unter welchen freilich auch Jupiter und Apollo auftreten.

Diese namen sind ein günstiges, nicht zu übersehendes zeugnis für das deutsche heidenthum.

Ich stelle mir die sache so vor. *)

Von Aegypten her durch die Alexandriner kam siebentägige woche (εβδομάς) und planetarische benennung der wochentage bei den Römern auf, unter Jul. Caesar. älteste erwähnung des dies Saturni, in verbindung mit dem jüdischen sabbat, bei Tibull 1, 3, 18. ήλίου ήμέρα. Justin. martyr. apolog. 1,67; 'Equov und' Aqoodirr's Theode bei Clemens alex. strom. 7, 12. die einrichtung durchgesetzt nicht lange vor Dio Cassius (37, 18), um den schluß des 2 jh. **) Das christenthum hatte die hebdomas von den Juden übernommen und konnte nun auch die abgöttischen tagnamen nicht leicht von der kirche abwehren.

Diese namen, samt der wocheneintheilung, waren aber früher als der christliche glaube von Rom aus nach Gallien und Deutschland übergegangen. In allen romanischen ländern dauern die planetennamen bis auf heute fort (meist in sehr verkürzter gestalt), nur für den ersten und letzten wochentag ausgenommen: statt dies solis wählte man dies dominica, ital. domenica, span. domingo, franz. dimanche; statt dies Saturni blieb das jüdische sabbatum, ital, sabbato, span, sabado, franz, samedi (=sabdedi, sabbati dies.) aber die heidnischen benennungen auch dieser beiden tage waren lange noch volksmäßig: ecce enim dies solis adest, sic enim barbaries vocitare diem dominicum consucta est. Greg. tur. 3, 15.

Leider entgeht uns kenntnis der gothischen tagnamen. das allein bei Ulf. vorkommende sabbate dags, sabbate dags, beweist nichts, wie wir eben sahen, wider die planetarische benennung der übrigen sechs oder fünf tage. ein sunnôns dags, mênins dags lassen sich mutmafsen, die vier übrigen, für uns die wichtigsten, wage ich nicht auzugeben. Es wäre für unsere ganze untersuchung vom höchsten werth, wenn sie sich erhalten hätten.

Ahd. sunnún dag O. V. 5. 22; gl. blas. 764; mánin tac (ohne beleg, manetag N. ps. 47, 1.) dies Martis, bei den Alamannen wahrscheinlich Ziuwes tac. im 11 jh. Cies

") alter vers zu ende der ausgaben des Ausonius: ungues Mercurio, barbam Jove. Cypride crines.

^{*),} bierbei kann ich nur den anfang, nicht den für meine untersuchung wichtigeren schluß eines gelehrten aufsatzes von J. C. Hare benutzen: on the names of the days of the week (philolog, museum. nov. 1831.) zu vergl, ist Idelers handb, der chronologie 2, 175-180.

dac gl. blas. 76^a *), bei den Baiern und Longobarden wol anders. dies Mercurii vielleicht noch Wuotanes tac? das abstracte diu mittawecha N. ps. 93 mittwocha gl. blas. 76^b. dies Jovis Donares tac, Toniris tac N. ps. 80, 1. donrestac gl. blas. 76^a; dies Veneris Fria dag O. V. 4, 6. Frige tag T. 211, 1; endlich mit umgehung des heidnischen dies Saturni, wie im romanischen und gothischen, sambaztag T. 68, 1. N. 91, 1 samiztag N. 88, 40. auch dem roman. dies dominica entspricht zuweilen fromtag

N. ps. 23, tag des herrn.

Sollte man glauben, dass aus den zahlreichen mhd. sprachdenkmälern die namen der wochentage nicht vollständig zu entnehmen sind? zwar sunnen tac (suntac Berth. 118) und mantac (Parz. 452, 16. mæntac 498, 22 **) leiden keinen zweisel; auch nicht Donrestac (dunrestac Berth. 128); Frîtac (Pars. 448, 7. Berth. 134); samztac (Berth. 138.) Aber ungewisheit schwebt wieder über dem dritten und vierten tag. Jener hiefs, nach merkwiirdiger unterscheidung, in Baiern Eritac, Erctac (die rechte form nicht ganz sicher, eritag Adelungs vat. hss. 2, 189. ergetag Berth. 122; beispiele aus urkunden sammelt Schm. 1, 96. 97), in Schwaben hingegen Ziestac, das aus Ziewestac entsprungen ist. beide sich ganz abliegende formen leben unvertilgt in der heutigen volkssprache fort, bair. ierte, östreich. iärta, irita, vicentinischdeutsch eörtä, ortä; alem. ziestig, zistig, zienstig, zeinstig, zinstag, die einschaltung der liquida ***) hat den ausdruck verderbt und falsche nebenbegriffe herbeigeführt. im mittlern Deutschland scheint die form diestag, tiestag vorzuherschen (an der Rhöne diestik), woraus unser nhd. dienstag (schlechter dinstag, das IE hat guten grund) herrührt, falsch ist die schreibung dingstag, mit dem gedanken an ding, judicium. dinstag steht in Gaupps magdeb. recht p. 272. Den vierten tag finde ich nie, weder mhd. noch in späteren volksmundarten, nach dem gott benannt, überall hat hier jene abstraction um sich gegriffen, ist aber fast selbst unverständlich und in ein masc. mittwoch, mittich (Berth. 124. mäktig Stald. 2, 194) verwandelt worden. So ist auch für den fünften tag der zahlname phinztac (Berth. 128. Schm. 1, 322) phingstag, durch griechischslavi-

⁾ Cies-Zies, wie dieser glossator 862 gicimbere und cinnun schreibt.

[&]quot;) zuemtig=montag Stald. 2, 479 soll wol sein: zue mentig, ze mantage.

[&]quot;") so meinst f. meist, leinse f. lise u. s. w.

schen einflus (πέμπτη, petek, piatek, patek, nur das die Slaven den freitag darunter verstehen) in einige oberdeut-

sche gegenden gedrungen.

Auch die altsächsischen benennungen mangeln uns, müssen aber in emigen wesentlichen puncten von den alld. abgewichen sein, wie die späteren dialecte verkündigen. fast sicher anzunehmen ist Wodanes dag für den vierten der woche, denn noch heißt er in Westphalen Godenstag, Gonstag, Gaunstag, Gunstag, in niederrhein. urkunden Gudestag z. b. Günther 3, 585. 611 (a. 1380. Gudenstag Kindlinger hörigk. p. 577. 578 (a. der dritte mag gelautet haben Tiwesdag, 1448.) fünfte Thunaresdag, der sechste Friundag? zumeist verschieden war wol der name des siebenten? man bildete nach dies Saturni Sateresdag? vergl. westph. Saterstag, Saiterstaig Günther 3, 502 (a. 1365). Ssp. 2, 66 liest eine hs. für sunavend Satersdach. dieses ganz unhochd. sonnabend scheint kürzung aus sonntagsabend, feria ante dominicam, denn vespera solis meinte man nicht.

Mnl. II manendach. Huyd. op St. 3, 389. IV Woensdach. Maerl. 2, 143. V Donresdach Maerl. 2, 144, V Vrindach Maerl 2, 153. 157. VII Saterdach Maerl. 3, 343, daneben sonnacht Maerl. 1, 164.

Nnl. I zondag. II måndag. III dingsdag, früher dinsdag, dissendag. IV woensdag, belgisch goensdag. V donderdag. VI vridag. VII zaterdag. Altfries. I sonnadei. II monadei. III Tysdei. IV

Altfries. I sonnadei. II monadei. III Tysdei. IV Wernsdei. V Thunresdei, Tornsdei. VI Fredei. VII Saterdei, vgl. oude fr. wetten p. 27. 216. 243. 293. 294.

Neufries. I sneyn, verkürzung eines compositum, dessen erster theil son, sonne war, dessen zweiter aber nicht dag sein kann. II moandey. III Tyesdey. IV Wânsdey. V Tongersdey. IV Frêd, gekürzt aus Fredey. VII sniuwn, snioun, gekürzt aus sonnejuwn, sonnabeud. vgl. tegenwoordige staat van Friesland 1, 121. Wassenberghs bidraghen 2, 56.

Ags. I sonnan däg. II monan däg. III Tives däg. IV Vödenes däg. V Thunores däg. VI Frige däg. VII

Sætres däg, Sæternes däg.

Engl. 1 sunday. II monday. III Tuesday. IV Wednesday. V Thursday. VI Friday. VII Saturday.

Alm. I sunnudagr. II månadagr. III Tyrsdagr, Tysdagr. IV Odhinsdagr. V Thörsdagr. VI Friadagr, Freyjudagr. VII laugardagr. Schwed. I söndag. II måndag. III Tisdag. Onsdag. V Thorsdag. VI Fredag. VII lördag. Dän. I söndag. II mandag. III Tirsdag. Onsdag. V Torsdag. VI Fredag. VII löverdag.

Man sieht, nur in dem siebenten tag entfernt sich der nord, name von dem sächsischen und friesischen: laugardagr bedeutet badetag, weil am schluß der woche gebadet wurde, und doch ist vielleicht hier zusammenhang? lat. gedicht des neunten jh. auf die schlacht von Fontenav (Bouquet 7, 304) hat den merkwürdigen vers: sabbatum non illud fuit, sed Saturni dolium, ein teufels bad?

Wenn auch die Germanen von frühster zeit an die siebentagwoche gekannt haben sollten (goth. vikô, ahd. wehha, ags. vuce, altn. vika, schwed. vecka, dan. uge) was ich bezweisle; so ist ihnen die benennung der tage und deren anordnung offenbar aus der fremde zugebracht worden, denn sonst würde einzelnes abweichen, der Saturn, ein völlig undeutscher und keinem einheimischen vergleichbarer gott, aus dem spiel geblieben sein.

Aber nicht weniger verwerflich scheint es, die einführung der woche und der tagnamen den Christen beizulegen. so gut sie unter heidnischen Römern in gang kamen, konnten sie es unter heidnischen Galliern und Deutschen, ja, bei dem lebhaften verkehr dieser drei völker ist eine schnelle verbreitung überaus natürlich. Das christenthum hatte die jüdische woche, und duldete namen, die ihm ein häufiger anstofs, aber bereits zu tief eingewurzelt waren und sich nur theilweise verdrängen ließen. worte Gregors zeigen den ganzen widerwillen der geistlichkeit, und noch deutlicher geht er aus der (im syntagma de baptismo p. 190 gedruckten) äufserung eines isländischen bischofs im j. 1107 hervor, welcher sie wirklich für Island abschafte und durch bloße zahlnahmen ersetzte. Wie hätten jemals die bekehrer gelitten, daß verhafste namen der abgötter den neubekehrten zum täglichen gebrauch überliefert würden, wären sie nicht schon längst unter dem volk hergebracht gewesen? und wie hätten in Deutschland die lateinischen götter in deutsche übersetzt werden dürfen, gleichsam um sie dem volk erst recht nahe zu rücken, wenn dieses nicht schon jahrhunderte lang damit vertraut gewesen wäre?

Das hohe alter der übertragungen ergibt sich auch ganz aus ihrer genauen einstimmung mit dem sprachgebrauch der ersten jahrhunderte, sobald es darauf ankam, deutsche götter in römische zu verwandeln. Meiner vermutung zufolge muß die einführung der wochentagnamen wenigstens in das vierte oder fünfte jh. bei uns gesetzt werden; vielleicht hatte sie nicht überall in Deutschland zugleich statt.

Unsere vorfahren, in natürlicher täuschung befangen, huben wol schon frühe an, den ursprung der wochentagnamen auf die eignen götter ihrer heimat zu beziehen.

Wilhelmus malmesbur., die ankunft der Sachsen in Britannien berichtend, erzählt von Hengist und Horsa, daß sie aus dem edelsten geschlecht abstammten: erant enim abnepotes illius antiquissimi Voden, de quo omnium pene barbararum gentium regium genus lineam trahit, quemque gentes Anglorum deum esse delirantes ei quartum diem septimanae et sextum uxori ejus Freae perpetuo ad hoc tempus consecraverunt sacrilegio (Savile 1601. p. 9.) Umständlicher bei Galfridus monemut. (lib. 6. ed. 1587 p. 43.) Hengist sagt zu Vortigern: ingressi sumus maria, regnum tuum duce Mercurio petivimus. ad nomen itaque Mercurii erecto vultu rex inquirit, cujusmodi religionem haberent? cui Hengistus: deos patrios Saturnum, atque ceteros, qui mundum gubernant. colimus maxime Mercurium (wie bei Tac. 9.) guem Woden lingua nostra appellamus. Inuic veteres nostri dicaverunt quartam septimanae feriam, quae usque in hodiernum diem nomen Wodenesdai de nomine ipsius sortita est. post illum colimus deam inter ceteras potentissimam, cui et dicaverunt sextam feriam, quam de nomine ejus Fredai vocamus. Da Matthaeus westmonast. (flores, ed. 1601. p. 82) in einzelnem abweicht, mögen auch noch seine worte hier stehen: cumque tandem in praesentia regis (Vortigerni) essent constituti, quaesivit ab cis, quam fidem, quam religionem patres corum coluissent? cui Hengistus: deos patrios, scilicet Saturnum, Jovem atque ceteros, qui mundum gubernant, colimus, maxime autem Mercurium, quem lingua nostra Voden appellamus. huic patres nostri veteres dedicaverunt quartam feriam septimanae, quae in hunc hodiernum diem Vodenesday appellatur. post illum colimus deam inter ceteras potentissimam, vocabulo Fream, cujus vocabulo Friday appellamus. Frea ut volunt quidam idem est quod Venus et dicitur Frea, quasi Froa a frodos, quod est spuma maris, de qua nata est Venus secundum fabulas, unde idem dies appellatur dies Veneris. Die angelsächsische sage, unbesorgt um die mischung eigner und fremder fabel, zweifelt also gar nicht an dem hohen alterthum der namen unter ihrem volk.

Critischer äußert sich Saxo gramm, p. 103 über die nordische benennung, sie rühre von den heimischen göttern her, diese aber seien nicht einerlei mit den lateinischen. das beweisen ihm Thor und Othin, nach welchen der fünfte und vierte tag der woche genannt werde, wie im latein nach Jupiter und Mercur. denn Thor, als Othins sohn, lasse sich dem Jupiter, d. h. Mercurs vater unmöglich vergleichen, folglich auch nicht der nord. Othin, Thors vater, dem römischen Mercur, d. h. Jupiters sohne. der unterschied ist allerdings triftig, es geht aber daraus nur hervor, dass zu der zeit, wo man Othin und Mercur gleichzustellen begann, Mercur als ein celtischer gott und wahrscheinlich mit sehr von der classischen vorstellung abweichenden eigenschaften gedacht wurde. In seinem sinn hat Saxo ganz recht, und seine bemerkung bestätigt den frühen heidnischen ursprung dieser tagnamen. *)

Auch die varianten, nach verschiedenheit der volksstämme, verdienen alle rücksicht; sie lehren, daß die benennungen nicht gerade starr aufgenommen oder beibehalten wurden, sondern nationalbegriffe immer noch ein gewisses recht darauf ausübten. das längere heidenthum in Friesland und Sachsen machte, daß die alten namen des vierten und siebenten tags fortwährten, während sie in Hochdeutschland schon vergessen waren. vorzüglich bedeutsam ist uns aber die abweichung der Alamannen und Baiern bei dem dritten tag: wie hätte sie erst in späterer zeit, als die vorstellung von dem heidnischen gott, der den Mars repräsentiert, bereits verworren war, entspringen mögen? wie die christliche geistlichkeit, wenn von ihr die namengebung ausgegangen wäre, eine solche unterscheidung

genehmigen können?

Alle hinter uns liegenden völker, Slaven, Litthauer, Finnen, kennen die planetentagnamen nicht, sondern zählen, gleich den Gricchen; nicht weil sie später bekehrt, sondern später mit der lateinischen bildung vertraut wurden. auch die von Byzanz aus ergehende christianisierung entschied hierbei nichts, sie hatte nur auf einen theil der Slaven einfluß, auf Litthauer und Finnen keinen. Sie zählen aber so, daß sie von montag, als erstem tag nach der ruhe, anheben, folglich dienstag ihr zweiter, donnerstag ihr vierter ist, ganz abweichend von der lat. und isl. zählung, die den montag als zweiten, den donnerstag als fünften annimmt. daher ist der slav. patek freitag, jener

^{&#}x27;) vgl. Pet. Er, Müller om Saxo p. 79.

oberd. pfinztag donnerstag. die mitte der woche nennen sie sreda, sereda, srida (woher litth. serrada), was vielleicht auf die hochd. benennung einwirkte. Nur bei den lüneburger Wenden ist eine spur des götternamens, dies Jovis hiefs ihnen *Perendan*, von Peren, Perun, donnergott; wie es scheint blofse nachahmung des deutschen namens, da sie in den übrigen tagen mit den andern Slaven einstimmen.

Auffallend, das in den altböhm. glossaren (Hanka 54. 165) Mercur, Venus und Saturn eben in der solge der wochentage aufgeführt werden, und das überhaupt slavische götter, wenn sie mit lateinischen zusammengestellt sind, gewöhnlich unter jene wochengottheiten gehören. Und während sich von den altslavischen göttern Perun dem Jupiter (Thor), Lada der Venus (Freya) bestimmt vergleichen, werden die planetennamen Mercur, Jupiter, Venus, Saturn, altböhm. glossiert dobropan, kralemocz, chtytel (cztytel), hladolet (Hanka a. a. o.), d. h. durch umschreibung gedeutet. warum liegt aber in Mercur der begrif guter herr? hängt es mit jener celtischen ausdehnung seines cultus zusammen, die ihn geschickt machte, die rolle eines deutschen hauptgottes, des Wuotan, zu übernehmen?

Reines ergebnis dieser betrachtungen ist, dass wir berechtigt sind, in lateinischen, Deutschland und seine götter
behandelnden denkmälern, mit größter wahrscheinlichkeit
Mercurius von Wuotan, Jupiter von Donar und Mars
von Ziu zu verstehen. die verdeutschten wochentaggötter
sind eine probe auf des Tacitus interpretatio romana.

CAP. VII. WUOTAN.

Die höchste und oberste gottheit, wie man annehmen darf, allgemein unter allen deutschen stämmen verehrt, würde in gothischer mundart geheißen haben Vodaus oder Vothans. sie hiefs ahd. Wuotan, und diese benennung erscheint noch, wenn gleich selten, als eigenname: Wuotan trad. fuld. 1, 149. Woatan 2, 146, 152. Longobarden schrieben Wodan oder Gubdan, Altsachsen Wuodan, Wodan, wiederum in Westphalen, mit dem vortritt des G, Guodan, Gudan, Angelsachsen Voden, Friesen Weda, nach der neigung ihres dialects auslautendes N wegzuwerfen, und ô auch ohne folgendes i umzulauten. die nord. form ist Odhinn, bei Saxo Othinus, færöisch Ouvin (gen. Ouvans, acc. Ouvan.) In Graubünden, woraus die tiefhochd. verbreitung des namens hervorgeht, hat die romanische sprache den ausdruck Vut Alamannen oder Burgunden der frühsten zeit abgehört, und, im sinn von abgott, götze (I Cor. 8, 4) bis heute bewahrt. *)

Unzweifelhaft ist wol die unmittelbare abkunft dieses wortes aus dem verbum ahd. watan, wuot, altn. vadha, 6dh. welches buchstäblich dem lat. vadere entspricht, und meare, transmeare bedeutet, cum impetu ferri. ebendaher Thin yaska stammt das subst. wuot, das, wie péros und animus, cigentlich mens, ingenium, dann ungestüm und wildheit ausind 14 a, b. drückt; im altn. odhr haftet noch ganz die bedeutung das allmächtige, alldurchdringende wesen, qui omnia permeat; wie Lucan von Jupiter sagt: est quodeunque vides,

quocunque moveris, die geistige gottheit. ***)

Wie frühe aber dieser urbegrif verdunkelt oder erloschen war, läßt sich nicht sagen. schon unter den Heiden muß neben der bedeutung des mächtigen und weisen gottes die des wilden, ungestümen und hestigen gewaltet haum so willkommner war es den Christen, die übele

*) Conradis wb. 263. Christmann p. 30-32.

tio, oah

[&]quot;) das noch nicht völlig aufgeklärte goth, vôthi 11 Cor. 2, 15 ahd. wuodi Dint. 2, 304a alts. wuothi Hel. 26, 3, 140, 7 mus entw. als ganz unverwandt angesehen, oder in der bedeutung vermittelt werden. "") das hat auch Finn Magnussen gefunden, lex. myth. 621. 636.

aus dem namen selbst hervorzuheben. in den ältesten glossen verdeutscht wötan tyrannus, herus malus, Diut. 1, 276 b gl. Ker. 270; ebenso gebraucht man später und noch heute wüeterich, wüterich (gramm. 2, 516) vgl. ein ungestüemer wüeterich. Ben. 431; wie Mar. 217 Herodes mordknechte wüeteriche heißen, nennt ihn O. I. 19, 18 selbst gotewuoto. die form wuotunc wird sich davon nicht unterscheiden: ein ungedrucktes gedicht des 13 jh. sagt Wüetunges her, es scheint, für das wütende, gleichsam von Wuotan angeführte heer, und auch Wuotunc ist ein ahd. eigenname, Wödunc trad. patav. nr. 19. Die alte gottheit war herabgewürdigt zu einem bösen, teuflischen, grausamen wesen.

Beweise für den allgemein verbreiteten Wuotancultus ergeben sich einmal aus den im vorigen cap. gesammelten stellen über *Mercurius*, dann aus des Jonas von Bobbio (s. 34. 85), des Paulus Diaconus zeugnis und der abrenuntiatio, welche noch näher erwogen werden soll, endlich aus dem zusammentreffen einer reihe von einzelnen umständen, die, wie ich glaube, bisher übersehen worden sind.

Nach der heidnischen vorstellung ist Wuotan nicht blofs der weltlenkende, weise, kunsterfahrne gott, er ist auch ordner der kriege und schlachten. Adam von Bremen sagt von dem nordischen: Wodan id est fortior, bella regit, hominumque ministrat virtutem contra inimicos. . . Wodanem sculpunt (Sveones) armatum sicut nostri Martem sculpere solent. Nach der edda gehören ihm alle im kampf fallenden edlen (Sam. 77b), dem Thôr die knechte, was aber gesagt scheint, um diesen herabzuwürdigen; nach einer andern stelle (Sæm. 42ª) theilt sich Freya mit Odhinn in die gefallenen: er heisst valfadir und herfadir. eidem prostratorum manes muneris loco dedicaturum se pollicetur (Haraldus.) Saxo p. 146. Othinus armipotens p. 37; auctor aciei corniculatae. p. 138, 139, 146; er lehrt die, welche kein schwert verwundet, mit kieseln niederschlagen. id. p. 157.

Nicht verwundern darf es also, wenn er mit Ziu oder Tŷr, dem eigentlichen kriegsgott verwechselt wird, und in einer glosse zu Jonas von Bobbio, der ihm mit recht dem Mercur gleich stellt (s. 85), steht: qui apud eos (Alamannos) Vuotant (part. praes. non wuotan) vocatur, Latini autem Martem illum appellant. mögen auch Adams worte 'sieut nostri Martem. sculpere solent' so genommen werden, das nostri bedeutete Saxones? er kann freilich die mit der römischen mythologie bekannten meinen.

Zumal lehrt die merkwürdige, von Paulus Diaconus 1, 8 aufbewahrte sage, dass es Wodan ist, welcher sieg verleiht, dem daher jener uralte name sihora (s. 18) vor allen übrigen göttern und in den edden der beiname Sigtŷr (Sæm. 248ª Sn. 94) gebührt: refert hoc loco antiquitas ridiculam fabulam, quod accedentes Wandali ad Wodan, victoriam de Winilis postulaverint, illeque responderit, se illis victoriam daturum, quos primum oriente sole conspexisset. Tunc accessisse Gambaram ad Fream, uxorem Wodan, et Winilis victoriam postulasse, Freamque consilium dedisse, ut Winilorum mulieres solutos crines erga faciem ad barbae similitudinem componerent, maneque primo cum viris adessent, sesegue a Wodan videndas pariter e regione, qua ille per fenestram orientem versus erat solitus adspicere, collocarent; atque ita factum fuisse. Quas cum Wodan conspiceret oriente sole, dixisse: qui sunt isti Langobardi? tunc Fream subjunxisse, ut quibus nomen tribuerat, victoriam condonaret, sicque Winilis Wodan victoriam concessisse. Nachdem nun Paulus, als Christ, die bemerkung gemacht hat: haec risu digna sunt, et pro nihilo habenda: victoria enim non potestati est adtributa hominum, sed e coelo potius ministratur, fügt er eine nähere erklärung des namens der Longobarden hinzu: certum tamen est Longobardos ab intactae ferro barbae longitudine, cum primitus Winili dicti fuerint, ita postmodum appellatos, nam juxta illorum linguam lang longam, bart barbam significat. Wodan sane, quem adjecta litera Gwodan dixerunt, et ab universis Germaniae gentibus, ut deus adoratur, qui non circa haec tempora, sed longe anterius, nec in Germania, sed in Graecia fuisse perhibetur.

Die ganze fabel trägt das gepräge hohen alterthums, sie ist auch schon vor Paulus von andern, und abweichend, erzählt worden; in der hist. Francor. epitomata, die wenn gleich nicht Fredegar, doch einen schriftsteller des siebenten jh. zum verfasser hat. statt der Wandaler werden hier Chuni genannt: cum a Chunis (Langobardi) Danubium transcuntes fuissent comperti, eis bellum conati sunt inferre. interrogati a Chunis, quare gens eorum terminos introire praesumeret? at illi mulieribus suis praecipiunt, comam capitis ad maxillas et mentum ligare, quo potius virorum habitum simulantes plurimam multitudinem hostium ostenderent, eo quod erant mulierum comae circa maxillas et mentum ad instar barbae valde longae: fertur desuper utraeque phalangae vox dixisse: 'hi sunt Langobardi'.

quod ab his gentibus fertur-eorum deum fuisse locutum, quem fanatici nominant Wodanum (al. Wisodano.) Tunc Langobardi cum clamassent, qui instituerat nomen, concederet victoriam, in hoc praelio Chunos superant. (Bouquet 2, 406.) Hier bleibt Frea und ihr rathschlag aus dem spiel, die namengebende stimme des gottes erschallt aus der lust herab.

Es war sitte, dass wer namen ertheilte eine gabe solgen lassen muste.*) Wodan sah sich gehalten den sieg zu verleihen denen er den neuen namen beigelegt hatte. darin lag die gunst des schicksals, denn das volk wollte durch männlichgeschmückte frauen nichts als die zahl seiner krieger vergrößern. Ich brauche kaum zu erinnern, dass diese mythische deutung des namens Langobarden salsch

ist, so viel glauben sie im mittelalter fand. **)

Die sage hat aber noch einen zug, der uns nicht entgehen darf. Wodan, aus seiner himmlischen wohnung, schaut durch ein fenster zur erde nieder. vollkommen der altnordischen vorstellung gemäß. Odhinn hat einen thron, Hlidhskialf genannt, auf dem er sitzend die gesammte welt überschauen und alles, was unter den menschen vorgeht, hören kann: thar er einn stadhr er Hlidhscialf heitir, oc thâ er Odhinn settiz thar î hâsæti, thâ sá hann of alla heima, oc vissi alla luti thå er hann så. Sn. 10. oc thå er Allfödr sitr î thvî sæti, thâ ser hann of allan heim. Sn. 21. als sich Loki verbergen wollte, hatte Odhinn von diesem sitz aus seinen aufenthalt erspäht. Sn. 69. zuweilen wird auch Frigg, seine gemahlin, neben ihm sitzend gedacht, und dann erfreut sie sich derselben aussicht. Odhinn ok Frigg sáto î Hlidhscialfo, ok sá um heima alla. Sæm. 39. hlustar (lauscht) Odhinn Hlidhscialfo î. Sæm. 89b. das sinnliche heidenthum macht aber die göttliche eigenschaft alles zu durchschauen abhängig von der stelle oder einrichtung des stuls, und wie sie dem gott, wenn er nicht darauf niedergelassen ist, abgeht, können andere, sobald sie ihn einnehmen, ihrer theilhaftig werden. dies war der fall, als Freyr von diesem sitz herab in lötunheim die schöne Gerdhr erblickte: Freyr hafdhi setzc î Hlidhskialf, oc sa um heima alla. Sam. 81. Sn. 39. hlidhscialf scheint

") Longobardi a longis barbis vocitati. Otto fris. de gest. Frid. 2, 13.

^{&#}x27;) låta fylgja nafni. Sæm. 142ª 150ª fornm. sög. 3, 182. 203. gefa at nafnfesti. Sn. 151. fornm. sög. 2, 51. 3, 133. 203. Islend. sög. 2, 143. 194. vocabuli largitionem muneris additione commendare Saxo gramm. 71.

wörtlich thürbank, von hlidh (ostium) und skialf (sca-

mnum), ags. scylfe, Cadm. 79, 4. engl. shelf.

Diese idee eines sitzes im himmel, von dem gott zur erde sehe, ist unter dem volk noch nicht erloschen. die formeln qui haut siet et de loing mire, qui haut siet et loins voit (oben s. 16) sollen das nicht beweisen, denn überall dachte man sich die gottheit in der höhe thronend und weit umher schauend. Aber ein verbreitetes märchen erzählt von einem sterblichen menschen, den der heil. Petrus in den himmel eingelassen, und der neugierig zuletzt auf den stul des herrn stieg, von welchem herab man alles sehen kann, was auf dem ganzen erdreich geschieht. er sieht eine wäscherin zwei frauenschleier stehlen, ergreift im zorn den vor dem stul stehenden schemel des herrn (oder ein stulbein) und wirft hinab nach der diebin. *) So weit hat sich die alte fabel geflüchtet. Sollte nicht ein mhd. gedicht auf sie anspielen (Amgb. 3^a):

der nå den himel håt erkorn der geiselt uns bi unser habe: ich vürhte sere, unt wirt im zorn, den slegel wirft er uns her abe.

Nach einem serbischen lied (Vuk 4, 9) steigen die engel vom fenster gottes (od bozhijeg prozora) zur erde nieder; prozor (fenster), erinnert an zora (morgenröthe) prozorje (morgendämmerung) und an den in der frühe gegen sonnenaufgang schauenden Wodan. die morgenröthe ist gleichsam der ofne himmel, aus dem gott in die welt sieht.

Auch was Paul. Diac. 1, 20 von dem zürnenden gott (oben s. 13), als die kämpfenden Heruler ihren gegnern unterlagen, meldet, möchte ich auf *IVuotan* beziehen: tanta super eos coelitus ira respexit; und hernach: vae tibi misera Herulia, quae coelestis domini flecteris ira! vgl. Egilssaga p. 365 reidhr se rögn ok Odhinn! und fornald. sög. 1, 501 gramr er ydhr Odhinn.

Sieg war in den augen unserer vorfahren erste und höchste aller gaben, doch betrachteten sie Wuotan nicht blofs als siegverleiher, er galt ihnen überhaupt für den gott, von dessen gnade der mensch jede andere auszeich-

^{*)} kindermärchen num. 35. Freys gartengesellschaft, cap. 109 1556 p. 106, ed. 1590 p. 85. Rollwagenbüchlein 1590, p. 98. 99. (wo ein güldner sessel.) Mösers vermischte schriften 1, 332. 2, 235. Thron oder stul wird den göttern nach der griechischen und altnord. vorstellung beigelegt: thå gengengo regin öll å rökstóla ginheilög godh. Sæm. 1b.

nung zu erwarten hat. er war der gewaltige schöpfer

und bilder jegliches guts.

Den inbegrif von heil und seligkeit, die erfüllung algaben, scheint die alte sprache mit einem einzigen worte, dessen bedeutung sich nachher verengerte, auszudrücken, es hiefs der wunsch. dieses wort ist wahrscheinlich von wunja, wunnja, wonne, freude abstammend, wunisc, wunsc, vollkommenheit in jeder art, was wir ideal nennen würden. so Frauend. 87 'der wunsch von edlem obze' das edelste obst; Parz. 250, 25 'erden wunsches rîche', reich an allen gaben der erde; 235, 24 'erden wunsches überwal'; Trist. 1374 'in dem wunsche sweben.' in voller befriedigung; und der zauberhafte stab, durch dessen anschlagen schätze erworben werden, hiefs wunsciligerta, wünschelruthe, vgl. Parz. 235, 22 'wurzel unde ris des wunsches.' die bedeutung des begehrens und verlangens nach solchen vollkommenheiten mag sich erst zufällig mit dem worte wunsc, altn. osk verbunden haben.

Unter den eddischen namen Odhins kommt nun auch vor Osci. Sæm. 46^b. Sn. 3. 24, d. h. der die menschen des wunsches, der höchsten gabe theilhaftig machende.

Hiermit zusammenhängend, also überrest altheidnisches glaubens, scheint mir noch, daß unsere dichter des 13 jh. den wunsch personificieren und als ein gewaltiges, schöpferisches wesen darstellen. die meisten belege daßir liefert Conrad von Würzburg:

der Wunsch mit siner hende vor wandel hete si getwagen. Troj. 1212. der Wunsch hat ane lougen erzeiget an ir sîn kraft, und siner künste meisterschaft mit vlize an ir bewert. Troj. 7569. der Wunsch hat in gemachet wandels vri. Troj. 3154. der Wunsch der hete an si geleit mê flizes denne ûf elliu wîp. Troj. 19620. sô daz er niemer wîbes leben für sie geschepfen wolde baz; do sin gewalt ir bilde maz, (vgl. mezzen oben s. 72.) dô leit er an sie manec model. Troj. 19627. und hæte sîn der Wunsch gesworn, er wolde bilden ein schoener wîp, und schepfen also klaren lip als Hêlenâ mîn frouwe treit; er mücste brechen sinen eit:

wan er kunde niemer. und solter bilden iemer, geschepfen wünneclicher fruht. Troj. 19726-32. aber auch andere dichter: an ir schoene was wol schin, daz ir der Wunsch gedahte. Wigal. 9281. der Wunsch het sich geneiget in ir gewalt. das. 904. in was der IVunsch bereit. das. 10592. des Wunsches amie (die vollkommenste). das. 7906. wen mohte då erlangen, då der Wunsch inne was. das. 10612. der Wunsch hete niht gespart. das. 83. der Wunsch het si gemachet so, und ist ir ze kinde oro. Amur 1338. *) zwêne rîter gestalt so gar in Wunsches gewalt, an dem lîbe unde an den siten. Iw. 6915. der Wunsch vluochet im. Iw. 7066. **) si hat des Wunsches gewalt. Amgb. 31b.

wir sehen in diesen stellen dem Wunsch hände, gewalt, fleis, kunst beigelegt, er schaft, bildet, denkt, neigt sich, schwört, freut sich und zürnt, nimmt zu kinde oder zur freundin an: alle solche, beinahe stehenden, redensarien wären schwerlich in poesie und sprache entsprungen und erhalten, bezögen sie sich nicht unbewust auf ein höheres wesen, von dem die vorzeit lebendigere vorstellung hatte. man dürfte in den meisten beispielen den namen gottes an die stelle von Wunsch, oder in den s. 13 mitgetheilten ausdrucksweisen von dem frohen, zürnenden gott, Wunsch setzen. freudenvol hät si got gegozzen (MS. 2, 226b), der Wunsch maz ir bilde. jenes gramr er ydhr Odhinn (s. 98) könnte mhd. gegeben werden: der Wunsch zürnet in, die welt ist euch gram.

Der nordischen wortbildung entspräche genau betrachtet ein ahd. Wunsco, Wunscjo, das ich nicht einmal als eigennamen nachweisen kann; die mhd. form Wunsche läfst sich nicht aus Troj. 3154. 7569. 19620. 19726 (der straßb. hs.) rechtfertigen: metrum und der gen. auf -es widerstreben ihr. Vielleicht aber darf noch hierher genommen werden, dass in der ags. stammsage unter den mythischen helden von Deira ein Vuscfred, gleichsam ein herr des wunsches, auftritt.

") die erklärung anm. zu Iw. s. 410 halte ich für falsch.

freut sich ihrer als seines kindes, seiner hervorbringung. wunschkint ist sonst ein adoptiertes, angewünschtes.

Die im kampf gefallnen helden nimmt der siegverleihende gott in seine himmlische wohnung auf. wahrscheinlich war es glaube aller guten und edeln menschen, nach ihrem tod in die nähere gemeinschaft der gottheit zugelassen zu werden. sterben heifst darum, und selbst nach der christlichen ausicht, zu gott gehen, zu gott ags. metodsceaft seon, Beov. 2360. Cadm. heimkehren. 104, 31 gott heimsuchen. nach Herodot 4, 94 sagten in gleichem sinn die Thracier λέναι παρά Ζάλμοξιν (Γεβελέϊζιν) Sainora, und diesen Zalmoxes oder Zamolxes hält Jornandes für einen gothischen (getischen) vergötterten könig. Im Norden hiefs zu Odhinn fahren, bei Odhinn zu gast sein, Odhinn heimsuchen nichts als sterben (fornaldarsögur 1, 118. 422. 423. 2, 366) und war gleichbedeutend mit nach Valhöll fahren, in Valhöll zu gast sein. (das 1, 106.) Unter den Christen wurden aber verwünschungen daraus: far thủ til Odhins! Odhinn eigi thik! hier zeigt sich recht die umkehrung des gütigen wesens, bei dem man bleiben will, in ein böses, dessen aufenthalt furcht und schrecken einflüßt.

Von den eigenthümlichkeiten der gestalt und äußeren erscheinung des gottes, wie sie in den nordischen mythen ausgeprägt sind, habe ich bei uns in Deutschland keine spur mehr angetroffen. Odhinn ist einäugig und trägt einen breiten hut. als er aus Mîmis brunnen zu trinken begehrte, muste er eins seiner augen zu pfand lassen (Sæm. 4ª Sn. 15.) bei Saxo p. 12 tritt er auf als grandaevus, altero orbus oculo; p. 37 armipotens, uno semper contentus ocello; p. 138 senex orbus oculis, hispido amietu. ebenso in den sagen: kom thar madhr gamall, miök ordhspakr, einsŷnn ok augdapr, ok hafdhi hatt sidhan. forum. sog. 2, 138. hann hefir heklu flekkötta yfir ser, så madhr var berfættr ok hafdhi knýtt lînbrôkum at beini, han var hâr miök ok eldiligr ok einsynn. fornald. sög. 1, 120. tha kom madhr i bardagann medh sidhan hatt ok heklu blå, hann hafdhi eitt auga ok geir i hendi. das. 1, 145. thetta mun Odhinn gamli verit hafa, ok at vîsu var madhrinn einsŷnn. das. 1. 95. så hann mann mikinn medh sidhum hetti. das. 5, 250. Othinus, os pileo, ne cultu proderetur, obnubens. Saxo gramm. 44. schon in einem eddischen liede heifst er Sidhhöttr (der breithutige) Sæm. 46b, in einer sage bloss Höttr (der hutige, gehutete) fornald. sög. 2, 25. 26, vgl. Müllers sagabibl. 3, 142. ohne jenen namen im Grimnismal würde ich vermuten, es sei absicht der Christen, den alten gott durch ärmlichen anzug herabzusetzen, oder er wolle, in den mantel gehüllt, sich den Christen verbergen. darf an

die pileati des Jornandes gedacht werden?

Die nord. mythe legt Odhinn einen wunderbaren speer, namens Güngnir bei (Sæm. 196. Sn. 72), den ich der lanze oder dem schwert des Mars, nicht dem stabe Mercurs vergleiche. diesen speer leiht er den helden zum sieg (Sæm. 165.) eine merkwürdige stelle, fornm. sög. 5, 250, sagt: seldi honum reyrsprota (den speer von rohr) f hönd, ok badh hann skiota honum yfir lidh Styrbiarnar, ok that skyldi hann mæla: Odhinn å ydhr alla! alle feinde, über die der geschossene speer fliegt, werden dem tode geweiht, und der ihn abschießende erhält den sieg. auch Eyrbygg. saga p. 228: thå skaut Steinthörr spioti at forhom sidh, til heilla ser yfir flock Snorra, wo freilich nicht gésagt ist, daß es des gottes speer war, der über den feind geschwungen wird.

Es ist bekannt, dass schon im höchsten alterthum die sieben sterne, welche am nördlichen himmel den bären bilden, als ein vierräderiger wagen vorgestellt werden, dessen deichsel aus den drei abwärts geneigten sternen besteht.

Αοκτον θ', ην και αμαξαν επίκλησιν καλέουσιν. Il. 18, 487. Od. 5, 273. so auch in ahd. glossen ursa wagen. Jun. 304. mhd. himelwagen Walth. 54, 3. *) deutlichsten erklärt N. Cap. 64: selbiu ursa ist pi demo norde mannelîchemo zeichenhaftiu fone dien siben glatên sternon, die aller der liut wagen heizet, unde nah einemo gloccun joche **) gescaffen sint, unde ebenmichel sint, ane den Angelsachsen hiefs dieses gestirn des mittelôsten. vænes thist (wagendeichsel) oder blofs thist, es wird aber auch carles væn bei Lye angeführt, dem engl. charles wain entsprechend, dän. karlsvogn, schwed. karlwagn. ist hier karl gleichviel mit herr, wie sich herrenwagen in gleichem sinn darbietet? oder ist es übertragung auf den berühmten könig der christlichen sage? worauf es uns aber ankommt, die constellation mag in der heidnischen zeit den vollständigen namen Wuotanes wagan geführt haben, nach dem obersten gott des himmels. die niederländische sprache zeugt dafür, noch in einem ms. von 1470: ende de poeten in heure fablen heetent (das gestirn) ourse, dat is te segghene Woenswaghen; und anderwärts: dar dit teekin Arcturus, dat wy heeten Woonswaghen up

") horizontaler tragbalke, wie bei glocken.

^{· ·)} septentrion, que nos char el ciel apelon. roman de Rou.

staet; het sevenstarre of de de Woenswaghen; vgt. Huydec. proeven 1, 24. plaustrum Mercurii habe ich nichl gelesen, auch kein altn. Odhins vagn, nur vagn å himnum.

Vielleicht hiefs auch, in einigeit gegenden, die große, offene heerstraße, mit der man lange zeit den begrif einer besonderen heiligkeit verknüpfte, Wuotanes wec oder stråza? in Niedersachsen erhielt sich die örtliche benennung: praedium in Wödeneswege. Dietm. merseb. p. 31 (Wagn.) annal. Saxo 272. Johannes de Wdenswege, Heinricus de Wôdensweghe, (Lenz) brandenb. urk. p. 74 (a. 1273) 161 (a. 1301); später Wutenswege, Godenschwege, ein dorf bei Magdeburg. Gero ex familia Wodenswegi-orum. ann. magdeburg. in chron. marienthal. Meibom 3, 263.) ich erinnere an die alterthümliche lustration der koninges strate (RA. 69), und in Uplandsl. vidherb. balkr 23, 7 wird der heerweg genannt karlsveg, gleich jenem

himmlischen wagen.

Noch deutlicher und beziehungsvoller scheinen aber die namen einzelner berge, die dem dienst des gottes im heidenthum geheiligt waren, at Sigty's bergi. Sam. 248a. Othensberg (jetzt Onsberg) auf der dän, insel Samsöe; Odensberg in Schonen. Godesberg bei Bonn in den urk, des mittelalters Gudenesberg. Günther 1, 211 (a. 1131) 1, 274 (a. 1143) 2, 345 (a. 1265.) unweit der heiligen eiche in Hessen, die Bonifacius stiirzte, lag ein Wuodenesberg, der noch in urk. von 1154 (Schminke beschr. von Cassel p. 30. vgl. Wenk 3, 79) so heifst, später Vdenesberg, Gudensberg. eines Henricus comes de Wodenesberg, aus anderer gegend, denkt eine urk, von 1130 in Wedekinds noten 1, 367; einer curtis Wodenesberg eine urk. von 973 bei Falke tradit. corb. 534. Gotansberg (a. 1275) Langs reg. 3, 471. Comes Wadanimontis, später Vaudemont in Lothringen (Don Calmet, tome 2. preuves XLVIII. 1.. scheint dasselbe, und für Wodanimons gesetzt. ein Vodnes beorg in der ags. chronik (Ingram p. 27. 62) woraus nachher Wodnesborough, Wansborough (in Wiltshire) gemacht wurde; schon bei Ethelwerd p. 835; facta ruina magna ex utraque parte in loco qui dicitur Wodnesbyrg, statt Wodnesberg, doch Florentius ed. 1592. p. 225 hat Wodnesbeorh, id est mons Wodeni. Dazu nehmen muss man, dass bei dem hessischen Gudensberg die sage geht von dem bergversunkenen könig Carl, der daselbst einen sieg über die Sachsen erfochten, und dem durstenden heer einen brunnen im wald geschlagen habe, künftig aber einmal zur rechten zeit, mit seinem heer, aus dem berg hervorgehen werde. den mythus vom siegreichen heer, das nach wasser schmachtet, wenden bereits die fränkischen annalisten auf könig Carl an (Pertz 1, 150. 348), gerade da, wo sie die zerstörung der Irmenseule vortragen; er ist aber sicher älter und heidnisch: Saxo gramm. 42 hat ihn von dem siegenden Balder. das zusammentreffen solcher sagen mit festen plätzen des alten cultus kann nicht anders als ihre bedeutsamkeit erhöhen und bestätigen. das volk, dem sein glaube zerstört wird, rettet einzelne züge daraus, indem es sie überträgt auf einen gegenstand neuer, unver-

folgter verehrung.

Wie diese namen, welche den wagen, weg und berg des alten gottes bezeichnen, vorzüglich in Niederdeutschland, wo sich das heidenthum länger behauptete, übrig geblieben sind, weist eben dahin auch eine merkwürdige gewohnheit des niedersächsischen volks bei der kornernte. man pflegt einen büschel getraide auf dem feld stehen zu lassen dem Woden für sein pferd. Nach der edda reitet Odhinn das beste aller rosse, den Sleipnir, welchem acht füsse zugeschrieben werden (Sæm. 46ª 93b Sn. 18. 45. 65.); an diese eigenheit, an den namen hat sich keine erinnerung erhalten, aber jenen unschuldigen gebrauch rottete das christenthum weder bei dem nordischen noch dem sächsischen landmann völlig aus. In Schonen und Blekingen blieb es lange sitte, dass die ernter auf dem acker eine gabe für Odens pferde zurück ließen. *) Die meklenburgische gewohnheit schildert Gryse **) folgendermassen: ja, im heidendom hebben tor tid der arne de meiers dem afgade Woden umme god korn angeropen, denn wenn de roggenarne geendet, heft men up den lesten platz eins idern veldes einen kleinen ord unde humpel korns unafgemeiet stan laten, datsülve baven an den aren drevoldigen to samende geschörtet unde besprenget. alle meiers sin darumme her getreden, ere hode vam koppe genamen (vgl. oben s. 21) unde ere seisen na der sülven wode (?) unde geschrenke dem kornbusche upgerichtet, und hebben den Wodendiivel dremal semplik lud averall also angeropen unde gebeden:

> Wode, hale dinem rosse nu voder, nu distel unde dorn, tom andern jar beter korn!

= (h

12 13

- 20 00

150

- 1/10

D:1

2.35

^{*)} Geyers schw. gesch. 1, 110.

**) spegel des antichristischen pawestdoms, dorch Nicolaum Grysen, predigern in Rostock. Rost. 1593. 4. bogen E 1111b.

welker afgödischer gebruk im pawestom gebleven. daher denn ok noch an dissen orden dar heiden gewanet, bi etliken ackerlüden solker avergelövischer gebruk in anropinge des Woden tor tid der arne gespöret werd, und ok oft desülve helsche jeger, sonderliken im winter des nachtes up dem velde mit sinen jagethunden sik hören let.

Day. Franck (Meklenb. 1, 56. 57), der von alten leu-

ten das nemliche gehört hat, führt den reim so an;

Wode, Wode,

hal dinen rosse nu voder, nu distel un dorn, ächter jar beter korn!

auf adlichen hösen, fügt er hinzu, wenn der roggen ab sei, werde den erntemeiern Wodelbier gereicht; auf Wodenstag jäte man keinen lein, damit Wodens pferd den samen nicht zertrete. in den zwölsten spinne man nicht und lasse keinen slachs auf dem rocken; auf die frage warum?

heisse es: der Wode jage hindurch.

Ich habe mir erzählen lassen, dass auch im Oldenburgischen (in der gegend von Kloppenburg) die erntenden ein stück halme auf dem acker nicht abschneiden, und darum tanzen. vielleicht wird noch jetzt ein reim dazu ge-

sungen, und sicher geschah es ehmals.

Eine schaumburgische sitte wird so beschrieben*): in scharen von zwölf, sechzehn, zwanzig sensen zieht das volk aus zur mahd, es ist so eingerichtet, dass alle am letzten erntetag zugleich fertig sind, oder sie lassen einen streif stehen, den sie am ende mit einem schlag hauen können. oder sie fahren nur zum schein mit der sense durch die stoppel, als hätten sie noch zu mähen. Nach dem letzten sensenschlag heben sie die werkzeuge empor, stellen sie aufrecht und schlagen mit dem streek dreimal an die klinge. jeder tröpfelt von dem getränke, das er hat, es sei [bier, brantwein oder milch, etwas auf den acker, trinkt selbst, unter hüteschwingen, dreimaligem anschlag an die sense und dem lauten ausruf Wold, Wold, Wold! die weibsleute klopfen alle brotkrumen aus den körben auf die stoppeln. jubelnd und singend ziehen sie heim. Funfzig jahre früher war ein lied gebräuchlich, das seitdem ausgestorben ist, und dessen erste strophe lautete:

Wôld, Wôld, Wôld! hävenhüne weit wat schüt, jümm hei dal van häven süt.

^{*)} von Münchhausen in Bragur VI. I, 21 - 34.

vulle kruken un sangen hät hei, upen holte wässt manigerlei: hei is nig barn un wert nig old. Wold, Wold, Wold!

unterbleibt die feierlichkeit, so ist das nächste jahr miswachs an heu und getraide.

Wahrscheinlich wurde dem verehrten wesen, außer der trankspende, getraide stehen gelassen, wie die vierte zeile des lieds (er hat volle krüge und garben) zu erkennen gibt; vielleicht gedachte die zweite strophe des rosses. 'der himmelriese schaat nieder von himmel, er weis alles was geschieht', das stimmt zu dem alten glauben an Wuotans stul (s. 98); die sechste zeile schildert den ungebornen und unalternden gott fast zu theosophisch. Wold, obgleich durch den reim gerechtfertigt, scheint eher aus Wood, Wode verderbt, *) als aus waldand (oben s. 15) verkürzt.

Aus solchen gebräuchen leuchtet die milde des alterthums. der mensch will sich nicht alles zueignen, was ihm auf seinem land gewachsen ist, dankbar läfst er ein theil für die götter zurück, welche auch ferner seine saat schützen. die habsucht nahm zu, als die opfer aufhörten. **)

Wuotan war es nicht ausschliefslich, der den feldern fruchtbarkeit verlieh; in noch näherem bezug zum ackerbau stand die mutter Erde. wir werden diese göttin, bei ganz ähnlichen erntefesten, an jenes stelle gesetzt sehen.

^{*)} vgl. ul. oud, goud f. old, gold, folglich Woude, das sich der form Wode nähert, wie wenn Wold ein mhd, vorbild hätte? die dichter des 13 jh. bedienen sich des fast unerklärlichen wortes woldan, etwa in der bedeutung von sturm, kriegssturm, einen woldan riten, an den woldan riten heifst einen angrif im gefecht thun, in den sturm des streites, ins getümmel reiten (Wh. 90, 12. 96, 23. 236, 5. Ernst 5104. Ottoc. 285a. b. 304b 7184 und einigemal im Titurel.) es wäre gleichsam die wilde jagd, der wilde jäger; und die eine stelle des Titurel personificiert wirklich: 'ir wizzet, wie sie hackent, wa der Holden sin kir henporten houwet,' eine gasse, breit wie kirchenthur, in die feindliche schaar hauet. ich fühle was sich gegen diese verwegne deutung einwenden lassen wird; wäre sie annehmlicher, so gehörte sie nicht in

[&]quot;) in Norwegen setzte man Julabends den sperlingen kornbüschel hin: Juleaften at sette trende kornbaand paa stöer under aaben himmel ved laden og fåchuset til *spurrens föde*, at de näste nar ikke skal giöre dem skade paa ageren. Hiorthöi Gulbrandsdalen. Kb. 1785, 1, 130. es erinnert an Walthers von der vogelweide vermächtnis für die vögel, und an das was Dietmar von Merseburg erzählt: domina Mechtildis (Heinr, I gemahlin) non solum panperibus verum etiam acibus victum subministrans, p. 14; aciculis etiam in hieme manipulos super arbores ad manducandum intuitu pietatis in monte suo poni fecit. p. 86.

In welchen ländern die verehrung des gottes am längsten haftete, lässt sich aus den ortsbenennungen erkennen, die, weil ihm die stätte geheiligt war, mit seinem namen zusammengesetzt sind. es ist sehr unwahrscheinlich, daß sie statt auf den gott auf menschen bezogen werden müsten, die wie er geheißen hätten; Wuotan, Odhinn als menschlicher eigenname kommt zwar, jedoch selten vor. und der sinn des zweiten theils der zusammensetzung, ihre wiederkehr in verschiedner gegend, reden ganz dafür, dafssie von dem gott zu verstehen ist. Außer den schon angeführten beiden Wodenesweg und Wodenesberg weiss ich keine niederdeutsche; in England erscheinen mehrere: Woodnesboro in Kent, unweit Sandwich; Wednesbury in Staffordshire; Wednesfield ebenda; Wednesham in Cheshire, Wodnesfeld bei Ethelwerd p. 848, und wol noch andere. Ihre zahl ist aber in Scandinavien, wo das heidenthum länger gesichert war, ansehnlicher, und wenn sie in Dänemark und dem gothländischen theile Schwedens häufiger vorkommen, als in Norwegen und dem eigentlichen Schweden, so folgere ich daraus ein übergewicht des odinischen cultus in Südscandinavien. der hauptort der Insel Fühnen (Fion) hiefs Odhinsve (fornm. sög. 11, 266. 281.) von ve, heiligthum, zuweilen auch Odhinsey (das. 230. 352) von ey, insel, und hiernach später Odense, in Waldemars liber censualis *) 530. 542 Othänsö. im untern Norwegen, nahe bei Fredrikstad, ein anderes Odhinsey (Heimskr. ed. hafn. 4, 348. 398), später genannt Onso. in Jutland Othanshylla (Wald. lib. cens. 519), später Onsild. Othänslef (Othini reliquiae) Wald. lib. cens. 526), heute Onslev. in Halland Othänsäle (Wald. lib. cens. 533), heute Onsala (Tunelds geogr. 2,492. 504.) wie im alten Norwegen ein Odhinssalr. in Schonen Othänshäret (Wald. lib. cens. 528), Othenshärat (Bring 2, 62. 138. 142 **), heute Onsjö (Tuneld 2, 397); Onslunda (Tuneld 2, 449) d. i. Odinshain; Othensvara (Bring 2, 46, 47, Othenyara 39); Othenströö (Bring 2, 48) von tro (fides) und vara (foedus)? in Smaland Odensvalahult (Tuncld 2, 146.) und Odensjö (2, 109. 147.) in Ostergötland Odenfors (2, 72.) in Vestergötland Odenskulla 2, 284) und Odenskälla (2, 264), ein gesundbrunnen; Odensåker, Onsåker (2, 204. 253.) in Westmanland Odensvi (1, 266. vgl. Grau p. 427***) gleich dem fühnischen

') Langebek script, tom. 7.

^{**)} Sven Bring monumenta scanensia. vol. 2. Lond. goth. 1748.
***) Olof Grau beskrifning öfver Wästmanland. Wästeras 1754

Odinsve, vielleicht gehört unser niedersächsisches Wodeneswege zu diesem ve, nicht zu weg (via)? ebendaselbst auch ein Odensjö (Grau p. 502.) in Upland Odensala (Tuneld 1, 56); Odensfors (1, 144); Onsike (1, 144.) in Nerike Odensbacke (1, 240.)

Es schien nothwendig die wichtigsten dieser ortsnamen hier nebeneinander zu stellen, und gewis sind mir noch manche entgangen *), in ihrer menge, so wie in ihrer ähnlichen oder gleichen bildung liegt eben der volle beweis ihrer bedeutsamkeit. einzelne dürfte man bezweifeln und anders auslegen, sie alle zusammen zeugen unabweis-

lich für die große ausdehnung des Odincultus.

Kräuter und pflanzen **) sind nach diesem gott nicht benannt; Isländer und Dänen heißen aber einen kleinen wasservogel (tringa minima, inquieta, lacustris et natans) Odhinshani, Odenshane, Odens fugl, und in der edda werden ihm zwei kluge raben, Huginn und Muninn beigelegt (hugr animus, munr mens, voluptas), die sich auf seine schulter niederlassen und ihm meldungen ins ohr sa-

gen. Sam. 42b 88a Sn. 42, 56, ***)

Ich bin davon ausgegangen, dass die anbetung dieser gottheit allen deutschen stämmen gemein und keinem fremd war, eben weil wir sie für die allgemeinste und oberste anerkennen müssen. Wuotan ist, insosern es gelingen konnte aus überresten des alten glaubens eine idee seines wesens zusammenzusassen, die allmächtige, allwissende, schaffende krast, von welcher jedes gedeihen, vorzüglich aber sieg, das wünschenswertheste gut für kriegerische völker, abhieng. unter allen übrigen göttern tritt er am meisten hervor, und darum haben lateinische schriftsteller, wenn sie von deutschem cultus reden, immer am ersten Mercurs zu erwähnen anlass.

Wir wissen, daß, außer den Nordmännern, Sachsen, Alamannen, Langobarden diesen gott verehrten; warum sollten Franken, Gothen und die übrigen von seinem dienst ausgeschlossen sein?

Deutliche spuren zeigen aber auch an, dass sein cultus

") wie in christlichen legenden tauben dem pabst.

^{*)} einige mir feldende stehen in Finn Magnussens lex. myth. 648, dem ich aber nicht beistimme, wenn er auch die hochd. namen Odenwald, Odenheim (wo die hochd. form Wuotan völlig mangelt) dahin zieht, oder das finn. Odenpä, das vielmehr bärenhaupt bedeutet.

^{**)} Dreyer saml, verm. abth. 2, 900 behauptet, der daume heiße (vermutlich in einer niedersächs, gegend, ich finde aber niht wo) wödenfinger, wönlett (glied) und die spanne zwischen daumen und zeigefinger wödenspanne. hierüber ist noch nähere auskunft zu wünschen.

nicht immer und nicht in allen gegenden überwog. in dem südlichen Deutschland erlosch er früher als in dem nördlichen, dort haben ihn weder ortsnamen, noch die benennung des vierten wochentags erhalten. unter den Scandinaven scheinen ihm weniger Norweger und Schweden, als Gotländer und Dänen zugethan. Die altn. sagen gedenken verschiedentlich der Thorsbilder, nie eines Odinsbildes; nur Saxo gramm. thut es in ganz mythischer weise (s. 79), Adam von Bremen, obwol Wodan unter den upsalischen gottheiten nennend, weist ihm nur die zweite, Thor die erste stelle an. Späterhin mag in Schweden Freys vereh-

rung vorgewaltet haben.

Ein freilich jüngerer zusatz zu Olaf des heiligen sage gewährt eine merkwürdige äußerung über die durch einführung des christenthums gestürzten heidengötter. ich will sie hier beibringen, um im verfolg noch öfter darauf zurückzukommen; Ölafr konungr kristnadhi thetta rîki allt, öll blôt braut hann nidhr ok öll godh, sem Thôr Engilsmanna godh, ok Odhin Saxa godh, ok Skiöld Skânûnga godh, ok Frey Svîa godh, ok Godhorm Dana godh. fornm. sög. 5, 239. Das ist nicht genau zu nehmen. allein es scheint mir doch darin die nachhaftende erinnerung an alte nationalgötter ausgedrückt; wie die Schweden Frey, so zogen die Sachsen wahrscheinlich Woden allen übrigen gottheiten vor. warum wol der gewis norwegische verfasser der stelle den abgott seiner landsleute ausläfst? hier hätte er Thor nennen sollen, statt bi den Engländern, die auch dem sächs. Voden ergeben waren.

Indessen darf nicht außer acht gelassen werden, daß in der abrenuntiatio, einem nicht rein sächsischen, doch niederdeutschen, vielleicht ripuarischen denkmal des achten jh., Thunar vor Vuodan genannt wird, und Saxnöt die dritte stelle einnimmt. auf jeden fall geht daraus hervor, daß auch Thunars verehrung in diesen gegenden herschte; es wäre möglich Wuodans ansprüche auf den obersten platz durch die annahme zu rechtfertigen, daß hier die drei götter in der ordnung genannt seien, wie ihre bildseulen vielleicht nebeneinander aufgestellt waren? Wuodan, als der erste unter ihnen stand in der mitte? wie, nach Adam von Bremen, zu Upsala Thor, ihm zur seite Wodan und Fricco.

Wenn in altn. sagen zwei götter genannt werden, geht gewöhnlich Thôrr dem Odhinn voraus. Laxdælasaga p. 174 von Kiartan: at hann thykist eiga meira traust undir afli stnu ok våpnum (vgl. ohen s. 5) heldr enn thar

sem er Thorr ok Odhim. die nemliche stelle findet sich fornm. sög. 2, 34. Eyvindr erzählt von seinen eltern, daß sie vor seiner geburt gelobt: at så madhr skal alt til daudhadags thiona Thor ok Odhni. fornm. sög. 2, 168. *) Daraus folgt jedoch nicht, daß man Thor für den größeten hielt, Eyvindr wurde gerade dem Odhinn geweiht. fornm. sög. 5, 249 opfert Styrbiörn dem Thorr, Eirekr dem Odhinn, und jener unterliegt. fornm. sög. 1, 35 wird in der volksversamlung zu Thrändheim der erste becher dem Odhinn, der zweite dem Thorr gebracht.

Werden die drei mächtigsten götter genannt, so finde ich Odhinn vornen: Odhinn, Thorr, Freyr, Sn. edda 131. nach fornm. sög. 1, 16 geloben seefahrer dem Freyr geld und drei tonnen bier, wenn sie guter wind nach Schweden, aber dem Thorr oder Odhinn, wenn er sie

heim nach Island führe.

Etwas anderes ist, wenn Odhinn in altn. denkmälern Thridhi, der dritte heifst; dann erscheint er nicht neben Thorr und Freyr, sondern neben Hár und Iafnhár (dem hohen und gleichhohen) als der dritte hohe. **) Sn. 7. Yngl. saga 52. Sæm. 46*. Wiederum in verschiedner beziehung tritt er auf neben seinen brüdern Vili und Ve, Sn. 7; neben Hænir und Lodhr Sæm. 3b, neben Hænir und Loki, Sæm. 180. Sn. 135, was auf älteren mythen beruht, die wir, als dem Norden eigenthümlich, beiseite lassen.

Ein hauptzeugis für die tiefgewurzelte verehrung dieser gottheit legt endlich Wôdans verflechtung in altsächsische stammsagen ab, welche ich im anhang umständlich erörtere.

Wir erblicken da Wôdan überall im mittelpunct. auf ihn führen sich alle helden und königsgeschlechter zurück, unter seinen söhnen und vorfahren sind mehrere göttlich gefeierte. namentlich erscheinen als söhne Balder und jener noch im achten jh. in dem nordwestlichen Deutschland unausgerottete Saxnôt; in der reihe seiner ahnen

") Aelfrics glossen 56ª altanus : Voden.

^{&#}x27;) auch in einer ags. homilie de temporibus Antichristi in Whelocs Beda p. 495 werden Thor and Eovdhen, the hethene men herjadis syidhe, und vorher Erculus se ent (Hercules gigas) and Apollinis (Apollo), the hi mærne god leton, aufgezählt. der prediger dachte an die nordischen und griechischen götter, nicht an die sächsischen, sonst hätte er Thunor and Voden gesagt, auch in andern fällen, wo bestimmt von nordischen göttern die rede ist, bedienen sich ags. schriftsteller der nordischen namensform. F. Magnussens lex. p. 919.

treten Herembd auf und Geät, welchen diese sagen ausdrücklich für einen gott oder eines gottes sohn ausgeben, während ihnen Wödan selbst mehr das haupt aller edlen geschlechter ist: es läfst sich aber leicht wahrnehmen, daßs unter einem höheren gesichtspunct beide, Geät und Wödan in ein wesen zusammenfallen.

In diesen genealogien, die sichtbar von mehr als einer seite in die älteste epische poesie unseres volkes greifen, mischen sich götter, helden und könige. so wie helden vergöttert werden, können darin auch götter von neuem als helden auftreten; die folge und ordnung der einzelnen

glieder schwankt unter wiedergeburten.

Auf die geschichtlichen könige, in welche zuletzt jeder stammbaum ausgeht, fußend zurückzurechnen, und nach menschenaltern die zeit der mythischen helden und götter zu ermitteln, wäre verkehrt. die ersten historisch sicheren angelsächsischen könige fallen in das fünfte, sechste oder siebente jh., man zähle vier, acht oder zwölf generationen hinauf bis zu Vôden, er würde hiernach nicht früher als in das dritte oder vierte jh. gesetzt werden dürfen.

Solch eine rechnung kann die annahme seines weit älteren daseins auf keine weise gefährden, seine verehrung muß in undenkliche zeiten, lange über die erste nachricht hinauf reichen, die uns von Römern über den Mercurs-

dienst in Germanien mitgetheilt worden ist.

CAP. VIII. DONAR.

Den über wolken und regen gebietenden, sich durch wetterstrahl und rollende donner ankündigenden gott, dessen keil durch die lüfte fährt und auf der erde einschlägt, bezeichnete die sprache des alterthums mit dem worte Donar selbst, alts. Thunar, ags. Thunor, altn. Thorr. das letzte scheint zusammengezogen aus Thonar; *) die naturerscheinung heißt altn. thruma oder duna, beide sind weiblich, gleich dem goth. theihvô, das vielleicht aus finnischer sprache übernommen wurde. dem gott legten die Gothen wol den namen Thunrs bei? das schwed, tordon, dän, torden (tonitru) ist aus der benennung des gottes und jenem duna zusammengesetzt, altn. Thorduna? ganz auf ähnliche weise entspringt der schwed. ausdruck aska (tonitru, fulmen), im westgoth. gesetz. åsikkia**) aus åsaka, der wagen oder das fahren des gottes, von as, deus, divus und aka vehere, vehi, schwed. aka. auf Gothland sagt man Thorsakan, Thors fahren für donner, und das altn. reidh bezeichnet nicht nur vehiculum, sondern auch tonitru, reidharslag, reidharthruma donnerschlag und blitz. denn das fahren eines wagens über ein gewölbe kommt dem gerassel und krach des donners am allernächsten, diese vorstellung ist so natürlich, daß sie sich bei mehrern völkern ausgebreitet findet: δοκεί όχημα τοῦ Διὸς ή βοοντή είναι. Hesychius s. v. ¿λασίβοοντα. Thôrr wird in der edda, außer der benennung Asathôrr, durch Ökuthôrr, d. h. wagenthôrr (Sn. 25) näher bezeichnet, seinem wagen sind zwei böcke vorgespannt (Sn. 26.) zwar haben auch andere götter ihren wagen, namentlich Odhinn und Freyr (vgl. s. 73. 74. 102), allein Thôrr ist in eigentlichem sinn der fahrend gedachte; niemals kommt er, gleich Odhinn reitend vor, noch wird ihm ein pferd beigelegt: er fährt entweder oder geht zu fuß. es heißt ausdrücklich, daß er zu gericht gehe (Thôrr gengr til dômsins, ok vedhr år, und watet

^{*)} obgleich ich für RR aus NR sonst keine analogie weiß; aus RN bildet es sich öfter: ags. steorra, goth. stairno; goth. fairra, nhd. ferne.

[&]quot;) vgl. Onsike (Odins fahrt?) oben s. 108.

durch die flüsse) Sn. 18. *) Noch heute pflegt das volk in Schweden, wenn es donnert, zu sagen: godgubben åker (der gute alte fährt) Ihre 696. 740. 926, gofar åkar (der gute vater fährt.) aus scheu wurde des gottes eigentlicher name nicht mehr ausgesprochen, oder seine väterliche güte sollte hervorgehoben werden (der alte gott, oben s. 15.) Den blitz nennt der Norwege Thors varme (Th. wärme) Faye p. 6.

Donner, blitz und regen gehen unter allen naturerscheinungen vorzugsweise von gott aus, sie werden als seine handlung, sein geschäft angesehen. **) Bei großem lärm und gepolter ist die redensart gewöhnlich: man könnte unsern herrgott vor dem tosen nicht donnern hören; in Frankreich: le bruit est si fort, qu'on n'entend pas dieu

tonner. schon im roman de Renart 11898:

font une noise si grant quen ni oist pas dieu tonant. 29143: et commença un duel si grant, que len ni oist dieu tonant.

Besonders aber wird der donner dem zürnenden und strafenden gott zugeschrieben, Donar gleicht in dieser eigenschaft des zorns und der strafe wiederum dem Wuotan (s. 13. 100.) bei gewitter pflegt das volk den kindern zu sagen: der liebe gott zürnt; in Franken: draußen ist gott, der zankt; in Baiern: der himmeltatl greint (Schm. 1, 462.) in Eckstorms gedicht zu ehren der graßschaft Honstein. 1592. CIIb heifst es:

gott der herr muss warlich from sein dass er nicht mit donner schlegt drein. ***) die nemliche vorstellungsweise bei den lettischen und finnischen völkern. lettisch: wezzajs kahjas, wezzajs tehws barrahs (der alte vater hat sich auf die füße gemacht, er keift.) Stender lett. gramm. 150. ehstnisch: wanna issa hüab, wanna essä wäljan, mürrisep (der alte vater brummt.) Rosenplänters beitr. 8, 116. 'unser herr gott zankt'; 'der himmel führt krieg'. Joh. Christ. Petris Ehstland 2, 108.

Ebenso herscht in dem lateinischen Jupiter (wört-

^{*)} sein dunkler beiname Hlorridhi widerspricht dem schwerlich: dieses ridhi bezieht sich wol auf reidh (wagen.) hlòrridhi scheint mir assimiliert aus hlòdhridhi, vgl. cap. X bei der göttin Hlodhyn.

^{**)} ein bauer, bei der procession ermalint niederzufallen, sagte: ich glaube nicht, daß unser herrgott dabei sei, ich hörte ihn noch gestern oben im himmel donnern. Weidners apophthegmata. Amst. 1643. p. 277.

^{***)} in einem aus liederanfängen zusammengesetzten gedicht: ach gott vom himmel sieh darein und werfe einen donnerstein, es ist gewislich an der zeit, dass schwelgerei und üppigkeit zerschmettert werden mansetodt! sonst schrein wir bald aus tiefer noth.

ich: gott vater, diespiter) die idee des donnerers vor; den dichtern gilt Tonans für Jupiter (z. b. Ovid. heroid. 9, 7. fast. 2, 69. metam. 1, 170) und die lat. dichter des mittelalters bedienen sich gern dieses namens (z. b. Dracontius de deo 1, 1. satisfact. 149. Ven. Fortunat. p. 212. 219. 258) für den christlichen gott. dem begegnen nun ganz die ausdrücke der vulgarsprache: celui qui fait toner, qui fait courre la nue (s. 16.) eine inschrift Jovi tonanti hat Gruter 21, 6. der griechische, donner und blitź (κεραννός) sendende Zeus heißt κεραννειος.

Weil er sie aber von der höhe des himmels herab entsendet, führt er zugleich den namen äzgiog, und wird auf dem berggipfel (äzgig) wohnend gedacht. Zeus thront auf dem Olymp, dem Athos, Lycaeus, Gasius und auf an-

dern bergen Griechenlands und Kleinasiens.

Ein hoher berg, über den von ältester zeit die hauptstrasse nach Italien zieht, in der kette zwischen den grajischen und penninischen alpen, der heutige sanct Bernhard, hiels im frühen mittelalter mons Jovis. in den fränkischen annalen (Pertz 1, 150. 295. 453. 498. 512. 570. 606. 2, 82.), bei Otto fris. de gest. Frid. 2, 24., bei Radevicus 1, 25, der ihn als via Julii Caesaris, modo mons Jovis bezeichnet; bei ags. schriftstellern munt Jofes (Lye s. v.), in Alfr. Boet. p. 150 muntgiov, in unserer kaiserchronik 88d monte jcb. Benennung und cultus führen schon auf die zeit der Römer zurück; die alpenbewohner verehrten einen *Peninus* deus, oder eine *Pe-nina* dea: neque montibus his ab transitu Poenorum ullo Veragri, incolae jugi ejus, norunt nomen inditum, sed ab eo, quem in summo sacratum vertice peninum montani adpellant. Liv. 31, 38. quamvis legatur a poenina dea, quae ibi colitur, alpes ipsas vocari. Servius zu Virg. Aen. 10, 13. eine auf dem S. Bernhard gefundne inschrift (Jac. Spon miscellanea antiq. Lugd. 1685. p. 85) sagt ausdrücklich: Lucius Lucilius deo Penino, opt. max. donum dedit, und hieraus folgt, dass man unter diesem gott sich den Jupiter dachte. den namen mons Jovis, gebrauchen die classiker nie, auch die tabula Antonini benennt bloss den summus Penninus und den Penni lucus; zwischen dem 4 und 7 jh. scheint dafür Jovis mons aufgekommen, vielleicht mit rücksicht auf den gallischen oder gar deutschen sinn, in dem dieser gott damals aufgefasst wurde. man erinnere sich jenes deutschen sarnodori auf dem nicht weit abgelegnen Juragebirge (s. 51.) *)

^{&#}x27;) zu unterscheiden von dem mons Jovis ist der mons gaudii,

Mit völliger sicherheit dürfen wir solche bergnamen in Deutschland selbst auf die verehrung des einheimischen gottes beziehen. allbekannt ist der Donnersberg (mont tonnerre) in der Rheinpfalz an der grenze der alten grafschaft Falkenstein, zwischen Worms, Kaiserslautern und Kreuznach. ein andrer Thuneresberg liegt in Westphalen an der Diemel unweit Warburg in mitten der dörfer Wormeln, Germete und Welda; die älteste seiner meldung thuende urkunde ist vom j. 1100 (Schaten mon. paderb. 1, 649.) im mittelalter dauerte da noch ein großes volksgericht fort, das ursprünglich sicher an die heiligkeit des ortes geknüpft wurde: comes ad Thuneresberhc (a. 1123) Wigands feme (222); comitia de Dunrisberg (a. 1105) Wigands arch. I. 1, 56; a judicio nostro Thonrseberch (a. 1239) das. 58. gerade in der nähe dieses berges steht die heilige eiche, deren s. 45 gedacht wurde, wie das robur Jovis bei dem hessischen Geismar (s. 44) unfern von einem Wuotansberg (s. 103.) allem anschein nach konnte beider götter cultus dicht nebeneinander gepflogen werden. Wahrscheinlich sind noch in andern gegenden Deutschlands Donnersberge aufzufinden. eines im regensburger gebiet gedenkt eine urk. von 882 unter dem namen Tuniesberg. Ried cod. dipl. num. 60.

Auch in Scandinavien mangelt es nicht an Thôrs namen tragenden bergen und felsen: Thors klint in Ostgotland, Thorsborg in Gotland; aus Norwegen, wo dieser gott vorzugsweise verehrt wurde, sind mir jedoch keine bekannt. in Vermland pflegt der gemeine mann die südwestliche himmelsgegend, aus der im sommer die meisten gewitter aufsteigen, Thorshåla, des Donners höle, zu nen-

nen. (Geijer Svearikes häfder 1, 268.)

Aber die slavischen Donnersberge sind nicht zu übersehen, bei Milleschau in Böhmen ein Hromolan, von

unter welchem das mittelalter eine höhe bei Rom verstand: Otto frising. l. c. 2, 22; in der kaiserchronik a. a. o. heißt es wörtlich verdeutscht mendelberc. in romanischen gedichten des 12. 13 jh. ist monjoie das französ, feldgeschrei, gewöhnlich aber mit beigefügtem S. Denis, z. b. monjoya, monjoya sant Denis. Ferabras 365; monjoie enseigne S. Denis. Garin 108. Ducange in der eilften dissertation zu Joinville erklärt monjoie unstatthaft für eine deminutivform von mont da es in andern stellen (Roquefort 2, 201) allgemein ort der wonne und freude, paradies bezeichnet, so darf man bei der wörtlichen bedeutung stehen bleiben; es müste aber in mehrern gegenden berge dieses namens gegeben haben. möglich wäre, daß auch dieses monjoie aus einem alten monjove (mons Jovis) hervorgieng: mit dem götterberg verband sich zugleich die idee eines wonneaufenthaltes.

hrom, donner, nach andern dialecten grom; in Steiermark ein Grimming, d. h. slav. germnik, altsl. gr"mnik (donnersberg, vgl. sloven. gr'mi, es donnert, serb. grmi) einer der steilsten berge steirischen alpe, nicht weit davon ein flüsschen genannt der Donnersbach. *) Mit einem andern wort also drücken die Slaven gott und naturerscheinung aus, jenen altslav. durch Perun, poln. Piorun, böhm. Peraun; bei den Südslaven scheint es früher ausgestorben, lebt aber noch in ableitungen und ortsnamen fort. Dobrowsky (inst. 289) führt es auf die wurzel peru, fcrio, quatio zurück, und vielleicht hat dieser passende sinn eben zur entstellung der echteren wortform beigetragen. **) ich möchte ihr ein ausgefallnes k zutrauen: der litthauische, lettische, altpreußische donnergott heißt Perkunas, Pehrkons, Perkunos, und eine menge von ortsnamen sind damit zusammengesetzt. litth. Perkunas grauja (P. donnert), Perkunas musza (P. schlägt, ferit); lett. Pehrkons sperr (der donner schlägt ein.) das slav. perun wird heutzutage weniger persönlich verwendet, und mehr vom blitzstrahl gebraucht. Schon Procop (de bello goth. 3, 14) sagt von den Sclavenen und Anten: Deor ner yao Era τον της αστραπης δημιουργόν απάντων πίριον μόνον αυτόν νομίζουσιν είναι, και θύουσιν αυτώ βοας τε καί ίερεία απαντα.

Perkun gemahnt nun an jenen morduinischen donnergott Porguini (oben s. 18), noch merkwürdiger an einen goth, ausdruck, der freilich, wie er bei Ulfilas erscheint, alle personification eingebüßt hätte, das goth, neutrum fairguni (gramm. 2, 175, 453) bedeutet berg, "gog. ***) wie wenn es vorzugsweise der Donnersberg gewesen und ein verlornes Fairguns des gottes name wäre? man dürfte die bedeutung von fairguni = mons unverändert behalten, und in das masc. Fairguns oder Fairguneis, folglich in Perkunas, den sinn jenes äzotog legen? ein schicklicher nebenname für den donnergott, auch das ahd, virgun, ags. firgen, in zusammensetzungen, ohne welche es uns völlig untergegangen wäre, kaun entweder bloß den bevollig untergegangen wäre, kaun entweder bloß den be-

') Kindermann abrifs von Steiermark p. 66. 67. 70. 81.

Matth. 8, 1. Marc. 5, 5, 11, 9, 2, 11, 1. Luc. 3, 5, 4, 29, 9, 37, 19, 29, 37. I. Cor. 13, 2. bairgahei (η ορειτή) steht Luc. 1, 39, 65, nie das einfache bairgs.

[&]quot;) anders, wenn man perun und sequeros vergleichen dürfte noch nach ner Perun schiene das sanser. Parjunyas, welchen namen Indras als Jupiter pluvius führt, wortlich: befruchtender regen, donnerwolke, donner.

grif des bergigen, waldigen enthalten oder auf einen verdunkelten gottesnamen bezogen werden, wie es darum stehe; dafs mit fafrguni, virgun, firgen göttlichverehrte wesen zusammenhäugen, ergibt sich offenbar aus dem altu. Fiörgyn, gen. Fiörgynjar, worunter in der edda Thôrs mutter, die göttlin Erde verstanden wird; und aufser ihr tritt noch ein männlicher Fiörgynn, gen. Fiörgvins, Fiörgyns (Sn. 10. 118) auf, als vater der Frigg, Odhins-gemahlin, in allen diesen wörtern mufs man fafrg, firg, fiörg, als wurzel annehmen, und nicht abtheilen fafr-guni, fior-gyn, fiör-gyn,

Die christliche mythologie hat unter slavischen völkern das geschäft des donnerers auf den propheten Elias übertragen, der im wetter gen hinmel fährt, den ein wagen mit feuerrossen in empfang nimmt, II. buch der könige 2, 11. in den serbischen liedern 2, 1, 2, 2 heißt er ausdrücklich gromovnik Ilija,*) blitz und donner (munja und grom) sind in seine hand gegeben, und er verschließt sündhaften menschen die wolken des himmels, daß sie keinen regen zur erde fallen lassen. auch dies letzte ist dem AT. gemäß (I buch d. kön. 17, 1, 18, 41, 45. vgl. Luc. 4, 25. brief Jac. 5, 17.) und ebenso in der altdeutschen dichtung aufgefaßt worden, O. III. 12, 13:

quedent sum giwâro, Helias sîs ther máro, ther thiz laut số tharta, then himil số bisparta, ther iu ni liaz in nôtin regonon then liutin, thuangta si giwâro harto filu suâro. **)

was aber besonders beachtet werden muss, in der durch das ganze mittelalter verbreiteten sage von erscheinung des Antichrists kurz vor dem weltende (deren aussallende berührung mit dem altn. mythus von Surtr und Muspellsheim noch im verfolg besprochen werden soll) nimmt Helias wiederum des nordischen donnergotts stelle ein. Thörr siegt über die große schlange, hat sich aber kaum neun schritte von ihr entsernt, als er durch ihren gistanhauch getroffen todt zu boden sinkt. Sn. 73. Nach dem ahd. gedicht Muspilli 48—54 erliegen zwar der Antichrist und der teusel, allein auch Elias empfängt im kamps schwere wunden:

^{*) 1, 77:} udri gromom, gromovit Ilija! schlag mit donner, donnerer Elias!

[&]quot;) Greg. tur. vorrede zum zweiten buch: meminerit (lector) sub Meliae tempore, qui pluvias cum voluit abstulit, et cum libuit arentibus terris infudit etc.

doh wanit des vilu gotmanno *)
daz Elias in demo wige arwartit;
sarso daz Eliases pluot
in erda kitriufit,

so inprinnant die perga, von seinem auf den boden triefenden blut gerathen die berge in brand und der jüngste tag wird noch durch andere zeichen verkündet. wir müsten die vorstellung von dem teufel, dem Antichrist, Elias und Enoch in ihrer ganzen vollständigkeit, wie sie etwa im 7 und 8 jh. umgieng, **) kennen, um diese analogie zwischen Elias und dem Donar der Heiden sicher auffassen zu können. in der christlichen überlieferung ist nichts, was eine verwundung, und gar tödtliche, des Elias anzunehmen berechtigte. Noch merkwürdiger wird aber die vergleichung dadurch, dass auch halbehristliche kaukasische völker den Elias als donnergott verehren, einen blitzerschlagnen preisen die Osseten glücklich und glauben, Elias (Ilia) habe ihn zu sich genommen; die hinterbliebenen erheben freudengeschrei, singen und tanzen um den leichnam, alles strömt herzu, schließt sich dem reihen an und singt: 'o Ellai, Ellai eldaer tschoppei!' (o Elias, Elias herr der felsengipfel.) neben dem steinhaufen des grabhügels wird eine große stange mit dem fell eines schwarzen ziegenbocks aufgerichtet, denn auf diese weise opfern sie dem Elias überhaupt. Sie flehen den Elias an ihre felder fruchtbar zu machen und den hagel davon abzuhalten. ***) Schon Olearius berichtet, dass die caspischen Circassier auf Eliastag ziegen opfern und das fell an einer stange unter gebeten aufspannen. +)

Wie nun in jenen serbischen liedern die jungfrau Maria neben Elias auftritt, ist sie es vorzüglich, die im mittelalter um regen angesleht wurde. Die chronisten gedenken einer regenprocession im Lüttichschen um das j. 1240 oder 1244; ††) ein dreimaliger umgang des clerus und volks (nudis pedibus et in laneis) blieb ohne erfolg, weil man bei anrusung aller heiligen der mutter gottes vergessen hatte. als nun der chor der heiligen sich bei gott um regen verwendete, widersprach Maria; in neuer procession wurde

^{*)} gotman priester, theolog? vgl. oben s. 58.

^{**)} auch die rabbinische sage nimmt an, das Elias wiederkehren und den bösen Sammael tödten werde. Eisenmenger 2, 696. 851.

Klaproths reise in den Kaukasus 2, 606. 601.
 Ad. Olearius reisebeschr. 1647, p. 522. 523.

^{††)} Aegidius aureae vallis cap. 135 (Chapeaville 2, 267. 268.) chron. belg. magn. ad a. 1244 (Pistorius 3, 263.)

ein feierliches salve regina gesungen: et cum serenum tempus ante fuisset, tanta inundatio pluviae facta est, ut fere omnes, qui in processione aderant, hac illacque dispergerentur. Das heidenthum richtete vermutlich die bitte un regen, statt an Elias und Maria, an den donnergott. ich entsinne mich gleichwol auch aus der altn. sage keiner stelle, worin von verleihung des erflehten regens durch Thörr die rede wäre; bloß daß er unwetter sendet, wenn er zürnt, wird Olaß Tr. saga 1, 302—306 erzählt. wir dürfen aber seine allgemeine ähnlichkeit mit Zeus und Jupiter (dem vériog, pluvius) und die verbreitung des votis imbrem vocare unter benachbarten völkern in anschlag bringen.

Eine beschreibung, die Petron cap. 44 von der römischen regenprocession macht, trift nahe mit der vorhin aus dem mittelalter gegebnen zusammen: antea stolatae ibant nudis pedibus in clivum, passis capillis, mentibus puris, et Jovem aquam exorabant; itaque statim urceatim (als gösse man mit mulden) plovebat, aut tunc aut nunquam, et omnes ridebant, uvidi tanguanı mures. Das einfach schöne regengebet der Athener hat Mark Antonin (eig Euvτόν 5, 7) aufbewahrt: εὐγή 'Αθηναίων, ὖσον, ὖσον, ω φίλε Ζεύ, κατά της άρούσας της Αθηναίων και των πεdiwv. ich setze ihm das ausführlichere ehstnische an die seite, wie es noch im 17 jh. Gutslaff *) einen alten bauer sprechen hörte: dieber Donner (woda Picker), wir opfern dir einen ochsen der zwei hörner und vier klauen hat, und wollen dich bitten um unser pflügen und säen, dass unser stroh kupferroth, unser getraide goldgelb werde. stofs anderswohin alle schwarzen, dicken wolken über große sümpfe, hohe wälder und breite wüsten. uns pflügern und säern gib aber fruchtbare zeit und sü/sen regen. heiliger Donner (pöha Picken), bewahre unsern acker, dass er trage gut stroh unterwärts, gute ähren überwärts und gut korn innenwärts'. Picker (vielleicht druckfehler für Picken) würde im heutigen ehstnisch lauten Pitkne, was dem finnischen pitkäinen donner, vielleicht auch Donner, näher kommt, in Hüpels ehstn. wörterb. steht indessen pikkenne donner, und pikne donner. wöhnlich nennen die Finnen ihren donnergott Ukko, die

^{*)} Joh. Gutslaff kurzer bericht und unterricht von der falsch heilig genandten bäche in Liestand Wöhhanda. Dorpt 1644 p. 362-364. die ebstnischen ausdrücke des gebets waren ihm damals schon schwierig, verbessert geben sie Peterson finn. mythol. p. 17 und Rosenplänters beitr. hest 5. p. 157.

Ehsten aber auch Turris, offenbar nach dem nordischen Thorr.*)

Da vom regen und gewitter fruchtbarkeit der fluren abhängt, so erscheinen Pitkäinen und Zeus als die älteste gottheit ackerbauender völker, von deren güte sie das gedeihen ihrer saatselder und früchte erwarten. ausdrücklich legt auch Adam von Bremen dem Thor donner und blitz verbunden mit der herschaft über wetter und früchte bei: Thor, inquiunt, praesidet in aëre, qui tonitrua et sulmina, ventos imbresque, serena et fruges gubernat. hier berührt sich also seine verehrung mit der des Wuotan, welchem aus andern gründen gleichfalls die ernter huldigten (s. 104—108), wie auf der andern seite Thor neben Odhinn kriegsthaten verrichtet, und seinen theil der beute empfängt (s. 95.) In der altn. aussaung haben sogar Thors siege und kämpse mit den riesen sein friedli-

ches amt in schatten gesetzt.

Gleich Zeus und Jupiter wurde ohne zweisel auch der deutsche donnergott mit langem barte vorgestellt. noch ein dänischer reim nennt ihn: Thor med sit lange skiäg (F. Magnussens lex. 957.) in den altn. sagen erscheint er aber, mit näherer bestimmung überall rothbärtig, was auf die feurige lufterscheinung des blitzes bezogen werden muß: wenn der gott zürnt bläst er in seinen rothen bart und donner schallt durch die wolken. fornm. sög. 2, 182 heifst er ein schlanker, schöner, rothbärtiger jüngling: mikill vexti ok ûngligr, fridhr synum ok raudhskeggjadhr; 5, 249 madhr raudskeggjadhr. hilfsbedürftige menschen riefen seinen rothen bart an: landsmenn tôko that râdh at heita â thetta hit raudha skegg (2, 183.) zumal merkwürdig ist die erzählung von Thôrs begegnung mit könig Olaf 1, 303, seine macht erscheint da schon halb gebrochen und vor der neuen lehre weichend; als die Christen nahten, ermalint den Thorr ein anhänger zu tapferm widerstand: theyt thû î một theim skeggrödd thîna (blas ihnen deinen bartruf, die stimme deines bartes, entgegen.) thô gengu their út, ok bles Thôrr fast î kampana ok theytti skeggraustina (da giengen sic aus, Th. blies stark in den bart, und erregte die sprache seines barts), kom thå thegar andvidhri môti konûngi svå styrkt, at ekki måtti vidh halda (alsbald kam ein unwetter gegen den könig, dass er sich nicht in der see hal-

^{*)} Ukko ist nach Jamala (den ich Wnotan vergleiche) der höchste finnische gott. pitkäinen heißt eigentlich der lange, hohe-

ten konnte.) Dieser rothe bart des donnerers ist in flüchen der späteren zeit unvergessen, und zwar unter dem friesischen volk, ohne allen äußeren zusammenhang mit der nordischen vorstellung: 'diis ruadhiiret donner regiir!' (defs walte der rothhaarige donner) rufen noch heute die Nordfriesen aus. *) wenn in der isländ. sprache der fuchs holtathörr (waldthörr) genannt wird **), bezieht sich das vermutlich auf sein rothes haar.

Die alten sprachen unterscheiden drei acte der naturerscheinung: das leuchten, fulgur, ἀστραπή, den schall, tonitrus, βροντή, und das einschlagen, fulmen, κεραννός.

Den leuchtenden schein nennen wir blitz, die ältere sprache gebraucht sowol das einfache plih gl. Doc. 229b, mhd. blic lw. 649. Wigal. 7284, als plechazunga (coruscatio) aus plechazan, dem frequentativ von plechén (fulgere Diut. 1, 222. 224 abgeleitet; man sagte auch plechunga Diut. 1, 222. so setzt löhazan (micare, coruscare) goth. láuhatjan ein löhên, goth. láuhan voraus. der Gothe bildete von derselben wurzel sein láuhmuni (ἀστραπή), der Sachse aus blic ein blicsmo (fulgur.) ags. leoma (jubar, fulgur), altn. liomi, schwed. ljungeld, dän. lyn.

Außer donar hätte der ahd. sprache zu gebot gestanden capréh (fragor) von préhhan (frangere) gl. hrab. 963b. mhd. dafür öfter krach, von krachen (crepare): mit krache gap der doner duz. Parz. 104, 5; und da krachen synonym ist mit rîzen (cigentlich krachend bersten), steht auch wolkenrîz (fem.) für donner, Parz. 378, 11 Wh. 389, 18; reht als der wilde dunrslae von himel kam gerizzen. Ecke 105. das goth. theihvo vergleiche ich dem finnischen teuhaan (strepo), teuhaus (strepitus, tumultus), es bedeutet also die lärmende, tosende. einige niederd. muadarten haben die benennung grummel für donner (Strodtm. osnabr. 77), nach dem slav. grom, hrom.

Für den begrif von fulmen besitzen wir nur zusam-

^{*)} der geizhals auf Silt. Flensburg 1809 p. 123. 2 ausg. Sonderburg 1833 p. 113.

[&]quot;) nucleus latinitatis in usum scholae schalholtinae. Hafniae 1738 p. 2088.

[&]quot;') ich schreibe plechazan, und denke an pleckan, plahta (patere, nudari) mhd. blecken, blacte Wigal. 4890, so daß es vom himmel gebraucht bedeutet: die wolken thun sich auf, der himmel öfnet sich, wie man noch jetzt von blitzen und wetterleuchten sagt. vgl. Lohengr. p. 125: reht alsam des himels bliz vor doner sich erblecket. Soll dies plechan mit plih (fulgur) verwandt sein, so hat man zwei verba plihhan, pleih und plähhan plah, letzteres aus ersterem entsprungen anzunelimen.

mensetzungen, wo nicht das blosse donner in dieser bedeutung steht: sluoc alse ein doner. Roth. 1747; hiure hât der schür (das wetter) erschlagen heißst es irgendwo; gewöhnlich donnerschlag, blitzschlag. ahd. bligscuz, fulgurum jactus, N. cap. 13; mhd. blickeschoz Barl. 2, 26. 253, 27 blicschoz Martina 205^a; fiurin donersträle Parz. 104, 1; donreslac lw. 651; ter scuz tero fiurentûn donerstrâlo (ardentis fulminis), erscozen mit tien donerstrâlon. N. Bth. 18. 175; mhd. wetterstrahl, blitzstrahl, donnerstrahl.

Wie also dem blitzenden gott rothes haar, dem donnernden der wagen, so wird dem einschlagenden geschofs und waffe beigelegt. hier scheint mir aber die vorstellung von geschofsnen pfeilen, wo sie in deutschen gedichten vorkommt (doners pfile. turnei von Nantheiz 35. 150), erst den Griechen und Römern nachgeahmt; der deutsche Donar wirft eigentlich keilförmige steine vom himmel herab. ez wart nie stein geworfen dar (in die hohe burg), er enkæme von der schûre. Ecke 203. ein vlins von donrestrâlen. Wolfram 9, 32. schûrestein Bit. 10332. schawerstein Suchenw. 33, 83. in der heutigen sprache donnerkeil, und nach dem volksglauben fährt mit dem zündenden blitz aus der wolke zugleich ein schwarzer keil tief wie der höchste kirchthurm*) in den erdboden nieder. so oft es aber donnert, beginnt er der oberfläche näher zu steigen, nach sieben jahren ist er wieder oben auf der erde zu finden. jedes haus, in dem er aufbewahrt wird, ist vor gewitterschaden sieher, und sobald ein gewitter naht, fängt er an zu schwitzen. **) solche steine heißen auch donneräxte, donnersteine, donnerhämmer, albscho/se, strahlsteine, teufelsfinger; ***) in heidengräbern gefundne steinhämmer und steinmesser führen denselben namen. Saxo gramm. p. 236 äußert sich ganz deutlich so darüber: 'inusitati ponderis malleos, quos joviales vocabant, . . . prisca virorum religione cultos cupiens enim antiquitas tonitruorum causas usitata rerum similitudine comprehendere, malleos, quibus coeli fragores cieri credebat, ingenti acre complexa fuerat.

") Weddigens westphäl. mag. 3, 713. Wigands archiv 2, 320, wo neun jahre statt sieben.

") die gr. beneunung des steins ist Bedeuvirne, geschofs.

^{*)} diese tiefe wird in andern flüchen mannigfaltig ausgedrückt, z. b. der donner schlage dich so tief in die erde als ein hase in hundert jahren laufen kann!

Die nord. mythologie legt dem Thorr ausdrücklich einen wunderbaren hammer zu, Miölnir (tudes, contundens) genannt, den er gegen die riesen schleudert. Sæm. 57b 67b 68b; er heisst auch thrudhhamar (starker hammer) Sæm. 67b 68a, und hat die eigenschaft nach dem wurf von selbst in die hand ides gottes zurückzukehren. Sn. 132. diesen hammer, wenn er durch die luft fährt (er hann kemr å lopt. Sn. 16), kennen die riesen, seinem wurf gehen blitz und donner voraus: thvî næst så hann (der riese Hrungnir) eldingar oc heyrdhi thrumur storar, så hann thå Thôr î âsmôdhi (in göttlichem zorn), fôr hann åkaslega oc reiddi hamarin oc kastadhi. Sn. 109. augenscheinlich ist es der nach vorausgehendem blitz und donner niederfahrende, zerschmetternde keil, den man sich aber als die dem gott immer verbleibende waffe dachte. Saxo. p. 41 stellt ihn als eine keule (clava) ohne grif dar, was zu der eddischen erzählung von der verfertigung des hammers stimmt, wo ihm als gebrechen angerechnet wird, dass sein schaft zu kurz sei (at forskeptit var heldr skamt.) Sn. 131. kunstfertige zwerge*) haben ihn geschmiedet, und er war, jenes fehlers unerachtet, ihr meisterstück. Der göttliche hammer galt für ein heiliges geräth, mit dem bräute und leichen geweiht werden (Sæm. 74b Sn. 49. 66); das hammerzeichen segnet, **) wie bei den Christen das zeichen des kreuzes, und der einschlagende blitz galt im mittelalter noch lange für die glückliche, einweihende vorbedeutung eines unternehmens. Vorzüglich wichtig und die verbreitung des altheidnischen glaubens bestätigend scheint mir aber das schöne gedicht der edda hamars heimt (mallei recuperatio) ***), dessen inhalt darauf beruht, dass Thors hammer von einem riesen entwendet und acht meilen tief in die erde verborgen wird: 'ek hesi Hlôrridha hamar umfölginn åtta röstom for iördh nedhan'. Sæm. 71a, das hängt unverkennbar zusammen mit dem angeführten volksglauben, der donnerkeil fahre tief in die

*) wie Cureten oder Cyclopen des Zeus blitz.

[&]quot;) im altdeutschen recht heiligt hammerwarf den erwerb.
"*s) kein andrer gesang der edda zeigt sich so fest in die nordische volkspoesie verwachsen; die dichtung lebt in schwedischen, norwegischen, dänischen liedern fort, welche sich zu jenem eddischen verhalten, wie das volkslied von Hildebrand und Alebrand zu der alten dichtung. Thor tritt nicht mehr als ein gott auf, sondern als Thorkar (Thorkarl) oder Thord af Hafsgaard, dem sein goldhanmer gestolen ist. vgl. lduna 8, 122. Nyerups udvalg 2, 188. Schade beskrivelse over öen Mors. Aalborg 1811, p. 93. Vgl. die merkwürdige sage von Thors ha nmer und weg bei Faye norske sagn. Arendal 1833. p. 5.

erde und brauche sieben (neum) jahre um wieder auf die oberfläche zu rücken, er steigt gleichsam jedes jahr eine meile aufwärts.

Ein anderes zeugnis für die gemeinschaft des mythus vom donnergott zwischen Scandinavien und dem übrigen Deutschland kann das wort hammer selbst ablegen. hamar bedeutet ursprünglich einen harten stein,*) felsen, und dann erst das daraus verfertigte geräth; das altn. hamarr hat noch beiderlei sinn rupes und malleus, salis wiederum ist steinmesser, folglich das lat. saxum. Weil nun des gottes hammer einschlägt und die flüche 'der donner schlage dich' oder 'der hammer schlage dich!' gleichviel aussagten, so entsprang in einigen, zumal niederdeutschen gegenden, nach dem untergang des gottes Donar, eine personification des wortes Hamar mit dem begriffe Tod oder Teufel. 'dat die de Hamer!' 'i vor den Hamer!' 'de Hamer sla!' sind noch jetzt unter dem volk gangbare redensarten, in welchen man Hamer mit Düvel vertauschen kann, die aber sämtlich auf den mit dem hammer einschlagenden gott zurückgeführt werden müssen. ebenso heisst es 'dat is en Hamer, en hamersken kerl', ein verteuselter, verwegener, listiger mensch. **) Hemmerlein (malleolus), meister Hämmerlein bedeutete den bösen geist, den teufel. hierbei zu erwägen ist auch die in flüchen übliche verbindung der namen: donner und teufel! welche beide den alten gott meinen. in Dänemark versteht das volk unter gammel Thor den teufel.

Alterthümlicher war die übertragung einzelner eigenschaften und namen des heilands, oder jüdischehristlicher sagen auf den heidnischen gott; namentlich der mythus von Leviathan auf Iörmungandr. wie Christus durch seinen tod die ungeheure schlange überwältigte (Barl. 78, 39—79, 14), besiegte Thôrr den midgardsorm, und beiden kommen ähnliche epitheta zu. ***). die ähnlichkeit der zeichen des kreuzes und hammers dazu genommen, würde es nicht befremden, wenn die neubekehrten Deutschen unter Christus sich auch noch den herrn des donners und verleiher des regens xorgestellt hätten. desto leichter konnte die anwendung auf Maria, gottes mutter, gemacht

· · ·) Finn Magnussen lex. 484, 485.

^{*)} slav. kamen (stein), litth. akmû, gen. akmens. kam = ham.
*) brem. wb. 2, 575. vgl. Schm. 2, 192; daß dich der hammer schlag, ein großer hammer schlag! Abeles künstl. unordn. 4, 3. gericht h. 1, 673, 2, 79, 299, 362.

werden (s. 118); wirklich nennt der älteste troubadour (Diez p. 15. Raynouard 4, 83) Christus noch den herrn des donners (Thesus del tro.)

Ein neapolitanisches märchen im pentamerone 5, 4, personificiert donner und blitz (truone e lampe) als einen schönen jüngling, den bruder sieben spinnender jungfrauen und den sohn einer alten bösen mutter, die keinen höheren schwur hat, als 'pe truone e lampe.' auch in dieser überlieferung, ohne dass ich sie äußerlich mit der deutschen in verbindung setzen möchte, *) erhält sich die idee eines gütigen, wolthätigen donnergottes, keines seindlichen und teuslischen.

Der große käfer, den wir hirschschröter, feuerschröter nennen, lucanus cervus, taurus, heißt in einigen süddeutschen strichen donner gueg, donner guge, donner puppe, von gueg, guegi (käfer), vielleicht weil er sich gern auf eichen, dem donner heiligen bäumen, findet? denn er führt auch den namen eichochs, schwed. ekoxe, außerdem aber feuerschröter, fürböter (feueranzünder), börner (brenner), hausbrenner, was seinen bezug auf donner und blitz andeutet. das volk sagt, er trage auf seinen hörnern glühende kohlen in die dächer und stecke sie an; bestimmter ist die aberglaube p. xcvi, 705 angeführte meinung, daß das wetter in die liäuser schlage, worin man den schröter getragen hat. schwed. wird der käfer noch genannt horntroll.

Unter kräutern und pflanzen sind hervorzuheben der donnerbart, die hauswurz, sempervivum tectorum, welche aufs dach gepflanzt vor dem einschlagen des blitzes sichert: **) barba Jovis vulgari more vocatur (Macer Floridus 741), franz. Joubarbe (vgl. anhang p. LVIII;) der donnerbesen, ein struppiges, verwirrtes, nestartiges gewächs

[&]quot;) woher hat die ital. sprache das wort trono (neapol. truono) neben tuono? die provenzalische in gleicher bedeutung trons? ist das R aus unserm douar eingemischt? (vgl. dröhnen), oder gieng der begrif des lat. thronus über in den von himmel und donner? jenes lhesus del tro könnte auch blofs bedeuten: herr des firmaments.

^{**)} gleich dieser hauswurz (hauswurzel, abergl. 60) ist der hagedorn (albaspina) schutzmittel wider den blitz (mém. de l'acad. celt. 2, 212), bei den alten Römern der lorber oder die um das haus gepflanzte weißer rebe; vgl. brennessel (abergl. 336.) 'polmzweige auf kohlen gelegt, lichter angezündet, feuer auf den heerd gemacht, ist gut für gewitter.' (braunschw. anz. 1760. p. 1392.) auch der kreuzwogel (weil sein schnabel ein kreuz oder hammerzeichen bildet?) schützt (abergl. 335.), aber das nistende rothkehlehen oder rothschwänzchen scheint den blitz herbeizulocken (abergl. 629. 704); war es, des rothen gesieders wegen, dem rothbärtigen gott heilig?

auf baumästen, dessen erzeugung der aberglaube dem blitz zuschreibt, es führt auch den namen alpruthe; das donnerkraut (sedum); der donnerflug (fumaria bulbosa); die donnerdistel (eryngium campestre); dän tordenskreppe (klette.) den Südslaven heifst die iris perunika, Peruns blume, den Letten der hederich pehrkones. Vor allen bäumen war die eiche dem Donnerer geweiht (s. 41. 44); den Serben heifst eine bestimmte art eichen grm, und grmik (quercetum), ohne zweifel in naher verwandtschaft mit grom (tonitrus) grmiti oder grmljeti (tonare.)

Vielleicht gehört eine benennung der schnepfe (scolopax gallinago) hierher: donnerziege, donnerstagspferd, himmelsziege, capella coelestis, weil sie in der luft meckern oder wiehern soll? sie wird aber auch wettervogel, gewittervogel, regenvogel genannt, man behauptet, dass ihr flug nahendes gewitter verkünde. dän. myrehest, schwed. horsgjök, isl. hrossagaukr (pferdeguguk) vom gewieher: wenn er zum erstenmahl im jahr sich hören lässt, zeigt er den menschen ihr schicksal an (Biörn s. v.); offenbar haften abergläubische vorstellungen auf diesem vogel. sein lettischer name pehrkona kasa (donnerziege), pehrkona *ahsis* (donnerbock) stimmt völlig zu jenem deutschen. Nach der edda hat Thôrr ein gespann *böcke* vor seinem donnerwagen: zwischen ihnen und dem mythischen wettervogel, der als bock oder pferd (immer als ein wagenziehendes thier) vorgestellt wird, scheint irgend eine halbverdunkelte beziehung zu walten. Ob dem deutschen donnergott vorzugsweise böcke und ziegen (oben s. 31. 32) geopfert wurden? das altrömische, etruscische bidental (von bidens, lamm) bezeichnet die stelle, wo der blitz eingeschlagen und einen menschen getödtet hatte: ein lamm musste da dem Jupiter geopfert werden. Wenn die Osseten und Circassier ihrem donnerer gerade so bei der vom blitz getroffenen leiche eine ziege opfern und das fell an einer stange aufrichten (vorhin s. 118), so wird dadurch noch um viel wahrscheinlicher, dass das langobardische ziegenopfer keinem andern als dem Donar gegolten habe. denn der gebrauch des fellaufhängens war langobardisch und galt auch bei anderm anlaß, wie demnächst dargethan werden soll.

Ortsnamen, deren zusammensetzung den des gottes an sich trüge, bieten sich, außer dem vorhin angeführten Donnersberg, in Deutschland noch einige andere darunweit Oldenburg liegt ein dorf geheißen Donnerschwee, früher Donnerswehe, Donnerswede (Kohli handb. von Ol-

denb. 2, 55), das an Odinsve, Wodeneswege (s. 107. 108) gemahnt; ehdem stand darin eine jetzt eingegangne burg. ein dorf Donnersreut ist in Franken, gegen Böhmen hin, anzutreffen, ein Donnersted im braunschw. amt Thedinghausen u. s. w. Viele in Scandinavien, z. b. in Dänmark Torslunde (Thörs lundr) Tosinge (Thörs engi)*), mehrere in Schweden. Thörsbiörg und Thörshöfn in Norwegen (fornm. sög. 4, 12, 343); Thörsmörk (ein heiliger wald?) Nialssaga cap. 149. 150. **) Einzelne solcher benennungen könnten von dem menschlichen eigennamen oder von der naturerscheinung hergeleitet werden, um ihres bezugs auf die gottheit völlig sicher zu sein, müssen historische umstände ihrer heilighaltung und verehrung hinzutreten.

Donar, in der einfachen form, als mannsname kommt selten vor; ein edles geschlecht um Rhein hiefs Donner von Lorheim (Siebmacher 5, 144.) auch ableitungen und composita damit sind in hochd. sprache ungewöhnlich: eine kerlingische urk. im cod. lauresh. num. 464 hat Donarad, was ich für das altn. Thordhr halte: die tradit. fuld. 2, 23 Albthonar, dem altn. umgesetzten Thôrâlfr vergleichbar. Desto häufiger erscheinen solche namenbildungen im Norden, wo sich der dienst des gottes lange ausbreitete: Thorarr (ald. Donarari?), Thorir, Thordhr, Thorhallr, Thorolfr, Thoroddr und die weiblichen Thora, Thôrun, Thôrarna (gebildet wie diorna, gramm. 2, 336), Thôrhildr, Thôrdis u. s. w. ich sehe den grund nicht ein, weshalb die herausgeber der formanna sögur den ei-gennamen Thôrgeirr, Thôrbiörn, Thôrsteinn, Thôrketill, Thorvaldr, Thorfinnr, Thorgerdhr u. a. m. den langen vocal entziehen, der ihnen gleich den vorhergehenden zu gebühren scheint; mit dem abstracten thor (audacia) sind sie schwerlich zusammengesetzt. auch wird in der Nialssaga z. b. cap. 65 Thôrgeirr, Thôrkatla geschrieben. Der häufige name Thorketill (verkürzt in Thorkell, dän. Torkild), wenn er kessel, gefäs des donnergottes ausdrückt, gemahnt an jenen opferkessel Wuotans (s. 34.) in der Hymisavida wird besungen, wie Thorr einen großen kessel herbeiholt. Beachtenswerth scheint die verbindung von Alp und Donar in Albdonar und Thoralfr, weil auch der donnerkeil alpgeschofs, das donnerkraut alpruthe heifst; es muss ein nahes verhältnis zwischen dem gott und den

^{*)} andere verzeichnet Suhm krit, hist. 2, 651.

[&]quot;) Donnersmark, ein edles geschlecht in Schlesien.

Elben bestehen, wenn auch von seiten der letztern ein un-

tergeordnetes.

Thorr galt nach Odhinn für den mächtigsten und stärksten aller götter, die edda stellt ihn als Odhins sohn dar (Sn. 101), was ganz von der römischen auffassung abweicht, die den Jupiter als Mercurs vater annimmt (oben s. 82); stammtafeln lassen freilich den Thorr als ahnen Odhins erscheinen (anhang xx. xxi.) Gewöhnlich wird Thorr gleich neben Odhinn, zuweilen vor ihm genannt (s. 109, 110), vielleicht war er noch mehr als Odhinn gefürchtet. Regner, bei Saxo gr. 11, bekennt: se, Thor deo excepto, nullam potentiam expavere. Er ist der eigentliche landesgott, landås (patrium numen) der Norweger. Egilss. p. 365. 366; seine tempel und bildseulen sind in Norwegen und Schweden die häusigsten, und asmegin, göttliche stärke, wird besonders von ihm verstanden. Eben darum suchen überlieferungen, die noch zur christlichen zeit hafteten, alles gehässige auf ihn zu werfen und ihn als teuflisches wesen darzustellen, von schlimmerer art als Odhinn, vgl. Gautrekssaga p. 13. Finnr schleppt Thors bildscule zu Olaf, spaltet und verbrennt sie, die asche mengt er in brei und gibt ihn den hunden zu fressen: 'es ist billig dass hunde den Thôr essen, wie er selbst seine söhne afs.' fornm. sög. 2, 163. das ist schmahung, die edda weiß nicht das mindeste davon; sie erzählt vielmehr, dass Modhi und Magni ihren vater überleben.

Seit der bekanntschaft mit römischer götterlehre setzen die schriftsteller den deutschen donnergott und Jupiter gleich. nicht nur dies Jovis heißt ags. Thunresdäg, sondern auch Latona, Jovis mater Thunresmödur; capitolium wird von den Isländern Thörshof übertragen. Umgekehrt versteht Saxo gr. p. 236 unter Jupiter den einheimischen Thor. Jener kinderfressende Thörr scheint fast verwechselung mit Saturn, Jupiters vater? des presbyter Jovi mactans, der sacra und feriae Jovis (im indicul. pagan.) ist

s. 86 erwähnung geschehen.

Letzner (hist. Caroli magni. Hildesh. 1603 cap. 18 am schlufs) erzählt: alle jahr, sonnabends nach laetare kommt auf den kleinen hildesheimer domhof ein bauersmann, sonderlich dazu bestellt, und bringt mit sich zwei hölzer, jegliches einer klafter lang, daneben zwei andere kleinere kegelförmig gespitzte. die beiden großen setzt er gegeneinander in die erde, die kegel oben darauf. bald und in der eile versammeln sich dahin allerlei buben und jung gesindlein und werfen mit steinen oder stöcken die kegel

von den klötzen herab; andere setzen sie wieder auf und das abwerfen geht von neuem an. unter diesen kegeln sind die heidnischen, teuflischen götzen zu verstehen, welche die christlich gewordnen Sachsen niedergeworfen haben.

Des namens der götzen wird hier geschwiegen, *) einer davon muss aber damals schon, wie noch später, Jupiter geheißen haben. **) unter den bäuerlichen abgaben zu Hildesheim kommt bis auf unsere zeit ein Jupitersgeld das dorf Grossenalgermissen hatte jährlich 19 ggr. 4 pf. unter dieser benennung an den todtengräber der domkirche zu entrichten: ein algermisser bauer muste jedes jahr einen vier ful's hohen, ful'sdicken, achteckigen klotz, in einen sack gesteckt auf den domhof bringen. die schüler bekleideten diesen klotz mit mantel und krone, griffen den nun so genannten Jupiter erst von der einen, dann von der andern seite mit steinwürfen an und verbrannten ihn endlich. Das nicht selten von unordnungen begleitete volksfest wurde mehrmahls untersagt, ausgestellte wachen sollten das verbot wirksam machen; zuletzt erliess die konigliche kammer das Jupitersgeld. Jenes dorf Algermissen hatte sich vielleicht bei einführung des christenthums durch seine anhänglichkeit an den alten glauben die strafe der abgabe zugezogen. ***)

Ich betrachte freilich als ganz unausgemacht ob dieser Jupiter bis auf den Thunar der alten Sachsen zurückgeführt werden dürse. der gebrauch wird nur durch protocolle der letzten jl. bewährt, und frühere bestimmte zeugen treten dafür nicht auf; aber selbst der abweichende letznerische bericht läst eine uralte volkssitte vermuten, die, wenn auch Jupiter nichts damit zu schaffen hat, der auszeichnung werth scheint. die zeitbestimmung laetare

^{*)} in der corbeischen chronik, Hamb. 1590. cap. 18. meint Letzner, es sei der gott der Irmenseule. Letzner bezieht sich auf hss. nachrichten des Cour. Fontanus, eines helmershäuser benedictiners im 13 ih.

[&]quot;) ein zu ende des 14 oder anfang des 15 jh. aufgesetztes hildesheimer register hat: 'de abgotter so sunnabendes vor laetare von einem hausmann von Algermissen gesetzet, darvor ihm eine hofe landes gehort zur sankmeisterie, und wie solches von dem hausmann nicht gesetzt worden, gehort cantori de hove landes.' hannoversche landesblätter 1833 p. 30.

^{***)} Lüntzel die bäuerl. lasten in Hildesheim. 1830 p. 205. hannov. mag. 1833 p. 693. protocolle von 1742, 1743 in einem aufsatze füber das steinigen des Jupiter (hannov. landesbl. 1833 p. 30.)

erinnert an das allgemein in Deutschland verbreitete tod-

austreiben, wovon ich im verfolg handeln werde.

Unverkennbarer überrest der verehrung des gottes ist die noch bis auf die neuste zeit unausgerottete besondere heilighaltung des donnerstags unter dem volk, wie sie schon in frühern denkmälern des MA. angegeben ist: 'nullus diem Jovis in otio observet' (abergl. p. xxx); 'de feriis quae faciunt Jovi vel Mercurio' (p. xxxıı); 'quintam feriam in honorem Jovis honorasti' (p. xxxvıı); donnerstags abends darf nicht gesponnen und nicht gehauen werden (schwed, abergl. 110 vgl. deutsch. abergl. 517. 703.) die Ehsten legen dem donnerstag höhere heiligkeit als dem sonntag bei. *)

Wenn Jupiter auf diese weise im achten jh. gefeiert war, wenn das capitulare von 743 für nöthig fand, ein 'ee forsacho Thunare' ausdrücklich zu gebieten, und vieles, was sich auf seinen dienst bezieht, noch später unausgerottet fortdauerte; so läfst sich nicht bezweiteln, dafs er auch schon früher von unsern vorfahren für einen wirklichen gott, und einen ihrer größten, gehalten wurde.

^{&#}x27;) etwas über die Ehsten p. 13, 14.

ZIU 131

CAP. IX. ANDERE GÖTTER.

Darin dass die beiden hauptgottheiten des Nordens, Odhinn und Thörr, gerade auch bei uns noch am erkennbarsten vortreten, scheint mir ein bedeutender grund für die behauptete urgemeinschaft der deutschen und nordischen mythologie zu liegen. wären die angeführten vielfachen spuren des glaubens an Wuotan und Donar ein spiel des zufalls, warum hätte er eben sie, und nicht andere götter von geringerem rang betroffen? ihre verehrung hatte unter den heidnischen Deutschen tiefer gewurzelt und konnte darum nur schwerer und langsamer vertilgt werden. dennoch lassen sich auch noch einzelne der übri-

gen götter nicht undeutlich erkennen.

In den ältesten uns überlieserten nachrichten der Römer und Griechen wird Mars oder Ares als ein hauptgott germanischer völker ausgezeichnet und gleich neben Mercur ausgestellt. die zeugnisse sind s. 27. 84. 85 gesammelt; bei Tac. hist. 4, 64 heißt es geradezu: 'communibus deis et praecipuo deorum Marti grates agimus', und noch bestimmter redet Procop von der verehrung des "Λοης bei den Nordbewohnern *): ἐπεὶ θεον αὐτὸν νομίζουσι μέγιστον εἶναι. Jupiter scheint vor ihm zurückzutreten, einigemal wird er statt Mercurs genannt; ganz begreislich, da auch Wuotan als siegsverleiher angerusen wurde (s. 96), darum konnte der s. 85 angesührte glossator Wuotan durch Mars übertragen. die nahe berührung beider götter soll sich sogleich noch mehr bestätigen.

In goth. mundart muß der gott des sieges Tius, gen. Tivis, geheißen haben, in ahd. Ziu oder Zio, gen. Ziuwes, Ziewes; in altn. lautet sein name Tyr, gen. Tys, ags. Tiv, gen. Tives. diese formen entsprechen haarscharf dem lat. deus, das zur allgemeinen benennung aller götter ward, und dem gr. Zevs, gen. Ais, das den obersten gott bezeichnet. schon daraus folgt, daß Tius, Zio einen der hehrsten götter, dessen namen und eigenschaften in die

^{*)} $\Theta ov \lambda \bar{v} r \omega$ ist ihm ihr allgemeiner name, er rechnet zu ihnen aber namentlich die Favrol, die ihm richtig ein anderes volk sind als die $F \delta r \partial \omega$. (vgl. gött. anz. 1828, 553.)

des Wuotan und Donar überliesen. im altn. worte tŷr liegt zugleich der begrif von fama, gloria, das alts. tfr, gen. tîreas (gloria) Hêl. 4, 15. 80, 9. ags. tir, gen. tîres*), sind weiter mit R abgeleitet, scheinen aber für tŷr zu stehen = ahd. zior oder ziori, gen. ziores, das ich nicht nachweisen kann, wol aber das daher abgeleitete adi, ziori, zieri (insignis, famosus.) in zusammensetzungen verstärkt tîr die bedeutung: tîrfäst, tîrcádig (praeclarus, praedives), tîrmetod Cädm. 143, 7 (summus deus.) es ist vorzüglich der vom alten gott abhäugige kriegsruhm: äsctir (speer-

ruhm) Cädm. 124, 17. äsca tîr 127, 10.

Den Hochdeutschen und Sachsen hat sich des gottes andenken deutlich in der übersetzung des lat. dies Martis (s. 87-89) erhalten. die altn. lehre stellt Tyr als einen sohn Odhins dar: wenn nun Odhinn selbst Sigtyr, Hrbptatýr, Gautatýr, Veratýr, Farmatýr, Hångatýr genannt wird (Sæm. 30, 47, 248a Sn. 94-96), so kann man darin entw. die mythische gleichheit des vaters mit dem sohn (s. 111 und anhang s. xvi. note) **), oder die allgemeine bedeutung des ausdrucks tyr, d. h. deus, divus finden. für letzteres streitet, dass auch Thorr unter dem namen Reidhartyr, Reidhityr, d. h. gott des wagens, des donners auftritt.

Tŷr ist nach der edda einhändig, weil ihm der wolf bis zum gelenk (úlflidhr, carpus) die rechte hand abgebissen hat (Sæm. 65ª Sn. 35. 36); davon zeigt sich in deutscher sage keine spur. die vorstellung muß aber sehr gangbar und characteristisch gewesen sein, da auch in der altn. runenerklärung bei dem buchstab T gesagt wird: 'Tyr er einhendr Asa.' dieser buchstab führt des gottes namen; auch die ags. runen nennen ihn tir, die poetische deutung: 'Tîr bŷth tâcna sum, healdeth treova vel vith ädhelingas' (tîr ist ein zeichen, erhält treue unter den menschen) scheint den unpersönlichen sinn zu meinen; an Thors hammerzeichen darf hier gar nicht gedacht werden. die ahd, runen, welche den namen dorn auf D, den

^{*)} den langen vocal zeigt Cadm. 64, 2 91, 15. 124, 27. 127, 10. 143, 7, und die ags. liss. verwechseln häufig i und y folglicht i und ỳ. auch altn. wird tir neben tor geschrieben.

^{**)} liegt in diespiter der gen. Sie, so muss darunter anfänglich der Zeus vater verstanden worden sein, der nachher mit dem begrif des solus zusammenfiel. Christus heifst sowohl gott als gottes sohn; bald drohtin baid drohtines barn (Hel. 130, 6) barn godes (.45, 20) sunu drohtines (145, 3.)

ZIU 133

namen tac auf T anwenden müssen, bedürfen für Ziu des ihr alphabet schliefsenden buchstabs Z. sobald aber ein runenverzeichnis thorn für TII, dag für D beibehält, zeigt es auch Ti für T (wie der cod. Isid. paris.); im s. galler cod. 270 verhält es sich eben so, nur daß unrichtig dorn statt thorn, tag statt dag geschrieben wird, richtig Ti neben T. der pariser cod. 5239 gibt dhron (dhorn), tac und Ziu; der salzburger dhorn, Ti und daeg; überall gewährt uns die form Ziu eine hochdeutsche, die form TY eine niederdeutsche, sächsische auffassung. zumal bemerkenswerth ist aber im wiener cod. 140 der name Tyz bei T, in einem alphabet das gothische buchstaben gebraucht; denn Tyz käme der oben vermuteten goth. form Tius ziemlich nahe. Die beibehaltung und folgerechte veränderung dieses götternamens in den runen verschiedner deutscher volksstämme darf als ein zweites zeugnis für die frühere ausbreitung seines cultus angesehen werden.

Wahrscheinlich waren dem Ziu, wie dem Wuotan und Donar, berge geheiligt. Sigtys berg Sæm. 248ª braucht nicht gerade auf Odhinn bezogen zu werden, da Tŷr gleich Odhinn sieg verleiht. ein ort in Seeland, von dem volkssagen gehn, heißst Tybierg (Thiele 2, 20); andere seeländische örter Tisvelde (Tis quelle), Tysting; ein jütischer Tystathe, Tislunde. schwedische örter: Tistad, Tisby, Tisjö, Tyved. auch einige deutsche können hierher gehören: die weimarische carte hat section 38 ein Tisdorf,

sect. 48 Ziessberg.

pflanzennamen. altn. Tysfiola, wol nach dem lat. viola Martis, märzviole; Tyrhialm (aconitum), sonst auch Thorhalm, Thorhat (helm, hut des Thor), auf deutsch sturmhut, eisenhut, dän. troldhat, ein kraut dem zauberkräfte beigelegt werden, und dessen helmförmige gestalt au die beiden kriegerischen götter, Tyr oder Thorr erinnerte; Tyoidhr, dän. Tyved, Tysved (daphne mezereum), helsingisch tist, tistbast, der kellerhals, eine schöne giftblume.

Noch ist eine erläuterung des merkwürdigen unterschieds zu versuchen, der in dem namen des dritten wochentags zwischen dem schwäbischen und bairischen volksstamm statt findet (oben s. 88.) die heutigen Baiern und Östreicher, ohne zweifel andere altdeutsche völker mehr, die wir jetzt nicht angeben können, nennen und nannten diesen tag ertag, irtag, iertag, erctag, (anhang p. Lviu.) hierin scheint nichts als eine nebenbenennung des kriegsgotts Ziu zu liegen. an "Aoys, Zeus sohn, darf nicht zunächst gedacht werden, wol aber an einen deutschen na-

men, Er, Eor, Ir, der jenem griechischen begegnete. das wichtigste scheint mir nun, daß in den hochdeutschen und sächsischen runenverzeichnissen der buchstab, welcher den namen Ziu führt, hin und wieder auch Eor, Ear, Aer genannt wird *), ja ags. alphabete fügen geradezu dem Ear noch ein Tir (oder Tis!) bei. **) graphisch betrachtet ist der buchstab Z (Ziu) sichtbar aus T (Tŷ) entsprungen ***), durch zwei zu beiden seiten angehängte aufwärts gehende striche. die Angelsachsen hatten kein Z in ihrer sprache nöthig, wol aber die Alamannen und Baiern; für das zeichen war nur die (wir wollen annehmen alamannische) benennung Ziu schicklich, die Baiern (vielleicht die Marcomannen und andere mehr) wandten den bei ihnen vorhersehenden vocalisch anlautenden namen des kriegesgottes Er, Eor unpassend darauf an. angelsächsische schreiber, die das zeichen aus hochdeutschen alphabeten entlehnten, müssen gleichwol die bedeutung des namens gekannt haben, weil sie mit Ear das synonyme Tir verbinden. auf die poetische auslegung: 'ear byth egle eorla gehvylcum' u. s. w. ist gar nichts zu geben. Solchergestalt helfen uns die alten runen erklären, warum dies Martis in Hochdeutschland bald durch zistag bald durch ertag ausgedrückt wird. Ich nehme gleichwol an, daß auch unter niederdeutschen stämmen, namentlich den Westfalen, ein gott Er bekannt war, und beziehe auf ihn den namen Eresburg, Aeresburg (oben s. 81 - 83), wofür seit dem 13 jh. in lat. urkunden die benennung mons Martis; in deutschen Mersberg erscheint. †) letztere ließe sich aus zusammenziehung der worte 'in dem Eresberg' deuten, die lateinische aber lehrt wenigstens welchen begrif man damals damit verband. dieses Eresberc also ist ein Zisberc. in einer andern gegend Westfalens liegt noch ein Marsberg. ++)

Freilich sind durch diese untersuchung nicht alle schwierigkeiten gelöst: für den wochentag sollte man *Erestac* erwarten, überall aber findet sich ohne genitivisches S nur

") Wh. Grimm über deutsche runen p. 95. vgl. taf. 3. alph. I. 11.

^{&#}x27;) der cod. Isid. paris. hat $e\nu$, der brux. 155 eo (tafel zu Mones quellen.) beide fehlerhaft.

[&]quot;") W aus 1.

^{†)} Wigands archiv I. 1, 36. 37. II. 143, 268. dies Eresburg oder Mersberg gehört in den pagus Hessi saxonicus (registr. Sarachonis p. 42, 735.)

^{††)} im pagus Marstem, bei Marklo, dicht an der Weser (reg. Sarach. 42, 727.) vielleicht kommt auch das thüringische Merseburg in betracht.

FRO 135

Ertag, Eritag; es wäre höchst erwünscht der form aus älterer zeit habhaft zu werden. wie wenn *Ere* den Baiern eine weibliche gottheit, eine Bellona gewesen wäre? dabei denkt man leicht an den dunkeln ausdruck *ero* im wessobrunner gebet, das wahrscheinlich von einem Baier verfaßst wurde: neben üphimil müste *ero* einen allgemeinern begrif, der den christlichen dichter nicht störte, enthalten? kein goth. wort liegt so nahe wie *airus*, das die bedeutung von nuntius erhalten hat, und gleich andern subst. der dritten decl. männlich und weiblich zugleich sein dürste?

Der nächste gott, an macht und ruhm, ist unbedenklich der in altn. sprache Freyr genannte. wie sehr verbreitet auch unter den übrigen deutschen stämmen seine verehrung war, thut sein name selbst kund, dessen heiligkeit noch nach annahme des christenthums fortwährend auf das höchste wesen angewandt werden durfte. es muss in dem namen ein allgemeiner, ausdrucksvoller sinn gelegen sein, der ihn für die besonderheit eines gottes, und zugleich für den umfassenden begrif göttlicher und weltlicher herschaft überhaupt eignete. während die benennungen der übrigen heidengötter den Christen ein abscheu wurden, konnte jene noch geraume zeitlang unanstößig bleiben und bald den himmlischen herrn, bald den irdischen bezeichnen helfen. Freilich ließe sich eben darum ein zweisel auswerfen, ob der nordische gott nicht bloß aus solcher allgemeinheit erund den andern stämmen unbekannt geblieben sei?

Dem nord. Freyr, gen. Freys, steht unverkennbar das goth. Fráuja, gen. Fráujins zur seite; ein ahd. Frówo, Frówin oder Frouwo, Frouwin, ist zu vermuten, wovon aber nur noch das zusammengezogne Fró üblich ist; die ags. form lautet Fred, gen. Freán, für Freáan oder Freávan, die alts. Fraho, gen. Frahon und verkürzt wiederum Fró. der nord. dialect pflegt auch in andern masc. die organischschwache biegung mit der starken zu vertauschen (vgl. goth. brunna, altn. brunnr) und schon der unflaut in Freyr zeigt an; dass er früher Freyji werde geheißen haben.*)

^{*)} die übergänge des goth. âu in av und des âuï in avi, dujsind aus der grammatik bekannt. Man vergleiche zu obigen formen die ganz ähnlichen tàuï, tavi, taujan, ahd. zouwan; mavi. mānjōs. altn. mey, meyjar; goth. havi, hāujis, ahd. houwi, altn. hey, heys; ahd. ouwa (insula) altn. ey, eyjar, ? goth. âuja. Savo gramm. nennt den Freyr Frö, ganz nach dan. mundart, die das altn. ey, mey in ö, mö

Bei Ulfilas ist nun fráuja der gewöhnliche, auf allen blättern begegnende, ausdruck für zvoiog; die alid. denkmäler setzen lieber truhtin, und nur in der anredeformel fró mîn (O. I. 5, 35. II. 14, 27. V. 7. 35) hat sich diese benennung des göttlichen und weltlichen herrn (vgl. frô min! im Ludw. lied) erhalten, etwa wie auch jenes alterthümliche sihora und sire (s. 18) zulängst in anreden dauert. in andern fällen hätte man noch ein ahd. frouwo (dominus) zu erwarten. gerade so erscheint, wenn damit angeredet wird, im Heliand immer die gekürzte wortform frò min! 123, 13. 140, 23. frò min the gôdo 131, 6. 134, 15. 138, 1, 7. waldand frò min 153, 8. drohtin frò min 15, 3;*) aufserdem aber das volle fraho, 119, 14. gen. frahon 122, 9 oder fraon 3, 24. 5, 23; einigemal wird froho, frohon (3, 24) geschrieben, woraus sich die contraction fro leichter begreift. **). inzwischen bedient sich der dichter des Héliand dieses fraho, froho weit seltner als der ungefähr damit synonymen worte drohtin oder hêrro; er stellt immer possessiva dazu, keine adj. (wie mâri drohtîn, rîki drohtin, crastag drohtîn, liob hêrro), noch weniger braucht er es in zusammensetzungen (wie sigidrohtîn.) das ags. fred hat noch größern umfang, und duldet nicht nur adj. neben sich (/red älmihtig Cädm. 1, 9. 10, 1) sondern bildet auch composita: agendfred Cadm. 135. 4. aldorfred 218, 29. folcfred, 111, 7; ja es wird mit dryhten verbunden: /reddrihten Cadm. 54, 29. Beov. 1585 (wo freahdrihtnes) 5150 (wo freodryhtne.) von einigen andern nachher.

Obgleich das goth. fráuja keinen andern sinn gewährt, als den von herr (und ein daraus gebildetes verbum fráujinôn geradezu herschen ausdrückt), so stellt es sich doch selbst schon als bloße ableitung dar, die uns den gehalt der wurzel verbergen kann. die wurzel muß aber lauten fráu, welche in dem ahd. adj. fró (gen. frouwes), alts. fra (gen. frahes), mhd. vrô, nhd. /roh erscheint: dieses adj. bedeutet laetus, blandus, mitis, carus; dieselben

wandelt. ein dän, volkslied stellt nebeneinander Frigge, Fru og Thor, mit dem dän, frö (semen) altn. frio, goth. fråiv hat des gottes name nichts zu schaffen, wenn er schon gott der fruchtbarkeit ist.

^{&#}x27;) fehlerhaft wird geschrieben fruo 143, 7.

'') H statt W liebt diese mundart, vgl. kneohes f. kneowes, fratahun (tapetibus) f. fratawun; in sähun, brahon entspricht H dem goth. HV (séhvun, brahvóm), aber auch ahd, steht sähun neben säwun und brahva, braha lautet ahd, präwa. ob alts, bräha, fråho zu schreiben? weiß ich nicht.

FRO 137

dialecte leiten daraus her frouwî (gaudium) frouwan (lactum reddere) frouwida (laetitia) u. s. w. hiernach halte ich für die urbedeutung von fráuja: der gnädige, erfreuende, liebe, und jener zweisel schwindet; die Gothen dursten einen reinen, edlen ausdruck, der für den heidnischen gott und herrn gegolten hatte, auch als Christen beibehalten, wie sie guth selbst und andere untadelhaste cultuswörter (alhs, blôtan) fortbestehen ließen. *) die übrigen Deutschen scheinen noch hinterher das heidnische der benennung gewittert zu haben, daher ihre allmäliche, auf blosse formeln beschränkte seltenheit, und bald ihr gänzliches verschwinden.

Ich will nicht behaupten, daß in den ersten jh. unserer zeitrechnung dieser Fráuja, Frouwo, Fraho von den Gothen, Alamannen, Franken, Sachsen so lebhaft und bestimmt verehrt worden sei, wie noch viel später Freyr in Scandinavien; es ist möglich, daß unter den südlichen stämmen frühe schon aus Fráuja die abstraction fráuja (wie unter den Römern aus Deus ein deus) hervorgegangen war. allein die sparsamkeit unserer nachrichten läßt es auch zu, anders zu schließen, und wenigstens hin und wieder einen lebendigeren cultus des gottes, in genauerem

einklang mit dem altnordischen , zu vermuten.

Darauf leitet sogar der gebrauch einzelner eigennamen **) und dichterischer epithete, zumal bei den Angelsachsen. noch die späteren Gothen verwenden Fräuja als mannsnamen, in welchem schwerlich die bedeutung von herr gesucht werden darf: ein abgesandter des königs Hadafus an Carl den großen hiefs Froia (Pertz 1, 184. 2, 223) oder auch Froila (Fräujila), einen ahd. Frewilo zeigt eine urk. bei Neugart num. 162. die angelsächsische genealogien bieten dar Vusc/red (anhang s. vm), der name kommt aber sonst noch öfter vor (Beda 2, 14) und scheint auf Vöden, den gott oder herrn des wunsches (oben s. 100) gerecht. gleichwichtig ist mir in Beov. 4708. 4853. 4871 das poetische fredvine (freävine folca), das in diesen stellen ein bloßer beiname göttlicher, gott-

') götternamen dunkles oder übles anklangs, wie Vothans, Thunrs,

Tius gewesen wären, musten vermieden werden.

[&]quot;) Beger (spicil. antiq. Colon. brandenb. 1692. p. 90) macht eine 1557 zu Teu im Lüttichischen gefundne, von Pighius abgeschriebne inschrift bekannt, welche so lautet: D. M. A. P. P. Freio et Friatto V. S. L. M. nach seiner auslegung: deo invicto Mithrae aram posuerunt Freio et Friatto, volo soluto libenter merito. Freio kann aber nicht den formen Frauja, Frouwo, Fraho, Freá entsprechen.

138 FRO

geliebter helden oder könige ist. die wessexische stammreihe hat aber auch ihren Fredvine aufzuweisen*); ahd. urkunden gewähren den eigennamen Frôwin (cod. lauresh. 712. aber 722 Friowini), in dem bekannten geschlecht von Hutten hat er sich bis auf neuere zeiten erhalten. das merkwürdige hierbei ist, dass die edda, gleich jenem ags. fredvine, nur ohne zusammensetzung, Freys vinr (Sam. 219b) von einem helden gebraucht: Sigurdhr wird hier Freys freund und schützling geheißen, auf gleiche weise ist der ags. und altn. poesie, folglich mythe, gemeinschaftlich der ausdruck fred Ingvina (gen. pl.), Ingvinar (gen. sg.) freyr, Ingunnar freyr (Sæm. 65h) Ingi/reyr (Thorlac. obs. bor. spec. 6. p. 43.), worunter ein held oder gott (nicht aber junior dominus, wie Thorlac, p. 68 meint) zu verstehen ist, ich habe dieser dunkeln verbindung zweier mythischer namen im anhang s. xxvn gedacht, und

werde auf Ingo zurückkommen.

In der wochengötter reihe erscheint Frb nicht; mit einem römischen namen ließe er sich schwer übertragen, seine gottheit mag zwischen dem begrif des höchsten herrn, und dem des liebe und fruchtbarkeit wirkenden wesens die mitte halten. er hat Wuotans schöpferische eigenschaft, aber er verrichtet keine kriegsthaten; pferd und schwert gibt Freyr aus seiner hand, als ihn die sehnsucht nach der schönen Gerdhr verzehrt, wie in einem der herrlichsten lieder der edda gesungen wird. Snorri sagt, dafs von Freyr regen und sonnenschein (wie sonst von Wuotan und Donar, s. 106. 120) abhänge, er wird um fruchtbarkeit der erde und frieden angerusen (Sn. 28, vgl. Yngl. saga cap. 12). die Schweden verehrten ihn als einen lauptgott, und nach Adam von Bremen stand zu Upsal seine bildscule neben der von Thor und Wodan. Adam nennt ihn Fricco, was der öfteren verwechselung der beiden göttinnen Freyja und Frigg, wovon künftig die rede sein wird, ganz gleichkommt. er schildert ihn aber als einen gott des friedens und der liebe: tertius est Fricco, pacem voluptatemque largiens mortalibus, cujus etiam simulachrum fingunt ingenti priapo; si nuptiae ce-

^{&#}x27;) anhang p. X. XI, we bereits auf des Saxo gramm. Frowinus verwiesen ist, er nennt ihn Slesvicensium pracfectus und erzählt p. 60-63, wie Frowins beide söhne Keto und Wigo den tod ihres vaters am schwed. könig Atislus rächen. von Keto schweigt die ags. genealogie, aber den Fig nennt sie in der wessexischen reihe, einstimmend mit Saxo, Fredvines sohn. Frowinus, Keto und Vigo leben zu Wermands zeit, d. h. des Værmund der mercischen geschlechtsreihe.

139

lebrandae sunt, (sacrificia offerunt) Fricconi. Hiermit stimmt auch noch ganz die im christlichen sinn, zur erniedrigung des heidengottes, abgefafste erzählung von der in Schweden auf einem wagen durch das land umgeführten bildseule des Freyr und seiner jungen schönen priesterin (fornm. sög. 2, 73-78.) die umfahrt geschieht: thâ er hann skal gera mönnum årbot; das volk strömt dem wagen entgegen und bringt seine opfer, dann klärt sich das wetter auf und alle hoffen fruchtbares jahr. opfer nennt Saxo gramm. Fröblot; es wurden lebendige thiere dargebracht, namentlich ochsen (Vigagl. saga p. 56. Island. sög 2, 348), pferde waren ihm geweiht, ein solches hiefs Freyfaxi, und galt für heilig (Vatnsd. p. 140.) in Schweden fielen ihm menschenopfer (Saxo gr. 42.) Frevr besals einen eber Gullinbursti, dessen goldborsten die nacht gleich dem tag erhellten, der mit pferdes schnelligkeit rennte und des gottes wagen zog (Sn. 66. 132 vgl. Sæm. 114a.) in Freys cultus erscheinen darum opfer von sühnebern (oben s. 31) und ebergelübde (RA. 901); das schwedische volk backt auf julabend kuchen in ebergevielleicht hängen damit zusammen die formae aprorum, die bei den Aestyern, aber nach suevischer sitte, im brauch waren? Tacitus Germ. 45 bezieht sie auf die verehrung der mater deum, worin man einen weiblichen Freyr, also die Freyja sehen könnte? Auch bei den Angelsachsen scheinen solche eberbilder heilige bedeutung zu haben, vgl. Beov. 605 eoforlic scionon gehroden golde; 2216 svîn ealgylden, eo/or îrenheard; 2905 besette svîn-Auf Frey und seinen eber möchte selbst noch ein geldrischer aberglaube gehen *): in der christnacht hält Derk met den beer (Dietrich mit dem eber) seinen umritt, man sieht sich vor, alles ackergeräthe unter dach zu schaffen, sonst trappelt der eber darauf herum und macht es unbrauchbar. Wir werden sehen, dass um dieselbe weihnachtszeit frau Holda oder Berhta umziehen und nach pflug oder spindel schauen; mütterliche göttinnen statt des gottes.

Ein silbernes bild des Freyr wird Vatnsd. p. 44. 50. 362 angeführt, aber nicht näher beschrieben; einen Freys godi (Freyi pontifex) erwähnt Nialssaga cap. 96. 127, die Freysgydlingar im landnâmabôk (Isl. sög. 1, 213) sind nachkommen eines solchen priesters, die gewöhnliche,

^{*)} Staring in Mnemosyne. Leiden 1829. 1, 323 und daraus Westendorp noordsche mythol. Dordrecht 1830 p. 495.

landnamabok 4, 7 (Isl. sög. 1, 199) aufbewahrte, eidesformel: 'hialpi mer svå Freyr ok Niördhr ok hinn almättki ås!' stellt ihn mit seinem vater zusammen, und mit dem allmächtigen gott, worunter etwa Odhinn, oder lieber Thôrr verstanden werden muß; in der nemlichen ordnung werden Egilss. 365 Freyr, Niördhr und der landås (Thôrr) genannt, und in der erzählung vom Brîsngamen (anhang zu Sn. 354) heißt es, daß Odlinn den Freyr und Niördhr als opfergötter bestellt habe.

Beide sind nach der nordischen vorstellung Vanir, aber in gesellschaft der Æsir zugelassen. Von Niordhr würde die deutsche mythologie so wenig wissen, als Saxo gramm. je seinen namen nennt *), wenn hier nicht die berühmte stelle aus Tac. Germ. 40 einschlüge. mehrere an der Ostsee wohnende völkerschaften vereinte gemeinschaftlich eine göttin, unter dem namen Nerthus, d i. die mutter Erde. alle liss, und alten drucke lesen Nerthum, woraus die unbefugteste critik Herthum gemacht hat, das, wenn es Erde bedeuten sollte, einmal unaspiriert sein, dann auf A, nicht auf U endigen müste: der genaue Römer hätte in diesem fall geschrieben Ertham (vgl. goth. airtha, ahd. erda, ags. eordhe, altn. iördh) wie er das deutsche weibliche A in den eigennamen Aurinia, Veleda beobachtet, auf der andern seite ist die form Nerthus grammatisch untadelhaft, sie kann, wie alle goth. subst. dritter decl., für beide geschlechter gleichlauten, masc. oder fem. sein, goth. Nairthus (weiblich wie handus, qvairnus, kinnus) and. Nerdu? Dass nun in der altn. sprache und mythe Niördhr wieder männlich genommen wird, erklärt sich schon aus der unsicherheit und zweideutigkeit jener goth, namensform. In der sache selbst könnte vielleicht noch einigen ausschlag geben, dass der von Tacitus geschilderte umzug der Nerthus auf ihrem wagen, den sterblichen friede und fruchtbarkeit zu verkünden, ganz identisch dem des Freyr im Schweden erscheint. Wäre Frauja der Nairthus sohn gewesen (wie Freyr des Niördlir), so könnte von der göttlichen mutter auf den sohn ungezwungen der gleiche cultus übergegangen sein? auch zwischen Freyr und seiner schwester Freyja schwanken einzelne erscheinungen ihrer ver-

^{*)} es ist von genug andern bemerkt, daß er ein hübsches lied, das in der edda Niördhr und Skadhi singen, p. 17. 18 dem dän. könige Hadding (ahd. Hartung?) in den mund legt. der name Hadding ist übrigens gesichert, sonst möchte man auch hier eine verwechslung zwischen H und N mutmaßen (Nadding, Nartung?)

ehrung. nach Yngl. saga cap. 11 glaubte man, daß Niördhr, gleich seinem sohne Freyr, frieden, fruchtbarkeit und reichthum schaffe: 'audigr sem Niör. lhr' (reich wie N.) galt sprichwörtlich von einem wolhäbigen mann. Vatnsd. p. 202.

Übrigens wurde Niördhr hauptsächlich bei völkern, die am seegestade wohnten, geseiert: nach der edda gebietet er über wind, see und seuer (Sn. 27); aus gebirgen sehnt er sich weg an kühle user zum gesang der schwäne. eine wasserpslanze führt den namen Niardharvöttr (N. handschuh), die spongia marina. *). auch die Nerthus des Tac. badet im see, und verschwindet darin. an eine enträthselung des namens wage ich mich nicht: vielleicht berührt er sich mit ahd. nord (septentrio) ags. nordh, altn. nordhr, goth. naurths?

Während keine spur eines ags. Neordh zu entdecken ist, erscheinen die beiden folgenden götter in den genealogien, als Vödens verwandte, wiewol nicht als brüder.

gien, als Vôdens verwandte, wiewol nicht als brüder. Der nord. Baldr und Hermbdhr sind söhne Odhins, ihre geschichte verslicht sich. Baldr, gen. Baldrs, kann nicht dem adj. ballr (audax) goth. balths, ahd. pald, wol aber dem ags. subst. baldor, das einen fürsten oder helden ausdrückt, verglichen werden; ein ahd. paltor, paltar kenne ich nicht. In der ags. stammsage heifst aber ein sohn Vôdens nicht Baldor, vielmehr Bäldäg, und über die identität dieses Beldeg mit dem nord. Baldr waltet nach dem formâli der edda kein zweifel (anhang p. xxIII.) das ags. Bäldäg lässt ein ahd. Paltac, Baltac erwarten, das ich auch als eigennamen nie gelesen habe. beide dialecte pflegen sonst eine menge mannsnamen mit däg, tac zu componieren, ahd. Adaltac, Alptac, Ingatac, Gêrtac, Helmtac, Hruodtac, Regintac, Sigitac; sächsisch: Alacdag, Alfdag (Albdag, Pertz 1, 286) Hildidag, Liuddag, Osdag, Wulfdag; ags. Vegdäg, Svefdäg; selbst dem nord. ist der name Svipdagr bekannt. wenn nun z. b. Regintac und Reginari gleichbedeutig sein könnten, wären es auch Baldagr und Baldr, vorausgesetzt, das Baldagr und Paltac stehen für Balddagr, Palttac?

Den schönen mythus von Balders tod erzählt Saxo gramm. p. 39-43 in einer sehr abweichenden mehr historischen gestaltung, die eins der bedeutendsten beispiele für die fluctuation der göttersage abgibt. beide erzählungen scheinen im übrigen Deutschland ganz verschollen; et-

^{&#}x27;) einige arten der orchis, wegen ihrer handförmigen wurzel, heissen wasserhand, liebfrauenhand, Marienhand, gotteshand (dän. gudshaand.)

wa gemahnt Balders brunnen fürs dürstende heer (Saxo 42) an eine alte auf könig Carl gezogne sage in heidni-

scher umgegend (oben s. 82, 104.)

Der sächs. Bäldäg (oder wie einige schreiben Belder, Belde, anh. p. x. xi) soll zufolge der nord. angabe (s. xx) Westfalen beherscht haben. Sein vater ist Voden, wie des nord. Baldr Odhinn; sein solm aber heißt Brond, dessen die edda geschweigt. Suhm legt*) dem Baldr drei söhne, Brond, Forsete und Vaga bei, Forseti ist sein sohn nach der edda. Vaga ist der in einigen recensionen des mercischen stammbaums zwischen Voden und Vihtläg eingeschaltete (anh. p. vii. viii.)

Saxo knüpft an seine erzählung nachricht von örtern, die für die begebenheit zeugen, Balders brunnen und hafen (p. 41. 42.) Baldersbrönd, zwischen Copenhagen

und Roskild trägt den namen noch heute.

Nach der schönheit und glänzenden farbe des gottes heißet eine pflanze Baldrsbrå (B. braue): hann er svå fagr ålitum ok biartr svå at lýsir af honum, oc eitt gras er svå hvîtt, at iafnat er til Baldrs brår, that er allra grasa hvîtast, oc thar eptir måttu marka hans fegurdh bædhi å håri ok líki. Sn. 26. entw. anthemis cotula, die jetzt in Schonen entstellt Balsensbro, Ballensbra, dän. Barbrogräs heißet; oder matricaria maritima, die auf Island jene benennung fortführt **). Aus der weißen farbe möchte ich Balders namen deuten, litth. ist baltas albus, lett. balts, und das slav. bjel, bel hinzugehalten, hätte man nicht nöthig im ags. Bäldäg ein ausgefallnes D zu mutmaßen. Bäldäg ist der wie ein weißer tag leuchtende, der weiße gott (slav. bjelbog.)

Seine wohnung hieß Breidhablik. Sæm. 41^b Sn. 21. 27, d. i. breiter schimmer, glanz; gerade dieser ausdruck findet sich, zwar nicht von einer wohnstätte, sondern einer über das feld anrückenden schaar schneeblanker rosse in einem gedicht des 12 jh. wieder: 'do brâhte Dietherâches vane zvencik dûsint lossam in breither blickin uber lant.' Roth. 2645. ***) ein ort unweit Roskild, bei Lethra, soll

den namen Bredeblick geführt haben. +)

oder ist zu lesen: in breiten blicken? vgl. Wh. 381, 16 daz

bluot über die bliche floz, über die goldglänzenden gewänder? †) Suhm crit. hist. 2, 63.

^{*)} tafel 81 des tabellentheils seiner critisk historie, vgl. 1, 492. 493. **) deutsche benennungen der camille: kuhauge, rindsnuge, ochsenauge; dalekarl. hvitetoja (weißauge), in Båhuslän hvitapiga (weißauge)

Von Hermödhr, der seinen geliebten bruder in der unterwelt aufsucht, weiß schon Saxo nichts mehr; die ags. genealogie versetzt ihren Heremöd unter Vödens vorsahren, und nennt Sceldva oder den sagberühmten Sceaf seinen sohn. der name Herimuot ist in ahd. urkunden nicht selten. Neugart num. 170, 214, 244, 260 (a. 809.

822. 830. 834.)

Hödhr (gen. Hadhar, Sn. 103 acc. Hödh, Sn. 105)*), ein blind dargestellter gott von gewaltiger stärke, der, ohne arg, den tödlichen pfeil gegen Baldr abschiefst. Saxo nennt ihn Hotherus, und schildert ihn als Balders nebenbuhler um Nanna. name und gott müssen aber weiter verbreitet gewesen sein, goth. Hathus, and. Hadu, ags. Headho; es sind davon noch manche zusammensetzungen übrig, ahd. nur in den eigennamen Hadupraht, Hadufuns, Hadupald, Hadufrid, Hadumar, (vgl. Catumerus bei Tac.) auch den weiblichen Hadupurc, Hadulint, Haduwic (Hedwig) u. a. m. in der ags. poesie haften aber die dichterischen beiwörter: headhorinc (vir egregius, nobilis) Cädm. 193, 4. Beov. 737, 4927, headhovelm (maximus impetus) Cadm. 21, 14, 187, 8. Beov. 164, 5633. headhosvôt (sudor bellicus) Beov. 2919. 3211. 3334. headhovæd (vestis bellica) Beov. 78. headholac (pugnae ludus) Beov. 1862. 3943. headhogrim (atrocissimus) Beov. 1090. 5378. headhosioc (pugna vulneratus) Beov. 5504. headhosteap (celsus, vom helm) Beov. 2490. 4301. andere mehr (Kemble p. 250.) Wenn in solchen ausdrücken die bedeutung nicht bloß unbestimmt erhöht ist, so scheint durch headho- der begrif von kampf, schlacht hervorgehoben, und der gott oder held vorzüglich als ein kriegerischer, verehrt worden zu sein.

Den wunderbaren mythus von Heimdallr (gen. Heimdallar) dem weißen gott (hvîti âs), der von neun schwestern geboren, und mit einem haupt todt geschlagen wurde, kennen nur die beiden edden, wie es scheint unvollständig. Sax. gramm. berührt nicht das mindeste davon. sein name ist schwer zu deuten: in einer benennung Freyjas Mardöll (gen. Mardallar) mag döll gleichen sinn gewähren, und sich auf mar (mare, aequor), wie dallr auf heimr (mundus, domus) beziehen: die verbreitung des cultus bezeugen norwegische ortsnamen: Heimdallarvattn ein see in Guldbrandsdalen, Heimdallshoug, ein berg in Nummedalen; aufserhalb Scandinavien ist mir nicht die geringste spur weder des

gottes noch der sage bekannt.

^{*)} Sæm. 453 der dat. Hödhi f. Hedhi,

Bei Bragi wage ich kaum zu erinnern an den in der ags. poesie nicht seltnen ausdruck brego (dux, rex), da die form nicht genau zutrift, und das wort vielleicht

aus einer celtischen sprache hergenommen wurde.

Forseti Sæm. 42ª, Baldrs sohn Sn. 31. 103, ist von jeher, wolbefugt, mit dem friesischen gott Fosite zusamrengehalten worden, von welchem uns einige im neunten ih. abgefafste lebensbeschreibungen schätzbare kunde geben. die vita sancti Wilibrordi († 739), wie sie der berühmte Alcuin († 804) geschrieben, erzählt cap. 10 folgendergestalt: cum ergo pius verbi dei praedicator iter agebat, pervenit in confinio Fresonum et Danorum ad quamdam insulam, quae a quodam deo suo Fosite ab accolis terrae Fositesland appellatur, quia in ea ejusdem dei fana fuere constructa. qui locus a paganis in tanta veneratione habebatur, ut nil in ea vel animalium ibi pascentium, vel aliarum quarumlibet rerum gentilium quisquam tangere audebat, nec etiam a fonte qui ibi ebulliebat aquam haurire nisi tacens praesumebat. Quo cum vir dei tempestate jactatus est, mansit ibidem aliquot dies, quousque sepositis tempestatibus opportunum navigandi tempus adveniret. sed parvipendens stultam loci illius religionem, vel ferocissimum regis animum, qui violatores sacrorum illius atrocissima morte damnare solebat; tres homines in eo fonte cum invocatione sanctae trinitatis baptizavit. sed et animalia in ea terra pascentia in cibaria suis mactare praecepit. quod pagani intuentes arbitrabantur, eos vel in furorem verti, vel etiam veloci morte perire; quos cum nil mali cernebant pati, stupore perterriti regi tamen Radbodo guod viderant factum retulerunt. Qui nimio furore succensus in sacerdotem dei vivi suorum injurias deorum ulcisci cogitabat, et per tres dies semper tribus vicibus sortes suo more mittebat, et nunquam damnatorum sors, deo vero defendente suos, super servum dei aut aliquem ex suis cadere potuit; nec nisi unus tantum ex sociis sorte monstratus martyrio coronatus est. Radbod fürchtete Pippin, den fränkischen könig, und entliefs den bekehrer unverletzt. *) Was Wilibrord unausgeführt gelassen hatte, brachte einige zeit nachher ein anderer geistlicher zu stand, wie die vita Liudgeri, abgefasst von Altsrid († 849) zum jahr 785 berichtet: ipse vere (Liudgerus) ... studuit fana destruere, et omnes erroris pristini abluere sordes.

^{*)} acta sanctor. Bened. sec. 3. pars 1, p. 609.

curavit quoque ulterius doctrinae derivare flumina, et consilio ab imperatore accepto, transfretavit in confinio Fresonum atque Danorum ad quandam insulam, quae a nomine dei sui falsi Fosete Foseteslant est appellata pervenientes autem ad candem insulam, destruxerunt omnia ejusdem Fosetis fana, quae illic fuere constructa, et pro eis Christi fabricaverunt ecclesias. cumque habitatores terrae illius fide Christi imbueret, baptizavit eos cum invocatione sanctae trinitatis in fonte, qui ibi ebulliebat, in quo sanctus Willibrordus prius homines tres baptizaverat, a quo etiam fonte nemo prius haurire aquam nisi tacens praesumebat. (Pertz 2, 410.) offenbar hatte Altfrid Alcuins arbeit zur hand. die insel nahm seitdem den namen helegland, Helgoland an, den sie noch heute fortführt; den bekehrern war auch hier daran gelegen, einen auf der stätte ruhenden begrif der heiligkeit für das christenthum zu erhalten.

Auf einer insel, zwischen Dänemark, Friesland und Sachsen gelegen, dürsen wir sicher einen heidnischen gott erwarten, der diesen stämmen unter einander gemein war. es wäre seltsam, dass der friesische Fosite den Nordländern unbekannt gewesen, und noch seltsamer, dass der eddische Forseti ein davon ganz verschiedner gott sein sollte. freilich hätte man bei Saxo gramm. eine erwähnung gerade dieser gottheit erwartet, der ihrer völlig geschweigt; allein er gedenkt mancher anderer nicht, und in seinen tagen mag Fosites name unter den Friesen verklungen gewesen sein.

In beiden namen ist einige abweichung, wie zwischen zwei völkern natürlich: altn. Forseti, gen. Forseta, fries. Fosite, gen. Fosites. leichteste annahme scheint, dass durch assimilation aus Forsite Fossite, Fosite entsprang oder fiel R aus, wie ahd. mosar f. morsar, nnd. möser? auch läst sich sonst Fosite kaum deuten. forseti ist altn. praeses, princeps, ahd. forasizo, forasezo? die edda stellt ihn dar als richter und schlichter aller streitigkeiten. Forseti bestätigt zugleich die verbreitung des Baldercultus, als seines vaters; vollständigere ags. genealogien würden vielleicht auch einen Forseta oder Forsete, Bäldägs sohn aufführen.

Spätere schriftsteller haben aus diesem Fosete eine weibliche göttin Foseta, Phoseta, Fosta gemacht, um sie der röm. Vesta zu nähern. schon aus diesem grund schreibe ich der in Clarkes travels, pars 3. sect. 1 p. 8 herausgegebnen carte von Helgoland, auf welcher man ein templum Fostae vel Phosetae a. 768 und ein templum Vestae a. 692 augemerkt findet, geringes alter zu.

10

Zuletzt erwähne ich zweier götter oder halbgötter, die, ohne zum geschlecht der Asen zu gehören, mit ihnen in vielsache berührung treten, und in gewisser hinsicht als elementargötter betrachtet werden können, indem sie das wasser und seuer darstellen.

Œgir, nach der edda abkömmling der alten, im Norden vor den Asen einheimischen riesen (iötnar), scheint nicht einmal ursprünglich so zu heißen. in dem außatz 'fundinn Noregr' (Sn. 369. fornald. sög. 2, 17) ist die merkwürdige äußerung enthalten: Forniotr atti 3 syni, het einn Hler, er ver köllum Œgi, annarr Logi, thridji Kari. Hler (gen. Hles) ist also der name, den er unter den Ioten selbst führte, Œgir (gen. Œgis) hatten ihn die Asen benannt. ich schreibe dies wort mit ce, weil ich ein a darin nicht zu erklären vermag: wurzel scheint doch agan, ôg (ahd. uoc), worin der begrif des schauerlichen, schreckhaften liegt, Uogo, wol auch Uogi ist ein ziemlich häufiger ahd. cigenname; man darf vielleicht Oceanus, 'Ωκεανός hinzuhalten. zur bestätigung jener deutung gereicht, dass in der edda Œgishialmr ausdrücklich auf die grausenerweckende gestalt eines helms, 'er öll qvikvendi hrædhast at sia', bezogen wird. Sn. 137. Sæm. 1884. Bera Œgishialm yfir einum' bedeutet: einem furcht, ehrfurcht einflößen. Laxd. saga p. 130, die trad, fuld, 1, 97 liefern den ahd, mannsnamen Egihelm (bei Schannat p. 286 num. 126 Eggihelm) d. h. Agihelm, identisch mit der ablautenden form Uogihelm, die ich nicht gefunden habe. Beide formen begegnen sich aber in der analogen benennung eines grausenvollen, von zwergen geschmiedeten, schwertes der altd. heldensage, das in der Eneit Uokesahs (man darf nichts ändern), in der Vilkinasaga Eckisax, im gedicht von Ecke 'her Ecken sahs' heifst, also darauf führt, dass der riese Ecke oder Vocke jener nord. iötunn Oegir sein könne. im Eggenliet (Lafsh. 77-83) wird die zubereitung der kostbaren wallen, der brünne, des helms und des schwerts besungen. Es kommt dazu, dass auch in andern helmnamen der einheimischen sage wiederum der begrif des schreckens ausgedrückt erscheint, Otnits, Dieterichs helm heißen *Hildegrim*, *Hildegrin**), der im kampf furchtbare, ja das wort geht in allgemeine poetische bezeichnung des helms über (heldensage p. 386.) grima ist altn. larve, helm, ags. egesgrima helm des schreckens, ahd.

^{&#}x27;) wie Isengrim und Isengria.

egisgrimolt ein furchtbares ungeheuer, mit anspielung auf den alten Egi, der auch die namensform Egis (gen. Egisis) oder Egiso (gen. Egisin) geführt haben könnte. *) In dem gr. airis suche ich keine wörtliche verwandtschaft, aber dieser schild des Zeus und der Athene verbreitet furcht und schrecken unter den feinden, wie Egishialm und Eckisahs; auch an den unsichtbarmachenden helm des Pluto darf gedacht werden. später werde ich zeigen, daß auch Fasolt, Eckes bruder, geist oder halbgott ist.

Lachmann (critik der sage von den Nib. p. 23) hat eine beziehung des geisterhaften, elbischen Agazio, mhd. Agez auf den nord. iötunn angenommen; es müste ge-

lingen eine altn. form Ægti oder Egti aufzufinden.

Entschiedner ist eine örtliche anspielung. der flufs, welcher die Sachsen von den Normannen scheidet, die Eider, hiefs im achten, neunten jh. bei den fränk. annalisten Egidora, Agadora, Aegidora (Pertz 1, 355. 370. 386. 2, 620. 631.); altn. Aegisdyr (fornm. sog. 11, 28. 31, wo der gen. pl. Acgisdura, dyra) **) d. h. thüre des meers, ausgang in das meer, vielleicht auch hier mit dem nebenbegrif des schreckhaften. ***)

Forniotr (nicht for-niotr, primus occupans, wie Biörn meint, sondern forn-iotr, alter Iotr), des HIer oder Œgir vater, gehört zwar noch weniger zu den Asen, sondern in die ältere reihe dämonischer riesen: allein er bestätigt sehr merkwürdig meine ansicht, daß auch diese halbgötter über Scandinavien hinaus unter andern deutschen stämmen bekannt gewesen sein müssen. In dem ags. liber medicinalis, aus welchem Wanley p. 176-180 ungenügende excerpte gibt, findet sich nach Lyes wb. auch eine heilkräftige pflanze, des namens Forneotes folme, Fornetes folme (d. h. Forneoti manus), wie die variante lehrt, mehrmals, angeführt. da keins der nord. denkmäler dieses krauts gedenkt, so muss seine benennung aus der einheimischen

**) ebenso in der von Werlauff Copenh. 1821 herausgegebnen geo-

^{&#}x27;) schon die goth. sprache leitet mit S ab: agis (timor) gen:

graphie eines Nordmanns p. 15.
"") Wieglesdor bei Dietmar von Merseb, ad a. 975 (Wagner p. 50) scheint nicht der flus, sondern das im Danavirki, d. h. der am dän, ufer der Eider gebauten besestigung (fornm. sog. 11, 31, 32) gelassene thor, wiewol andere hss. (und der annalista Saxo) heggedor = egidor lesen. soll Wieglesdor synonym mit Egidor sein, so verstehe ich es nicht; wichel ist nach dem br. wb. 5, 247 weidenbaum, das thor könnte von dabeistehenden weiden den namen führen. Suhnt (crit. hist. 1, 138) erinnert an könig Wiglet. 10 *

mythologie des sächs. volks übrig sein. ahd. könnte der riese Firnëz, die pflanze Firnëzes folma geheißen haben.

Logi, ein andrer sohn Forniots (oben s. 146), offenbar die kraft des feuers, wird in einer eddischen fabel dem Loki, ein wesen aus dem kreise der riesen dem gesellschafter der Asen, zur seite gestellt. Sn. 54. 60. logi ist altu. flamma, und einem ahd. loho, goth. lauha vergleichbar (gramm. 2, 50.) aber auch der asische Loki könnte dem begrif jenes Logi identisch sein; Thorlacius (spec. 7, 43) hat nachgewiesen, dass in der nord. redensart: 'Loki fer yfir akra' (L. fährt über die äcker), in der dänischen: 'Locke dricker vand' (L. trinkt wasser), darunter das feuer und die brennende sonne gemeint sein müsse. Loka daun (Lokii odor) heisst auf Island der feurige, schwefeldunstende irwisch (das. 44); Loka spænir sind brennspäne; ein böses dem vieh schädliches unkraut (polytrichum comm.) wird in Nordjütland Lokkens havre genannt und man sagt sprichwörtlich: 'nu saaer Locken sin havre' (nun säet Locke seinen hafer, der teufel sein unkraut.) das dän. wb. übersetzt Lokeshavre avena satua. 'at höre paa Lockens eventyr' bedeutet: auf lügen, fabeln hören (P. Syvs gamle danske ordsprog 2, 72.) wenn das feuer knistert, heist es 'Lokje gibt seinen kindern schläge.' Faye p. 6. der name wird also für feuer und teufel gebraucht.

Auf der annahme, dass für ein älteres Logi später Loki gesetzt worden sei, beruht nun die gleich näher nachzuweisende spur des nord, dämons bei den übrigen deutschen stämmen. wie Logi von der wurzel liulian, wäre Loki von lukan (claudere) abzuleiten, lok bedeutet altn. finis, consummatio, loka repagulum, weil der riegel schliefst. im Beovulf tritt ein feindseeliger, teuflischer geist auf, namens Grendel, und seine mutter (Grendeles modor, Beov. 4232, 4274) als wahrhafte teufelsmutter, vielleicht hat Thorkelin s. 261 diesmal getrossen, dass sich Grendel dem Loki vergleichen lasse, weil ags. grindel, und altn. loka beide einen riegel ausdrücken: zwar finde ich das ungeheuer niemals Grindel geschrieben, und für grindel (obex) Cädm. 24, 27 nicht grendel, es könnte aber nahe berührung beider formen stattfinden. ahd, heifst obex krintil; dem Grendel entspräche Krantil, Krentil? wie ihm sei; das ist sehr auffallend, dass wir noch heute einen dritten synonymen ausdruck zur bezeichnung eines teuflischen wesens, freilich in der verstärkenden zusammensetzung mit hölle, verwenden: höllriegel, höllenbrand, teufel

oder dem teusel versallen;*) dies hellerigel gebraucht schon Hugo von Langenstein im 13 jh. (Martina 4b) endlich stehen gl. Doc. 208b die ausdrücke dremil (d. i. tremil) und grintil synonym für pessulus, und das altn. trami oder tremill bedeutet cacodaemon, malus daemon, vermutlich aber auch clathrum, cancelli, was sonst grind heilst (gl. edd. hasn. 1, 684. Biörn s. v. trami.) Sonach scheint sich von mehrern seiten wirklich eine bestätigung des mythischen begris von riegel und böser geist zu ergeben und der übergang von Logi in Loki bereits ein hohes alter sür sich zu haben.

Außer dem asischen Loki stellt die edda noch einen andern, wahrscheinlich früheren, Utgardha loki als könig auf, dessen künste und macht sogar den göttlichen Thorr täuschen, und dessen hausgenosse Logi es eben ist, der sich selbst jenem Loki überlegen zeigt (Sn. 54 ff.) Von diesem Ugarthilocus berichtet Saxo, der des eddischen Loki in seinem ganzen werk mit keinem worte erwähnt, s. 163-166 wunderbare dinge: er schildert ihn als ein riesenhaftes in entlegnem lande hausendes, halbgöttliches ungeheuer, das im sturm, gleich andern göttern angerusen wird und hilfe leistet. ein mutiger held, namens Thorkill besteht die abenteuerliche fahrt zu Ugarthilocus und das scheint mir nichts als eine fabelhafte veränderung des besuchs, den nach Snorri Thorr bei Utgardhaloki abstattet. hervorzuheben ist, dass Thorkill dem Ugarthilocus eins seiner großen, speerähnlichen haare ausrauft und mit nach haus bringt (Saxo 165, 166.) gardhar sind die äußersten grenzen der bewohnten welt, wohin man die stätte der riesen und ungeheuer, die hölle versetzte; auch dabei könnte an den begrif des riegels gedacht werden, der gleichsam den eingang jener unnahbaren region der geister und dämonen absperrt.

Mag es nun auch einen sächsischen Loko, einen alamannischen Lohho, oder bloß einen Grendil, Krentil gegeben haben; von entscheidender bedeutung ist die wahrzunehmende übereinkunft der mythen selbst, durch unsre kindermärchen ist der zug verbreitet von dem haar, das dem teusel ausgezogen wird, als er auf dem schoß seiner großmutter schläst, (kinderm, num 29.) Der nord. Loki,

^{&#}x27;) Hartmann vom søgensprechen p. 203. Stieler p. 1572 hat folgendes: hellriegel, vectis infernalis, objectaculum tartari, ita per convitium appellant vetulam deformem et rixosam.

zur strafe seiner unthaten, wird in fesseln gelegt, aus denen er aber am weltende wieder frei werden soll; eins seiner kinder Fenrir*), d. h. er selbst in der wiedergeburt, verfolgt in wolfsgestalt den mond, und droht ihn zu verschlingen: månagarmr heifst der den mond verschlingende wolf; nach Sn. 12. 13 ist es ein wolf namens Sköll, der die sonne, ein andrer Hati, der den mond verfolgt. Dieser volksglaube scheint sich allgemein, und schon in der ältesten zeit durch ganz Deutschland und weiter noch jetzt sagen wir, wenn unheilvolle, zu erstrecken. gefahrdrohende verwirrung eintritt: 'der teufel ist los, der teufel ist freigelassen', wie es im Norden hiefs: 'Loki er or böndum'; in Göz von Berlichingen leben p. 201: 'der teufel war überall ledig'; in des minoriten Detmar chronik 1, 298; 'do was de duvel los geworden', da herschte unordnung und gewaltthat. In Bargund pflegte man von einem aus weiter ferne drohenden spöttisch die redensart: 'dieu garde la lune des loups' zu gebrauchen **), d. h. solche drohungen treffen erst am ende der welt ein; und ebenso wird in dem franz. volkslied auf Heinrich IV das äußerste ende der zukunft durch eine zeit ausgedrückt, wo die zähne des wolfs den mond erreichen werden: 'jusqu'à ce que l'on prenne la lune avec les dents'. vom 'wolf des mons' redet an mehrern stellen Fischart, z. b. Garg. 130b, ausführlich in aller practik großmutter p. 'der halben dörft ihr nicht mehr für ihn (den mond) betten, dass ihn gott vor den wölfen wölle behüten, denn sie werden ihn dis jahr nicht erhaschen.' ***) Sonnen, oder mondsfinsternisse waren vielen heidnischen völkern schauerlich; die eintretende und wachsende verfinsterung der leuchtenden kugel schien ihnen der zeitpunct, wo sie der rachen des wolfs zu verschlingen drohe, und man glaubte durch lautes geschrei dem monde hilfe zu leisten. ich werde auf diese vorstellungen zurückkommen.

Eine ganze reihe altn. götter ist in diesem capitel auch für das übrige Deutschland in anspruch genommen worden, aus gründen wie sie theils der haftende name, theils das zusammentreffen der mythen an hand gibt. nicht alle

^{&#}x27;) goth. Fanareis? ahd. Fanari, Feniri? doch nicht fahnenträger, pannifer? allein die nord. sprache scheint das dem goth. fana, ahd. fano entsprechende wort in früher zeit nicht zu kennen.

^{**)} La monnaye glossaire zu den noei borguignon, Dijon 1776. p. 242.
**) darf hier an die thierfabel von dem wolf erinnert werden, der in den brunnen steigt, um den für einen käse gehaltnen mond zu verschlingen?

gelieferten beweise können gleichen grad von stärke ha-

ben; das gewisse mag auch das vermutete heben.

Einzelne eigenschaften verschiedner götter greifen in einander, was hier von einem derselben gilt, kann dort auf einen andern übertragen worden sein, und es begreift sich, wie bei einigen volksstämmen name und cultus irgend eines gotts fehlen durfte: seine besonderheit fiel dann noch einem ähnlichen, verwandten gott zu. so werden Wuotan Donar und Fro sämtlich, unter gewisser beziehung, als götter des ackerbaus und der fruchtbarkeit der erde gedacht, Wuotan, Ziu und Er als lenker des kriegs. Die macht und das ansehen männlicher kann aber auch auf weibliche gottheiten übergehn.

CAP. X. GÖTTINNEN.

Vor abhandlung der göttinnen, welche uns die nord, mythe überliefert, sind alle, unabhängig davon, dem alten Deutschland beigelegten oder überweisbaren zu untersuchen, abweichungen in geschlecht und namen dürfen wir, zwischen beiden hauptdialecten, wie für andere begriffe und

wörter auch hier zulassen, ja erwarten.

Tacitus stellt Nerthus als mütterliche gottheit der erde dar; nicht allen Germanen, nur den Langobarden, Reudignern, Avionen, Angeln, Varinen, Eudosen, Suardonen und Vuithonen*) legt er ihre verehrung bei: nec quicquam notabile in singulis, nisi quod in commune Nerthum, **) id est Terram matrem colunt, eamque intervenire rebus hominum, invehi populis, arbitrantur. Est in insula oceani castum nemus, dicatumque in eo vehiculum, veste contectum. attingere uni sacerdoti concessum. is adesse penetrali deam intelligit, vectamque bubus feminis multa cum veneratione prosequitur, Lacti tunc dies, festa loca, quaecunque adventu hospitioque dignatur. non bella ineunt, non arma sumunt; clausum omne ferrum; pax et quies tune tantum nota, tune tantum amata: donec idem sacerdos satiatam conversatione mortalium deam templo reddat. Mox vehiculum et vestes, et, si credere velis, numen ipsum secreto lacu abluitur, servi ministrant,

and the definition of the second of the seco

hat, außer in jenem Vithones,

^{&#}x27;) in Vithones die wurzel der elgennamen Vithimer, Vithiric? (Nuithones unstatthaft, weil des Tac, ui = vi, vgl. Tuisco, Tvisco, wie sein ua = va.) Eudoses, goth. luthusjös, ludusjös? gebildet wie berusjös? ein solches us auch im volksnamen Sedusii (Caesar 1, 51;) vgl. altn. iodh (proles) und die Inthungi bei Dexippus und Ammian. Marc. Suardones zur wurzel des alid. suërt, egs, sveord, goth. svaird (ensis)? Reudigni goth. Riudiggös, ahd. Riotingà? zu riot, ags. reod (arundo, arundinetum)? des Tac. eu ist = goth, iu, ahd. eo (Teutones, Eudoses) und sein ign = goth. igg, ahd. ing (Marsigni.)

quos statim idem lacus haurit. arcanus hinc terror sanctaque ignorantia, quid sit illud, quod tantum perituri vident.

Diese schöne erzählung verträgt sich mit dem, was andere berichte von dem cultus einer männlichen oder weiblichen gottheit enthalten, der man friede und fruchtbarkeit beilegte. ebenso zieht der nord. Freyr, sohn des Niördhr, auf verhülltem wagen in Schweden umher, das volk feiert ihn durch gebet und feste. Wuotan und Donar erscheinen auf ihren wagen, auch sie werden um gedeihen der frucht und um milden regen angerufen; ich habe s. 73. 74 bei dem wagen eines gothischen gottes, dessen name Sozomenus vorenthält, auf die verehrung der Nerthus gewiesen.

Diesen wechsel weiblicher uud männlicher gottheiten der erde scheint mir willkommen ins licht zu setzen, daß die s. 104. 105 bei Wuotan, eben in solcher beziehung angeführten formeln und reime in andern niederdeutschen gegenden geradezu auf eine göttin übertragen werden, wenn die hausleute, heißet es, den roggen mähen, lassen sie etliche halme stehen, binden blumen dazwischen und nach vollendeter arbeit sammeln sie sich um die stehen gebliebenen büschel, fassen die roggenähren an, und heben

dreimal an zu rufen:

fru Gaue, haltet ju fauer, düt jar up den wagen,

dat ander jar up der kare! *)
während dort dem Wode für dies jahr schlechtes futter,
für das nächste besseres zugesagt ist, scheint hier frau
Gauen eine künftige herabsetzung der dargebrachten gabe
voraus angekündigt zu werden, durch beides finde ich die
scheu der Christen über die beibehaltung des heidnischen
opfers ausgedrückt. die alten götter sollen, wenigstens

den worten nach, sich nunmehr gering und schlecht stehen. In der umgegend von Hameln herschte die gewohnheit, dass, wenn ein schnitter beim binden eine garbe übergieng, oder sonst auf dem acker etwas stehen lies, ihm spottweise zugerusen wurde: 'scholl düt dei gaue frue'

oder 'de fru Gauen hebben ?" **)

Über die bedeutung des namens fru Gaue fällt es nicht leicht zu entscheiden; die adjectivische vorsetzung von gaue beruht wol auf blossem misverstand, man wollte den sinn von 'gute frau' in die worte legen, die mund-

") hann. gel. auz. 1751. p. 726.

^{*)} braunschw. anz. 1751 p. 900. hannov. gel. anz. 1751 p. 662,

art, welche fauer für foer, foder gebraucht, wird auch Gaue für Gode, Guode nehmen. in diesem Guode könnte nun nichts anders stecken als Gwode, Wode, und fru aus dem älteren fro erklärt, würde fro Woden den herrn und gott, keine göttin bezeichnen, also die formel völlig mit der s. 104. 105 gegebnen übereintreffen. Zieht man den wenigstens späterhin mit der benennung fru offenbar verbundnen begrif einer weiblichen gottheit vor, so ließe sich vielleicht an die altn. $G\delta i$ (Sn. 358, fornald. sög. 2, 17) eine mythische jungfrau denken, nach welcher der februar altn. benannt wird. Die gr. $\Gamma \alpha \bar{\imath} \alpha$ oder $\Gamma \bar{\eta}$ muß aus dem spiel bleiben.

In den anhang s. cxxvn habe ich ein ags. formular aufgenommen, das zur herstellung der fruchtbarkeit solcher äcker gebraucht wurde, denen ein zauber angethan war. hier kommen zwei bemerkenswerthe anreden vor; einmal heisst es: 'erce, erce, erce, eordhan modor' und es scheint damit nicht die erde selbst, vielmehr ihre mutter gemeint, aber der ausdruck erce ist räthselhaft. in der ags. übersetzung des N. T. wird sonst durch erk, gen. erke Luc. 17, 27 das lat. arca, also schif oder kasten bezeichnet (vgl. altn. örk, gen. arkar, cista.) sollte in Erce (gen. Ercan) ein verdunkelter eigenname stecken, der sich mit dem ahd. adj. ërchan (simplex, genuinus, germanus) berührte? wäre noch genauer zu schreiben *Eorce?* mag man sich an die in unserer heldensage berühmte frau *Erche, Herkja, Her*che, Helche erinnern? Das anderemal wird der erde zugerufen: 'hâl ves thu folde, fira môdor!', heil sei du erde, der menschen mutter, was zu jenem auch von Tacitus ausgedrückten terra mater stimmt. die verehrung der zeugenden, nährenden erde, wiederum der erdenmutter, war ohne zweifel unter unsern vorfahrern ausgebreitet, und mehrfache benennungen mögen stattgefunden haben; wie sich bei den alten der Gaa dienst und ihrer tochter Rhea mit dem der Ops mater, der Ceres und Cybele mischten. *) Vorzüglich beachtenswerth scheint mir die ähnlichkeit zwischen dem cultus der Nerthus, wie ihn Tacitus schildert, und dem der phrygischen göttermut-Lucretius 2, 597-641 beschreibt den umzug der magna deum mater auf ihrem löwenbespannten wagen durch die länder der erde:

^{&#}x27;) Ops mater = terra mater; Ceres = Geres, quod gerit fruges, antiquis enim C quod nunc G. Varro de ling. lat. ed. O. Müller p. 25. der Ceres gr. benennung $\Delta \eta \nu \dot{\eta} \tau \eta \varrho$ scheint wieder auf $\gamma \dot{\eta}$ $\nu \dot{\eta} \tau \eta \varrho$ zu führen.

quo nunc insigni per magnas praedita terras horrifice fertur divinae matris imago. — ergo quom primum magnas invecta per urbeis munificat tacita mortaleis muta salute, aere atque argento sternunt iter omne viarum, largifica stipe ditantes, ninguntque rosarum floribus, umbrantes matrem comitumque catervam.

Den VI cal. apr. benannten die Römer lavatio matris deum und begiengen sie festlich. Ovid. fast. 4, 337:

est locus, in Tiberin qua lubricus influit Almo, et nomen magno perdit ab amne minor; illie purpurea canus cum veste sacerdos

Almonis dominam sacraque lavit aquis. Anmian. Marcell. 23, 3, (Paris 1681. p. 355): ad Callinicum, — ubi ante diem sextum kal. quo Romae matri deorum pompae celebrantur annales, et carpentum, quo vehitur simulacrum, Almonis undis ablui perhibetur; ygl. Prudentius hymn. 10, 154:

nudari plantas ante carpentum scio proceres togatos matris Idaeae sacris. lapis nigellus evehendus essedo muliebris oris clausus argento sedet, quem dum ad lavacrum praecundo ducitis pedes remotis atterentes calceis Almonis usque pervenitis rivulum.

Gerade so wird Nerthus, nachdem sie im land umhergezogen ist, in dem heiligen see, auf ihrem wagen, gebadet.

Für die insel des oceans hält man Rügen, in dessen mitte noch jetzt ein see liegt, der schwarze see, oder burgsee genannt. was als sage umgeht: vor alten zeiten sei dort der teufel angebetet, in seinem dienst eine jungfrau unterhalten, und wenn er ihrer überdrüfsig geworden, im schwarzen see ersäuft worden*), könnte, so arg die entstellung ist, aus des Tacitus nachricht entsprungen sein, der die menschliches umgangs gesättigte göttin im see, samt den dienern, verschwinden läfst. aber selbst diese überlieferung, falls sie schon jahrhunderte im gang ist, da sie von einem teufel, keiner göttin redet, widerlegt alles, was man in unserer zeit von dem Herthacultus auf Rügen vorgebracht hat.

Den namen erde treffen wir in allen deutschen mund-

^{&#}x27;) deutsche sagen num. 132.

arten, goth, airtha, and, ërda, hërda, ags. eordhe, altu. iördh. die altn. Iördh tritt persönlich auf als Odhins gemahlin zugleich und tochter; sie war Thors mutter (Sn. 11, 39. 123.) gleichwol ist sie ein abstracteres wesen, als Rindr, die ebenfalls als Odhins gemahlin und als erde vorgestellt wurde. Jenes ags. folde (gen. foldan) künnte auch persönlich gewesen sein? alts. folda, foldun, altn. fold, foldar. *) das goth. mulda, ahd. molta, ags. molde, altn. mold enthält nur den materiellen begrif der erde, staub.

Es sind aber noch zwei andere altn. benennungen der erdgöttin für unsere untersuchung vorzüglich wichtig: skåldskaparmål p. 178 heifst sie sowol Fiorgyn

Hlôdhyn.

Fiorgyn ist schon s. 117 abgehandelt; wenn neben dieser göttin ein gott Fiorgynn, und ein abstractes neutrum fairguni bestehen konnte, wenn der begrif von Thôrs mutter zugleich in den des donnergottes selbst übergeht, wenn Freyr und Freyja denselben gedanken ausdrücken, so wird auch eine weibliche Nerthus neben dem männ-

lichen Nerthus einzuräumen sein.

Hlodhyn hat dieselbe ableitung wie Fiorgyn, es darf also ein goth. Hlôthunja, ahd. Hluodunia gefolgert werden. Völuspå 56 wird Thor genannt: mögr Hlödhynjar, der Hl., das ist der erde sohn. hlbdh in der altn. sprache bedeutet einen heerd **), der name der göttin also schirmerin der feuerstätte; auch die Römer verehrten eine göttin der erde und des feuers unter dem gemeinschaftlichen namen Fornax, dea fornacalis. ***) In niederrheinischem boden wurde ein anfänglich zu Cleve, hernach zu Xanten aufbewahrter stein gefunden mit der merkwürdigen inschrift; DEAE HLUDANAE SACRYM C. TIBE-RIVS. VERVS. Hludana ist weder eine römische noch celtische göttin; ihr name begegnet vollkommen dem der altnordischen, Sk. Thorlacius hat das verdienst die identität beider anerkannt und gelehrt erwiesen zu haben. †) ich sehe in dieser inschrift ein schlagendes zeugnis für das zusammentreffen nord, und deutscher götterlehre. Thorla-

") eigentlich strues, ara von hlathan, hloth (struere) gramm. 2, 10. num 83.

") Ovid. fast, 2, 513.

^{*)} vgl. feld (campus) und ehstn. pöld, gen. pöllo (campus), ungar. fold (terra.)

^{†)} antiq. bor. spec. 3, Hafn. 1782. Gotfr, Schütze in seiner schrift de dea Hludana, Lips. 1748 vermochte zwar den werth des steins einzuseln, aber nicht die bewandtnis der sache aufzudecken.

cius vergleicht nicht uneben Artw und Latona. Sollte nicht Hlorridhi, ein beiname Thors, des sohns der Hlodhyn

aus Hlodridhi gedeutet werden können?

In dunkel gehüllt steht eine andere göttin, die von Tacitus und in einer steinschrift genannte Tanfana, Tamfana (TAMFANAE SACRUM, oben s. 50.) ihr name ist gesichert, wenn er auch der nord. mythe völlig abgeht; gewisse besondere gottheiten wird jeder volksstamm voraus gehabt haben. der ausgang -ana wie bei Hludana.

-Auch der belgischen oder friesischen dea Nehalennia sei hier kurz gedacht, über deren benennung mehrere gleichlautende inschriften *) keinen zweisel zulassen. ihr wesen ist uns unbekannt, ihr name gestattet nur gezwungene, unbefriedigende anknüpfungen. in andern am Niederrhein gefundnen inscriptionen kommen zusammensetzungen vor, deren ausgang (-nehis oder -nehabus sind dat. pl. fem.) das nemliche wort zu verkünden scheint, das in

Nehalennia die erste hälfte bildet. **)

Viel bedeutender ist, weil sie sich mit lebendiger überlieferung eines im mittelalter fortdauernden cultus verbinden lässt, des Tacitus nachricht von der Isis. unmittelbar nachdem er die verehrung des Mercurius, Hercules und Mars gemeldet hat, fügt er (cap. 9.) hinzu: pars Suevorum et Isidi sacrificat. unde causa et origo peregrino sacro, parum comperi, nisi quod signum ipsum, in modum liburnae figuratum, docet advectam religionem. das aus der fremde her eingeführte liegt augenscheinlich nicht in dem namen Isis, den die suevische göttin gar nicht führte, sowenig Mercur, Hercules und Mars unter solcher benennung in Deutschland gefeiert wurden: wie sie bei einem theile der Sueven hiefs, erfahren wir weder durch Tacitus noch durch andere. fremdartig schien ihm zeichen und bild des schiffes, weil dies an das römische navigium Isidis erinnerte.

Griechen und Römer pflegten beim anbruch des frühlings, wenn das im winter unbefahrne meer wieder schif-

*) Montfaucon ant. expl. 2, 443. Vredii hist. Flandr. I, XLIV. mém. de l'acad. celt. 1, 199 — 245. Mone heidenth. 2, 346.

**) man hat eine celtischgermanische göttin Sirona angenommen,

die auf inschriften (Gruter 37, 10. 11. Orell. 2047.) neben Apollo genannt wird und, der Diana vergleichbar, die heilkunst geschützt haben
soll. F. C. Matthiae de Sirona dea. Francof. 1806. Lehne das Sironabad bei Nierstein. Mainz 1327. Syr ist eine benennung der Freyja, Sn. 37, aber jenes wort scheint lateinisch gebildet wie Latona, Еропа.

bar wurde, feierlichen umgang zu halten und der Isis ein schif darzubringen. es geschah den 5 merz (III. non Mart.) und dieser tag wird im kalendarium rusticum durch Isidis navigium bezeichnet. *) die hauptzeugnisse stehen bei Apulejus und Lactantius **), zwei schriftstellern, die jünger sind als Tacitus, aber die sitte muß in ein höheres alter hinaufreichen. Isis erscheint auf alexandrinischen münzen neben dem Pharus wandelnd, ein segel ausbreitend.

War der Isisdienst aus Aegypten nach Griechenland, nach Rom gedrungen, wie ließe sich annehmen, daß er, im ersten jh. oder vorher, einem das herz von Deutschland bewohnenden einzelnen volksstamm zugeführt worden sei? es mag nur ein ähnlicher cultus, nicht derselbe, und vielleicht noch unter andern Deutschen hergebracht gewesen sein.

Ich will einen seltsamen gebrauch, der mir damit zusammenzuhängen scheint, aus viel späterer zeit nachweisen. etwa um das j. 1133 wurde in einem wald bei Inda
(in Ripuarien) ein schif gezimmert, unten mit rädern versehn und durch vorgespannte menschen zuerst nach Achen,
dann nach Mastricht (wo mastbaum und segel hinzukam),
hierauf nach Tungern, Looz und so weiter im land herumgezogen, überall unter großem zulauf und geleite des
volks. wo es anhielt war freudengeschrei, jubelsang und
tanz um das schif herum bis in späte nacht. die
ankunft des schiffes sagte man den städten an, welche ihre
thore öfneten und ihm entgegen giengen.

Wir haben darüber eine zwar ausführliche aber nicht vollständige nachricht in Rodulfi chronicon abbatiae s. Trudonis lib. XI, welche ich aus Dachery spicil. tom. 7

*) Gesner script. rei rust. ed. lips. 1773. 1, 886; ebenso im calend. vallense, und im cal. lambec. (Graevii thes. 8, 98.)

^{**)} Apuleji met, lib. 11 (Rulnik, p. 764. 765): diem qui dies ex ista nocte nascetur, aeterna mihi nuncupavit religio; quo sedatis hibernis tempestatibus et lenitis maris procellosis fluctibus, navigabili jam pelago rudem dedicantes carinam primitias commeatus libant mei sacerdotes, id sacrum sollicita nec profana mente debebis operiri, nam meo monitu sacerdos in ipso procinctu pompae roseam manu dextra sistro colaerentem gestabit coronam, incontanter ergo dimotis turbulis alacer continuare pompam meam, volentia fretus; et de proximo dementer velut manum sacerdotis deosculabundus rosis decerptis pessimae milique detestabilis dudum belluae istius corio te protinus exue. Lactantius instit. 1, 27: certus dies habetur in fastis, quo Isidis navigium celebratur, quae res docet illam non tranasse sed navigasse.

(Paris 1666. 4.) p. 501—505, oder tom. 2 (Par. 1723 fol.) p. 704—706 ihrer wichtigkeit halben, hier einrücke:

Est genus mercenariorum, quorum officium est ex lino et lana texere telas, hoc procax et superbum super alios mercenarios vulgo reputatur, ad quorum procacitatem et superbiam humiliandam et propriam injuriam de eis ulciscendam pauper quidam rusticus ex villa nomine Inda *) hanc diabolicam excogitavit technam. Accepta a judicibus fiducia et a levibus hominibus auxilio, qui gaudent jocis et novitatibus, in proxima silva navem composuit, et eam rotis suppositis affigens vehibilem super terram effecit, obtinuit quoque a potestatibus, ut injectis funibus textorum humeris ex Inda Aquisgranum traheretur, Aquis suscepta cum utriusque sexus grandi hominum processione: nihilominus a textoribus Trajectum **) est provecta, ibi emendata, malo veloque insignita Tungris est inducta, de Tungris Los. ***) Audiens abbas (sancti Trudonis) †) Rodulfus navim illam infausto omine compactam malaque solutam alite cum hujusmodi gentilitatis studio nostro oppido adventare, praesago spiritu hominibus praedicabat, ut ejus susceptione abstinerent, quia maligni spiritus sub hac ludificatione in ea traherentur, in proximoque seditio per cam moveretur, unde caedes, incendia rapinaeque fierent, et humanus sanguis multus funderetur. Quem ista declamantem omnibus diebus, quibus malignorum spirituum illud simulacrum loci morabatur, oppidani nostri audire noluerunt, sed eo studio et gaudio excipientes, quo perituri Trojani fatalem equum in medio fori sui dedicaverunt, statimque proscriptionis sententiam accipiunt villae textores, qui ad profanas hujus simulacri excubias venirent tardiores. Pape, quis vidit, unquam tantam (ut ita liceat latinisare) in rationalibus animalibus brutitatem? quis tantam in renatis in Christo gentilitatem? Cogebant sententia proscriptionis textores, nocte et die navim stipare omni armaturae genere, sollicitasque ei excubias nocte et die continuare. mirumque fuit, quod non cogebant eos ante navim Neptuno hostias immolare, de cujus naves esse solent regione, sed Neptunus eas Marti reservabat, quod postea multipliciter factum est.

^{&#}x27;) Inden im Jülichischen, später Cornelimünster, unweit Achen, vgl. Pertz 1, 394, 488. 514. 592. 2, 299. 489.

[&]quot;) Mastricht.

^{· &#}x27;) Looz.

⁺⁾ S. Tron zw. Lüttich u. Löwen.

Textores interim occulto sed praecordiali gemitu deum justum judicem super eos vindicem invocabant, qui ad hanc ignominiam eos detrudebant, cum juxta rectam vitam antiquorum Christianorum et apostolicorum virorum manuum suarum laboribus viverent, nocte et die operantes, unde alerentur et vestirentur, liberisque suis idipsum providerent, quaerchant et conquerebantur ad invicem lacrymabiliter unde illis magis quam aliis mercenariis haec ignominia et vis contumeliosa, cum inter Christianos alia plura essent officia suo multum aspernabiliora, cum tamen nullum dicerent aspernabile, de quo Christianus posset se sine peccato conducere, illudque solum esset vitabile et ignobile quod immunditiam peccati contraheret animae, meliorque sit rusticus textor et pauper, quam exactor orphanorum et spoliator viduarum urbanus et nobilis judex. Cumque haec et eorum similia secum, ut dixi, lacrymabiliter conquererentur, concrepabant ante illud nescio cujus potius dicam Bacchi an Veneris, Neptuni sive Martis, sed ut verius dicam ante omnium malignorum spirituum execrabile domicilium genera diversorum musicorum, turpia cantica et religioni Christianae indigna concinen-Sancitum quoque erat a judicibus, at praeter textores, quicumque ad tactum navi appropinquarent, pignus de collo eorum ereptum textoribus relinquerent, nisi se ad libitum redimerent. Sed quid faciam? loquarne an sileam? utinam spiritus mendacii stillaret de labiis meis: sub fugitiva adhuc luce diei imminente luna matronarum catervae abjecto femineo pudore audientes strepitum hujus vanitatis, sparsis capillis de stratis suis exiliebant, aliae seminudae, aliae simplice tantum clamide circumdutae, chorosque ducentibus circa navim impudenter irrumpendo se admiscebant. Videres ibi aliquando mille hominum animas sexus utriusque prodigiosum et infaustum celeusma usque ad noctis medium celebrare. Quando vero execrabilis illa chorea rumpebatur, emisso ingenti clamore vocum inconditarum sexus uterque hac illacque bacchando ferebatur; quae tunc videres agere, nostrum est tacere et deflere, quibus modo contingit graviter luere. Istis tam nefandis factis plus quam duodecim diebus supradicto ritu celebratis conferebant simul oppidani quid agerent amodo de deducenda scilicet navi.

Qui sanioris erant consilii, et qui eam susceptam fuisse dolebant, timentes deum pro his quae facta viderant et audierant, et sibi pro his futura conjiciebant, hortaban-

tur ut comburatur (combureretur) aut isto vel illo modo de medio tolleretur; sed stulta quorundam coecitas huic sa-Inbri consilio contumeliose renitebatur. Nam maligni spiritus, qui in illa ferebantur, disseminaverant in populo. quod locus ille et inhabitantes probroso nomine amplius notarentur, apud quos remansisse inveniretur. Deducendam igitur eam ad villam, quae juxta nos est, Leugues decreverunt. Interea Loyaniensis dominus audiens de daemonioso navis illius ridiculo, instructusque a religiosis viris terrae suae de illo vitando et terrae suae arcendo monstro, gratiam suam et amicitiam mandat oppidanis nostris, commonefaciens eos humiliter, ut pacem illam quae inter illos et se erat reformata et sacramentis confirmata non infringerent, et inde praecipue illud diaboli ludibrium viciniae suae inferrent; quod si ludum esse dicerent, quacrerent alium cum quo inde luderent. Quod si ultra hoc mandatum committerent, pacem praedictam in eum infrin-gerent et ipse vindictam in cos ferro et igne exsequeretur. Id ipsum mandaverat Durachiensibus dominis, qui et homines ejus fuerant manuatim, et interpositis sacramentis, et obsidibus datis sibi confoederati. Hoc cum jam tertio fecisset, spretus est tam ab oppidanis nostris quam Durachiensibus dominis. nam propter peccata inhabitantium volebat dominus mittere super locum nostrum ignem et arma Lovaniensium. Ad hanc igitur plebeiam Jatuitatem adjunxit se dominus Gislebertus (advocatus abbatiae S. Trudonis) contra generis sui nobilitatem, trahendamque decrevit navem illam terream usque Leugues ultra Durachiensem villam, quod et fecit malo nostro omine cum omni oppidanorum nostrorum multitudine et ingenti debacchantium vociferatione. Leuguenses oppidanis nostris prudentiores et Lovaniensis domini mandatis obsequentes portas suas clauserunt et infausti ominis monstrum intrare non permiserunt.

Lovaniensis autem dominus precum suarum et mandatorum contemptum nolens esse inultum, diem constituit comitibus tanquam suis hominibus, qui neque ad primum, neque ad secundum, sed nec ad tertium venire voluerunt. Eduxit ergo contra eos et contra nos multorum multitudinis exercitum armatorum tam peditum quam militum. Nostro igitur oppido seposito tanquam firmius munito et bellicosorum hominum pleno, primum impetum in Durachienses fecit, quibus viriliter resistentibus castellum nescio quare cum posset non obsedit, sed inter Leugues et Durachium pernoctavit. Cumque sequenti die exercitum ap-

plicare disponeret et ex quatuor partibus assultum faceret, habebat enim ingentem multitudinem, supervenit Adelbero Metensium primicerius filiorum Lovaniensis domini avunculus, cujus interventu, quia comitissa Durachiensis erat soror ejus, et Durachiense erat castellum sancti Lamberti, Lovaniensis dominus ab impugnatione cessavit et ab obsidione se amovit, promisso ei quod Durachienses paulo post ei ad justitiam suam educerentur. Et cum ista et alia de dominis et inter dominos tractarentur, pedites et milites per omnia nostra circumjacentia se diffuderunt, villas nostras, ecclesias, molendina et quaecunque occurrebant combustioni et perditioni tradentes, recedentes vero quae longe a nobis fuerant prout cuique adjacebant inter se diviserunt.

Sichtbar ist in der ganzen erzählung alles in gehässigem licht aufgefaßt; es verleiht aber dem hergang gerade erst volle bedeutung, daß er den geistlichen entschieden zuwider war, und sie ihn auf alle, weise als ein sündhaftes heidnisches werk zu hintertreiben dachten. allein die weltliche obrigkeit hatte den umzug gestattet und schützte ihn, es hieng von den einzelnen ortschaften ab, dem heranfahrenden schif einlaß zu gewähren; wie es scheint galt in der volksmeinung für schimpflich, es nicht weiter ge-

fördert zu haben.

Blofser tanz und gesang, wie sie damals bei vielfacher gelegenheit unter dem volk üblich sein musten, kounte der geistlichkeit keinen solchen ärger verursachen. sie benennt das schif 'malignorum spirituum simulacrum', 'diaboli ludibrium', nimmt an, daß es 'infausto omine' und 'gentilitatis studio' aufgeschlagen sei, daß in ihm 'maligni spiritus' herunziehen, ja daß es ein schif des Neptun oder Mars, des Bacchus oder der Venus heifsen könne; man solle es ver-

brennen oder sonst wegschaffen.

Wahrscheinlich lebten unter dem gemeinen volk jener gegend damals noch erinnerungen an einen uralten heidnischen cultus, der jahrhunderte lang gehindert und eingeschränkt nicht vollends hatte ausgerottet werden können. ich halte dieses im land umziehende, von der zuströmenden menschenmenge empfangne, durch festlichen gesang und tanz gefeierte schif für den wagen des gottes, oder lieber jener göttin, welche Tacitus der Isis vergleicht, die den sterblichen (gleich Nerthus) friede und fruchtbarkeit zuführte, wie der wagen verhüllt war, so mochte auch der eingang in das innere schif den meuschen verwehrt sein, ein bild der gottheit brauchte nicht darin zu stehen ihren namen hatte das volk längst vergessen, nur die gelehrten

(ISIS) 163

mönche ahnten noch etwas von Neptun oder Mars, Bacchus oder Venus; auf das äufserliche der alten feier kam die lust des volks von zeit zu zeit wieder zurück. wie wäre der bauer im walde zu Inden darauf verfallen ein schif zu bauen, wenn ihm nicht erinnerungen an frühere processionen, vielleicht auch in benachbarten gegenden vorgeschwebt hätten?

Beachtenswerth ist, dass die weber, in den Niederlanden ein zahlreiches, übermütiges, aber dem gemeinen haufen verhastes handwerk, gezwungen wurden, das schif mit seilen auf ihren schultern zu ziehen und zu bewachen; das durften sie dem übrigen volk näheren zutritt

wehren und pfänder nehmen.

Rodulf meldet nicht, was zuletzt aus der damals umgeführten 'terrea navis' wurde; es genügt ihm zu erzählen, daß über die verlangte und geweigerte aufnahme zwietracht und händel ausbrachen, die in offnem kampf gekühlt werden musten. das bezeugt uns die lebhafte theilnahme der zeitgenossen, wie sie für oder wider das fest von der weltlichen oder geistlichen partei angefacht worden war.

Es sind spuren vorhanden, dass auch anderwärts in Deutschland zur zeit des beginnenden frühjahrs solche schiffe umher gezogen wurden, namentlich in Schwaben, also dem späteren sitze jener Sueven. ein uhner rathsprotocoll vom Nicolausabend 1530 enthält das verbot: item es sol sich nieman mer weder tags noch nachts verbuzen. verkleiden, noch einig fassnachtkleider anziehen, ouch sich des herumfarens des pflugs und mit den schifen enthalten, bei straf 1 gulden'. *) Noch ausgebreiteter scheint die gewohnheit des pflugumziehens, die ursprünglich, ohne zweifel, zu ehren der gottheit geschah, von welcher man fruchtbares jahr und gedeihen der aussaat erwartete. Enoch Wiedemanns chronik von Hof meldet: 'fastnacht führten böse buben einen pflug herum, und spannten die mägdlein darein, welche sich nicht mit geld lösten; andere folgten nach, säeten heckerling und sägespäne'. **) Pfeisfer chron. lips. lib. 2. §. 53: 'mos erat antiquitus Lipsiae, ut liberalibus (am Bacchusfest d.i. fafsnachts) personati juvenes per vicos oppidi aratrum circum ducerent, puellas obvias per lasciviam ad illius jugum accedere etiam repugnantes cogerent, hoc veluti ludicro poenam expetentes ab iis, quae innuptae ad eum usque

^{*)} Carl Jäger schwäb. städtewesen des MA. 1, 525.

[&]quot;) sächs. provinz. bl. 8, 347.

diem mansissent.*) Von diesen und ähnlichen umzügen wird im verfolg noch einiges nähere mitgetheilt werden, hier wollte ich blofs zeigen, wie das fahren des pflugs mit dem des schifs durch die landschaft auf einer und derselben altheidnischen idee zu beruhen scheine, die sich seit verdrängung der götter durch das christenthum nur in unverständlichen volksgebräuchen forterhalten und allmälich verflüchtigen konnte: auf der sichtbarwerdung einer woltätigen, gütigen gottheit beim wiederbeginn des ackerbaus oder der schiffahrt unter den menschen, die sich ihr allenthalben mit freudenbezeugungen nahten. So müssen die Sueven zu Tacitus zeit ihre göttin durch umtragung des schifs gefeiert haben. Die nöthigung der jungfrauen zur theilnahme am fest gleicht dem zwang, der in Ripuarien den webern angethan wurde.

Nicht allein der Isis war bei den Griechen das schif geweiltt, auch der Athene. in den Panathenäen wurde ihr heiliger peplos zu schif auf die Akropolis geführt: das schif, an dessen mast er als segel hieng, im Keramikos erbaut, bewegte sich zu lande durch ein unterirdisches triebwerk, erst zum tempel der Demeter, um diesen herum, am pelasgischen vorüber zum pythischen, zuletzt nach der burg. das volk folgte in feierlich geordnetem zug. **)

Sollte der name, unter welchem die Sueven die von Römern der Isis gleichgesetzte göttin verehrten, sollte nicht wenigstens eine ihrer nebenbenennungen gewesen sein Holda?

Dieser name hat reindentsche bedeutung und noch

heute in lebendiger volksüberlieferung festen grund.

Holdå ist die freundliche, milde, gnädige göttin und frau, von hold (propitius) goth. hulths (Luc. 18, 13) altn. hollr; die goth. form würde Hulthô lauten. Ulfilas verwendet für den entgegengesetzten begrif feindseliger, teuflischer wesen sowol das fem. unhulthô als das masc. unhultha, voraus ich ein hultha neben hulthô folgere; neue bestätigung des doppelgeschlechts, das in der vorstellung dieser götter waltet. gewis aber konnten mehrere götter oder geister des beinamens theilhaftig werden. Notker im Capella 81 überträgt verus genius durch 'mån wåre holdo'. auch in der mld. sprache muß holde (fem. und masc.) für geisterhafte wesen bekannt und gebräuchlich gewesen

^{&#}x27;) Scheffers Haltaus 202,

[&]quot;) Philostrat. de vitis sophist lib. 2. cap. 1. ed. paris. 1608 p. 549.

sein. Albrecht von Halberstadt in seiner bearbeitung der ovidischen metamorphosen hat wazzerholde (gen. -en) für nymphe, der reim schützte diese ausdrücke in Wikrams undichtung.*) in der niederdeutschen vielfach erweiternden übertragung des narrenschifs (Narragonia, Rostok 1519. 96a) findet sich folgende dem hochd, text mangelnde stelle: 'mannich narre lövet an vogelgeschrei und an der guden hollen (bonorum geniorum) gunst.' Häufiger begegnet das mhd. unholde (fem.) nhd. unhold (masc.) im sinn eines bösartigen, finsteren, Jedoch gewaltigen wesens.

Das älteste zeugnis für den bestimmteren gebrauch des namens Holda gewährt mir Burchard von Worms (auhang xxxvi); die merkwürdige variante unholda ist aus dem cod. vindob. univ. 633 geschöpft. Burchard hat hier das deutsche wort an die stelle der Diana, Paganorum dea, gesetzt, die sonst gewöhnlich in gleichem sinn und in der nemlichen verbindung genannt wird (vgl. xxxiv.)

Volkssagen und märchen lassen frau Holda (Hulda, Holle, Hulle, frau Holl) als ein höheres wesen auftreten, das den menschen freundliche, hilfreiche gesinnung beweist, und nur dann zürnt, wenn es unordnung im haushalt wahrnimmt. diese überlieferungen scheinen unter keinem deutschen stamm so verbreitet als unter Hessen und Thüringern, (auch der wormser bischof war gebürtig aus Hessen.) indessen kommt frau Holle vor bis ins Voigtland,**) über die Rhön hinaus im nördlichen Franken,***) in der Wetterau bis zum Westerwald †) und aus Thüringen her in das angrenzende Niedersachsen. Schwaben, Schweiz, Baiern, Östreich, Nordsachsen, Friesland kennt sie nicht.

Aus dem, was uns die tradition nochbewahrt hat ††),

ergeben sich folgende züge.

Frau Holle wird als ein himmlisches, die erde umspannendes wesen vorgestellt: wenn es schneit, so macht sie ihr bett, dessen federn fliegen. †††). die vergleichung der schneeflocken und federn ist uralt, die Scythen er-

^{*)} Frankf. 1631. 4. 1712 von einer wazzerholden: solden; 1764 wazzerholde: solde.

[&]quot;) Jul. Schmidt Reichenfels p. 152.

[&]quot;) Reinwald henneb. id. 1, 68. 2, 62. Schmeller 2, 174.

^{†)} Schmidt westerwäld, idiot. 73, 341.

^{††)} kinderm. no. 24. deutsche sagen no. 4-8. Falkensteins thür. chronica 1, 165. 166.

^{†††)} frau Holle schüttelt ihr bett. modejourn, 1816, 283.

klärten die nördliche weltgegend, weil sie mit federn an-gefüllt sei, für unnahbar, (Herod. 4, 7 vgl. 31.)

Sie liebt den aufenthalt in see und brunnen; mittagsstunde sicht man sie, als schöne weiße frau, in der flut baden und verschwinden. sterbliche gelangen durch den brunnen in ihre wohnung, vgl. die benennung wazzerholde. *)

Auch das stimmt zu der Nerthus, dass sie auf einem wagen einherfährt. sie liefs ihn von einem bauer, der ihr begegnete, verkeilen, die aufgeraften späne waren gold **). ihr jährlicher umzug bringt dem lande fruchtbarkeit. nicht anders scheint Derk mit dem eber, jener niederländische Freyr (s. 139) umzuziehen und nach den pflügen zu schauen. Gleich Wuotan fährt Holda aber auch schreckenhaft durch die lüfte und gehört, wie der gott, zu dem wütenden heer. daraus folgt die einbildung, daß hexen in Hollas gesellschaft fahren; schon Burchard weiß es, und noch ist Hollesahren in Oberhessen gleichbedeutig mit hexenfahrt. ***)

Hieran knüpft sich, dass sie, statt der göttlichen gestalt, das aussehen einer hä/slichen, langnasigen, großzahnigen alten, mit struppigem, engverworrenen haar annimmt. 'er ist mit der Holle gefahren' heifst es von einem, dessen haare sich unordentlich wirren und sträuben, und so werden die kinder mit ihr geschreckt. ihr ge-

folge ist nicht weniger greulich. +)

Holla wird ferner als spinnende frau dargestellt, der flachsbau ist ihr angelegen. fleissigen dirnen schenkt sie spindeln und spinnt ihnen nachts die spule voll; faulen spinnerinnen zündet sie den rocken an oder besudelt ihn. ++)

") ähnliche sage bei Jul. Schmidt Reichenfels p. 152.

11) cod. pal. 355b: 'ich wen, kain schusel (scheusal) in kaim rocken

wart nie als heislich als du bist.'

^{&#}x27;) wenn der name brunnenhold im märchenbuch von Alb, Ludw. Grimm 1, 221 echt und überliesert ist, so bezeichnet er einen brunnengeist.

[&]quot;") Estors oberh. idiot. s. v.

⁺⁾ Erasm. Alberus fabel 16: 'es kamen auch zu diesem heer viel weiber, die sich forchten sehr, und trugen sicheln in der hand, fraw Hulda hat sie ausgesandt. Luthers auslegung der episteln, Basel 1522 fol. 69a: 'hie tritt fraw Hulde herfur mit der potznasen, die natur, und darf irem got widerpellen und in lügen strafen, hengt umb sich iren alten trewdelmarkt, den stroharnss (strohharnisch) - hebt an und scharret daher mit irer geigen.' er vergleicht hier die gott widerspenstige natur der heidnischen Hulda mit der fürchterlichen nase (Oberlin s. v. potzmännchen), wie sie in stroh und trödellumpen vermummt unter geigenspiel auftritt.

dem mädchen, dessen spindel in ihren brunnen fiel, lohnte sie durch begabung. wenn sie weihnachten im land einzieht, werden alle spinnrocken reichlich angelegt und für sie stehen gelassen; fastnachts aber, wenn sie heimkehrt, muss alles abgesponnen sein, die rocken stehen dann vor ihr versteckt (abergl. 683); trift sie alles an, wie es sich gehört, so spricht sie ihren segen aus, im gegentheil ihren · fluch, die formeln 'so manches haar, so manches gute jahr!' 'so manches haar, so manches bose jahr!' klingen alterthümlich. verwechselung scheint, wenn auch erzählt wird, in den zwölfnächten dürse kein flachs auf der die/se bleiben, sonst komme frau Holla.*) das verstecken des ar-beitsgeräthes deutet zugleich auf die heiligkeit ihres feiertages, an dem gerastet werden soll. den 'samstag der Hulla' wird auf der Rhön keine ländliche arbeit verrichtet, weder gekehrt, noch gemistet, noch zu acker gefahren. auch im Norden soll sich von jultag bis zu neujahr weder rad noch winde drehen (dän. abergl. no. 134.)

Diese oberaussicht über den feldbau und die strenge ordnung im haushalt bezeichnet ganz das amt einer mütterlichen gottheit, wie wir sie in der Nerthus und Isis kennen gelernt haben. Ihre besondere sorge für flachs und spinnen (das wesentliche geschäft deutscher hausfrauen, die nach spindel und kunkel benannt werden **), wie nach speer und schwert die männer) führt aber unmittelbar auf die altn. Frigg, Odhins gemallin, deren wesen in den begrif einer erdgöttin übergeht und nach der ein gestirn des himmels, Orions gürtel: Friggjar rockr (Friggae colus) benannt ist. zwar gewähren isländische denkmäler diesen namen nicht, unter dem schwedischen landvolk ist er im gebrauch geblieben (Ihre s. v. Friggerock.) das gestirn heißt aber auch Mariärock, dän. Marirok (Magnussen gloss. 361. 376), weil die Christen den alten namen auf Maria, die himmlische mutter, anwandten.

Man könnte versucht sein, frau Holda aus einer gestalt des alten testaments herzuleiten. II Reg. 22, 14 und II Paralip. 34, 22 ist die rede von einer wahrsagerin בּיִלְבָּיה Chuledda, Chulda, wosiër Luther Hulda setzt; die LXX haben 'Oλδά, die vulg. Olda, die lat. bibel Viteb. 1529 und wahrscheinlich andere spätere Hulda, mit rücksicht auf Luthern, der die deutsche 'frau' Holda im sinn habend

^{*)} braunschw. anz. 1760 no. 86. diefse ist der eingebundne flachs am rocken. brem. wb. 5, 284.

[&]quot;) RA. 163. 168. 470,

die jüdische prophetin popularisiert. mehrmals in seinen schriften gedenkt er des heidnischen wesens, eine stelle ist vorhin s. 166 angezogen. Ich weiß nicht, ob schon andere vor ihm beide namen verglichen haben, sicher aber ist die vorstellung von frau Holda nicht erst aus der ganz unbedeutsam auftretenden Olda der vulgata geschöpft, wie die tiefere wurzelung jenes namens in unserer sprache, seine allgemeine beziehung auf verschiedenartige geister und die uralte negation unholda zeigen.

Auch um der verwandtschaft nordischer überlieferungen willen würde man jenen gedanken fahren lassen. zwar kennt die eddische götterlehre keine, unserer Holda entsprechende, Holla; allein Snorri (Yngl. saga c. 16. 17) gedenkt einer zauberin (völva, seidkona) namens Huldr. und eine spätere im 14 jh. abgefalste isl. sage erzählt umständlich von dem zauberweib Hulda, Odins geliebten, und der bekannten halbgöttinnen Thorgerdr und Yrpa mutter. *) Noch wichtiger scheinen norwegische und dänische volkssagen von einer berg- oder waldfrau Hulla, Huldra, Huldre, die sie bald jung und schön, bald alt und finster darstellen. in blauem kleid und weißem schleier naht sie sich den weideplätzen der hirten und dem tanz der menschen, an dem sie theil nimmt; ihre gestalt wird aber durch einen schwanz entstellt, den sie sorgsam zu verbergen trachtet. nach einigen ist sie von vornen schön, von hinten häfslich. sie liebt musik und gesang, ihr lied hat traurige weise und heifst huldreslaat. in den wäldern sieht man Huldra als graugekleidete alte frau, an der spitze ihrer heerde, den melkeimer in der hand, einhersie soll den menschen ungetaufte kinder fortziehen. tragen. oft erscheint sie nicht allein, sondern als herrin oder königin der berggeister, welche *huldrefolk* genannt werden. **) auch auf Island weiß man von diesem Huldufölk, von den Huldumenn, und hier zeigt sich von neuem die berührung mit dem deutschen volksglauben, der neben der frau Holde zugleich holden, d. h. freundliche geister, ein stilles unterirdisches volk annimmt, dessen fürstin gleichsam frau Holde ist. Aus diesem grund schon wird es richtiger sein, die nord. benennung Hulla, Hul-

*) Müllers sagabibl. 1, 363-366.

[&]quot;) nähere angaben findet man in Müllers sagab. 1,367. 368. Halager p. 48. Faye p. 39—43. p. 10. 15. 25. 26. 36. Frigge, nytarsgave for 1813 p. 85. Ströms Söndmör 1, 538—59. Villes Spydeberg 2, 419. Villes Sillejord p. 250.

dra aus dem altn. adj. hollr (fidus, fidelis, propitius), das dän. und schwed. huld lautet, zu erklären, nicht aus dem altn. hulda (obscuritas) mit beziehung auf die wohnung der berggeister unter der erde. wahrscheinlich kann der ausdruck huldufölk erst aus der dänischen oder norwegischen sprache in die isländische. Schwerer zu deuten ist das in den formen Huldra, Huldre eingeschaltete R; sollte es aus der pluralform hulder (boni genii, holler vættir) herrühren? oder aus einer zusammensetzung?

Die deutsche *Holda* steht dem spinnen und ackerbau vor, die nordische *Hulla* der viehweide und dem melken.

Ein ähnliches wesen, wie Holda, oder ganz dasselbe, unter verschiedner benennung, erscheint gerade in den oberdeutschen gegenden, wo jene aufhört, in Schwaben, im Elsafs, in der Schweiz, in Baiern und Österreich. *) es heißt frau Berchte, d. i. ahd. Perahta, die leuchtende, glänzende, hehre; schon dem sinn des wortes nach eine gütige, freudebringende, aber nur selten wird sie noch so vorgestellt, gewöhnlich ist die grauenhafte seite hervorgehoben, sie tritt als ein fürchterliches, kinderschreckendes scheusal auf. in den erzählungen von frau Berchta Holda die gute, d. h. durch die christliche volksansicht ist Berchta tiefer als Holda herabgewürdigt.

Ihre identität ergibt sich am deutlichsten daraus, daß beide zu gleicher zeit, in den zwölften, zwischen weihnachten und neujahr, ihren umgang halten. doch ist für Berchta ein eigenthümlicher tag am schluß dieser periode bestimmt worden, den ich nie nach frau Holda benannt finde. nicht weniger gleichen sich ihre verrichtungen.

Berchta führt, wie Holda, aufsicht über die spinnerinnen, was sie am letzten tag des jahrs unabgesponnen
findet, verdirbt sie (abergl. 512.) ihr fest muß durch eine
althergebrachte speise begangen werden, brei und fische.
Thörr sagt (Sæm. 75*), daß er 'sildr ok hafra' (heringe
und haber) zu nacht gegessen habe; die wei/se frau hat
dem landvolk auf ewige zeiten ein gericht fische und habergrütze verordnet, sie zürnt, wenn es einmal unterbleibt (deutsche sagen no. 267.) den letzten tag im jahr
beschließen die Thüringer im Saalfeldischen mit knödel
und heringen. fische und mehlspeise galt den Christen geziemend für die faste. **)

 ^{&#}x27;) ein theil von Franken und Thüringen kennt Berchta und Holda; wenigstens ist hier die grenze zwischen beiden.
 '') nach den braunschw. anz. 1760 p. 1392 sollen, wenn frau

Seltsam und alterthümlich klingt die rache der zürnenden Berchta, wenn fische und klöße fehlen: sie schneidet dem der andere speise an ihrem tag zu sich genommen hat, den leib auf, füllt ihn mit heckerling und näht mit einer pflugschar statt der nadel, mit einer eisenkette statt des zwirns den schnitt am bauch zu (abergl. 525.) *) damit wird auch in andern gegenden gedroht. im gebirge um Traunstein sagt man den kindern am vorabend epiphaniae, wenn sie bös seien, werde die Berche kommen und ihnen den bauch aufschneiden, an diesem tage werden fette kuchen gebacken und bei den knechten heifst es, damit müsse man sich den bauch schmieren, dann werde frau Berche mit dem messer abglitschen (Schm. 1, 194.) Vielleicht führt sie darum den namen der wilden oder eisernen Bertha? Crusius ann. suev. p. 2. lib. 8. cap. 7. p. 266 erzählt als seine vermutung über des namens ursprung, Heinrich 4 habe der stadt Padua freiheiten verliehen: inde in signa libertatis armato carrocio uti coeperunt in bello Bertha nominato. hinc dictum hoc ortum puto, quo terrentur inquieti pueri: 'schweig, oder die eiserne Bertha kommt!' **) an andern fränkischen und schwäbischen orten heißt sie Hildaberta (etwa verbindung der beiden namen Holda und Berta?) oder Bildaberta; in zottigem haar geht sie nachts um die häuser und zerreifst böse buben. ***)

Frau Precht mit der langen nas wird sie von Vintler genannt (anhang LII) und schon ein mhd. gedicht, das in einer hs. überschrieben ist 'daz mære von der Stem-

Holla in den 12 nächten umgeht, keine hülsenfrüchte genossen werden. entw. misverstanden, oder auf bestimmte hülsenfrüchte zu beziehen.

^{&#}x27;) im Voigtland wird fast dasselbe erzählt von der Werre oder frau Holle. die Werre lält am heiligen abende des hohen neuen jahres genaue revision, ob auch alle rocken abgesponnen sind; wo es nicht der fall ist, verunreint sie den flachs. auch muß an diesem abende polse, ein aus mehl und wasser eigen bereiteter dicker brei genossen werden; wer es unterläfst, dem reißst sie den leib auf. Jul. Schmidt Reichenfels p. 152. Den namen Werra (von den gewirten, straubenden haaren?) lehrt schon Thom. Reinesius lect. var. Altenb. 1640 p. 579 (in den critischen anmerkungen zu Rhyakinus, d. i. Andr. Rivinus oder Bachmann, liber Kiranidum Kirani. Lips. 1638): 'nostrates hodieque petulantioribus et refractariis manducum aliquem cum ore hiante frendentem dentibus, aut furibundam silvescente coma, facie lurida, et cetero habitu terribilem cum comitatu maenadum Werram interminantur.' Reinesius war aus Gotha (geb. 1587 † 1667), lebte aber zu Hof im Voigtland.

[&]quot;) vgl. Crusius p. 1. lib. 12. cap. 6. p. 329, we er an Bertha, Carls mutter, denkt.

[&]quot;") Joach. Camerarius chronol, Nicephori p. 129.

pen', heist in einer andern 'von Berchten mit der langen nas.' *) was daraus hierher gehört vermag ich nur nach jener (in berichtigter schreibung) mitzutheilen.

> nu merket reht waz ich iu sage: nâch wîhennaht am zwelften tage, nåch dem heilgen ebenwîhe **) (gotgeb, daz er uns wol gedîhe) dô man ezzen solt ze nahte. und man ze tische brahte allez daz man ezzen solde, swaz der wirt geben wolde, dô sprach er zem gesinde und zuo sin selbes kinde: 'ezzet hinte fast durch min bete, daz iuch diu Stempe niht entrete? daz kintlîn dô von forhten az, ez sprach 'veterlîn, waz ist daz, daz du die Stempen nennest? sag mir, ob dus erkennest.' der vater sprach: 'daz sag ich dir, du solt ez wol gelouben mir, ez ist so griuwelîch getân, daz ich dirz niht gesagen kan: wan swer des vergizzet, daz er niht fast izzet, af den kumt ez und trit in.'

auch hier werden kinder und knechte vom hauswirt ermahnt, die aufgetragnen gerichte rein zu verzehren und mit der Stempe tritten bedroht. von dem stampfen (drücken, treten, ital. stampare) muß dieser beiname der Berchte entsprungen sein; vielleicht ist Stempfe zu lesen.

Im salzburgischen gebirg wird noch bis auf heute der fürchterlichen Perchtel zu ehren das sogenannte Perchtenlaufen, Perchtenspringen zur zeit der rauchnächte gehalten. im Pinzgau ziehen dann 100—300 bursche (sie heißen die Berchten) bei hellem tag in seltsamster vermummung mit kuhglocken und knallenden peitschen bewafnet umher.***) im Gasteinerthal geht der zug, den rüstige bursche zu 50, 100 bis 300 anführen, von ort zu ort, von haus zu haus, durch das ganze thal, hüpfend und

^{&#}x27;) v. der Hagens grundrifs p. 322. 329.

[&]quot;) ebenweihtag, gleichheilger tag, neujahr. Schessers Haltaus

[&]quot;) reise durch Oberdeutschl. p. 243. Schm. 1, 195.

springend. *) In der nördlichen Schweiz, wo neben Berchtli auch die weichere form Bechtli, Bechteli **) vorkommt, ist Bechtelistag der zweite, oder wenn neujahr auf einen sonnabend fällt, der dritte jan., und er wird von den jungen leuten durchgehends in gesellschaftlicher lustbarkeit geseiert. man nennt es berchteln, bechteln. noch im 16 jh, herschte zu Zürich der gebrauch, neujahrs einander aufzufangen und zum weingehen zu nöthigen; das hiefs 'zum Berchtold führen. ***) Vielleicht dass man sich auch einen männlichen Bercht oder Berchtolt dachte, woraus dann in Schwaben wieder eine Brechtölterin, Prechtölterin wurde. †) Im Elsass galt das bechten: knaben und handwerksgesellen liefen zur weihnachtszeit aus einem haus, aus einer stube in die andere und lermten. ††) Cunrat von Dankrozheim, ein elsässischer dichter, in seinem 1435 verfasten namenbuch: †††)

darnauch so komet die milte Behte, die noch hat gar ein groß geslehte. er nennt sie die milde, den menschen gütige, vielver-

ehrte, nicht die schreckliche.

Als ein gutes, günstiges wesen erscheint sie noch in manchen andern, gewis hoch in das mittelalter hinaufreichenden vorstellungen. die weiße frau ist ihr schon dem namen nach völlig gleichbedeutig, denn peraht, berht drückt aus glänzend, leuchtend, weiße. diese weiße frau pflegt zwar an bestimmte geschlechter geknüpft zu werden, aber den namen Berta fortzuführen, z. b. Berta von Rosenberg. schneeweiß gekleidet zeigt sie sich nachts in fürstlichen häusern, wiegt und trägt die kinder, wenn die ammen schlafen: sie tritt auf als alte ahnmutter des geschlechts.

Es hat vieles für sich, dass einige in unsern überlicferungen berühmte frauen dieses namens mit der geisterhasten Berhta zusammenhängen: sie sind aus der göttersage in die heldensage ausgenommen worden. Eine weit zurückliegende vergangenheit pslegt man in Italien und Frankreich durch die redensart zu bezeichnen: 'nel tempo ove Berta filava', 'au tems que la reine Berthe filait'; es ist wieder die vorstellung der spinnenden hausmutter.

***) Stald. 1, 150. 156. †) Schmid schwäb. wb. 93.

^{&#}x27;) Muchar Gastein p. 145. 147.
'') wie sonst für Berchtung Bechtung.

^{††)} stellen bei Oberlin s. v. Bechten.

⁺⁺⁺⁾ Ad. Walt, Strobels beitr. Strasb. 1827 p. 123. -

Berta, des königs Blume und der Weissblume tochter. hernach gemahlin Pippins, und mutter des großen helden Carl, verleugnet ihren mythischen ursprung nicht. heifst 'Berhte mit dem fuoze' Flore 309, Berthe au grand pied; nach den Reali di Franza 6, 1: Berta del gran pie, perche ella aveva un pie un poco maggior dell altro, e quello era il pie destro.' Adenez, der franz. dichter, scheint diese misgestalt absichtlich zu mildern, indem er ihr beide füsse größer beilegt, sie ist ihm 'Berte as grans pies' (Paris ausg. Lll. 78. 104.) aber der eine großfuß ist echter und geht aus weit älterer überlieferung hervor von einer 'reine Pédauque', 'regina pede aucae', deren bild an alten kirchen in stein gehauen steht. *) es scheint der fus einer schwanjungfrau, den sie (wie Huldra den schwanz, der teusel den pserdfus) zum zeichen ihrer höheren natur nicht ablegen kann. Hätten wir in Deutschland ältere, genauere beschreibungen von 'frau Berhta', vielleicht würde dann auch dieses fußes erwähnt.

Es ist jetzt noch übrig ihr näheres verhältnis zu einem bestimmten jahrstag auseinander zu setzen. Die christliche kirche feiert dreizehn tage nach weihnachten, also am 6 jan. das fest der erscheinung Christi unter dem namen epiphania, oder theophania (altfranz. tiephaine, tiphagne.) in einer alid. glosse (emm. 394) wird theophania gegeben giperahta naht, die leuchtende nacht, von der himmlischen erscheinung, die den hirten auf dem felde widerfuhr. **) urkunden des MA. datieren mit der dativform: perchtentag, perhtennaht (zi demo perahtin taga, zi deru perahtun naht); diese und andere verkurzte formen belegt Scheffers Haltaus p. 75 und Schm. 1, 194, hieraus konnte sich nun ganz leicht die personification Perchtentac, Perchtennaht, d. h. der tag, die nacht der frau Perchte entwickeln. Conrad von Dankrotsheim p. 123 setzt die milte Behte auf den 30 dec., ***) acht tage früher.

Zwei annahmen bieten sich dar. entw. hat sich das sabelhaste wesen einer Perhta überhaupt erst zufällig und durch misverstand aus dieser personisication ergeben, oder die analogie des leuchtenden tages ist an die früher vorhandne Perhta geknüpst worden. Frau Perhta läst sich freilich erst aus dem 15 oder 14, höchstens dem 13 jh.,

^{*)} Aw. 3, 47. 48; auch Paris verbindet die Pédauque mit Berte (111. IV. 198.)

<sup>Luc. 2, 9. O. I. 12, 3. 4. Hel. 12, 8. Maria 182.
28 dec. unschuldige kinder, 29 dec. Thomas, 31 dec. Silvester.</sup>

nachweisen; aber jene vermutung würde selbst dann nicht zu weichen brauchen, wenn es gelänge, den persönlichen namen in noch ältern denkmälern aufzuspüren. auch im 9 jh. könnte aus der formel perahtůn naht geworden sein Perahtůn naht. Indessen scheinen mir die beigebrachten eigenheiten einer mythischen Berta, und noch mehr ihre identität mit Holda für den andern fall zu entscheiden. gab es, unabhängig vom christlichen calender, eine Holda, so wird auch die Perahta nicht erst aus ihm hervorgegangen sein; vielmehr führen beide adjectivische benennungen

auf eine heidnische gottheit.

Sehr merkwürdig, dass auch den Italienern eine ungestalte, kinderschreckende see Besana aus epiphania (besania) entsprang: an diesem tage setzen frauen und kinder eine von alten lumpen gemachte puppe ans senster: sie ist schwarz und hässlich und bringt geschenke. nach einigen ist sie des Herodes tochter. *) Berni sagt: 'il di di Besania vo porla per Besana alla senestra, perche qualcun le dia d'una ballestra', **) es wäre doch seltsam, wenn zweimal, unter verschiednen völkern, ein name des calenders die ersindung eines übernatürlichen wesens veranlast hätte; wahrscheinlicher ist, dass sich in Italien wie bei uns ältere volksüberlieserungen mit jener christlichen benen-

nung zu verschmelzen suchten.

Herodias, an die uns eben Befana gemahnte, soll das noch mehr erläutern. die erzählung von Herodes tochter. durch deren tanz Johannes des täufers enthauptung herbeigeführt wurde, muß in der früheren zeit des MA. einen besonders tiefen eindruck erzeugt, und sich auf mehr als eine weise mit fabeln gemischt haben. geistliche dichter behandeln diesen gegenstand ausführlich und mit vorliebe (Hel. 83-85), Otfried scheint ihn absichtlich auszulassen. Man wähnte, ihrer mehr leichtsinnigen als boshaften handlung wegen (denn der gedanke gieng von der rachsüchtigen mutter aus), sei Herodias (die tochter) verwünscht worden, in gesellschaft der bösen und teuslischen geister umzuwandern. sie wird an die spitze des wütenden heers oder der nächtlichen hexenfahrten gestellt, neben die heidnische Diana, neben Holda und Perahta, oder an deren platz. im anhang 8, XXXIV. XLII. LII sind stellen angeführt, welche diesen volksglauben erweisen; es gibt aber noch an-

Rankes hist. zeitschrift 1, 717.

[&]quot;) Franc. Berni rime 105. Crusca s. v. befana.

dere ausdrücklichere. Johannes sarisberiensis († 1182) im polyer. 2, 17: quale est, quod noctilucam quandam, vel Herodiadem, vel praesidem noctis dominam concilia et conventus de nocte asserunt convocare, varia celebrari convivia etc. Augerius, episcopus conseranus (a. 1280): nulla mulier de nocturnis equitare cum Diana, dea paganorum, vel cum Herodiade seu Bensozia, *) et innumera mulierum multitudine profiteatur. Nicht zu übersehen ist, dass dem cultus dieser Herodias ein drittel der ganzen welt eingeräumt, also die ansehnlichste ausbreitung zugestanden wird. Ratherius (bischof zu Verona, aber ein Franke, aus Lobi bei Cambrai gebürtig, † 974) in seinen praeloquiis (Martene und Durand 9, 798. opp. edit. Bal-lerini p. 20. 21): quis enim corum, qui hodie in talibus usque ad perditionem animae in tantum decipiuntur, etiam eis, quas (Ball. de quibus) ait Gen. **), Herodiam illam baptistae Christi interfectricem, quasi reginam imo deam proponant; asserentes, tertiam totius mundi partem illi traditam: quasi haec merces fuerit prophetae occisi, cum potius sint daemones, talibus praestigiis infelices mulierculas, hisque multum vituperabiliores viros, perditissimos, decipientes. Merkwürdige ausführlichere nachrichten von der tradition des MA., die an Herodias geknüpft wurde, enthält der erst neulich bekanntgemachte Reinardus 1, 1139 — 1164:

praecipue sidus celebrant, ope cujus, ubi omnes defuerant testes, est data Roma Petro, traditaque injusto Pharaildis virgo labori, sed sanctifaciunt qualiacunque volunt. Hac famosus erat felixque fuisset Herodes prole, sed infelix hanc quoque laesit amor: hacc virgo thalamos Baptistae solius ardens voverat hoc demto nullius esse viri. offensus genitor, comperto prolis amore, insontem sanctum decapitavit atrox. postulat afferri virgo sibi tristis, et affert regius in disco tempora trunca cliens. mollibus allatum stringens caput illa lacertis perfundit lacrimis, osculaque addere avet;

^{*)} Ducange s. v. Diana liest Benzoria, hat aber die richtige lesart s. v. Bensozia selbst; die bedeutung scheint bona socia, günstiges, holdes wesen.

des wesen.

**) dies Gen. versteht Ballerini nicht; vielleicht Gennadius (massiliensis) ein schriftsteller des ausgehenden 5 jh.

oscula captantem caput aufugit atque resufflat, illa per impluvium turbine flantis abit.

Ex illo nimium memor ira Johannis eandem per vacuum coeli flabilis urget iter: mortuus infestat miseram, nec vivus amarat, non tamen hanc penitus fata perisse sinunt. lenit honor luctum, minuit reverentia poenam, pars hominum moestae tertia servit herae. quercubus et corylis a noctis parte secunda usque nigri ad galli carmina prima sedet. nunc ea nomen habet Pharaildis, Herodias ante saltria, nec subiens nec subeunda pari.

hier wird Herodias geschildert als die moesta hera, cui pars tertia hominum servit, der chrenvolle cultus, dessen sie theilhaft geworden ist, mindert ihr herbes geschick, von mitternacht bis zum ersten hankrat sitzt sie auf eichen und haselstauden, die übrige zeit schwebt sie durch den leeren luftraum. sie war von liebe gegen Johannes entzündet, die er nicht erwiederte; als sie das auf dem teller getragne haupt mit thränen und küssen bedecken will, weicht es zurück und hebt hestig zu blasen an; die unselige wird in den leeren raum getrieben und schwebt ohn unterlass. warum sie späterhin (im 12 jh.) Pharaildis hiefs, errathe ich nicht, das leben der flandrischen heiligen dieses namens (acta sanct. 4 jan.) hat keinen ähnlichen zug; aber auch was die kirche von Johannes dem täufer und Herodias berichtet (acta sanct. 24 jun.), rührt nicht an den inhalt jener überlieferung. Herodias ist des

Es leidet keinen zweifel, dass der christliche mythus von Herodias schon im frühen mittelalter mit einheimischen heidnischen fabeln versetzt wurde; die vorstellungen von frau Holda, dem wütenden heer, und den nachtfahrten der zauberinnen griffen ein, der jüdischen königstochter fiel die rolle einer heidnischen göttin zu, wie Ratherius ausdrücklich sagt; ihr cultus fand zahlreiche anhänger. auch Diana, die nächtliche mondgottheit, die wilde jägerin, bewegt sich in diesem kreise; Diana, Herodias, Holda stehen für oder nebeneinander. Diana wird von Eligius (anhang p. xxx) aufgeführt, die stelle aus den concilienschlüssen (xxxiv) ist hernach in manche schriften übergegangen (XLII. LII), gleich der Herodias erscheint Diana als domina und hera. das leben des heil. Caesarius arelatensis erwähnt ein 'daemonium, quod rustici Dianam vocant', die benennung muss ganz volksmässig gewesen

Herodes frau, die tochter wird genannt Salome.

sein; jener bildseule der Diana aus Gregor. tur. 8, 15 habe ich s. 77 gedacht.*) vorzüglich wichtig für dieausbreitung des Dianacultus scheint aber eine stelle aus dem leben des heil. Kilian, des bekehrers der Ostfranken († 689): Gozbertus, dux Franciae — 'volens crebra apud se tractare inquisitione, utrum ejus, quem (Kilianus) praedicabat, vel Dianae potius cultus praeferendus esset. Diana namque apud illum in summa veneratione habebatur'. (Surius 4, 133 und acta sanct. Bolland. 8 jul. pag. 616.) Da frau Holda in Thüringen, Franken und Hessen vorzugsweise fortlebt, so ist nicht unglaublich, daß schon im 7 jh. unter Diana in der gegend von Wirzburg keine andere als sie gemeint wurde.

Der Herodias oder Diana zurückbeziehung auf gestalten des einheimischen heidenthums, sei es des celtischen oder germanischen, wird endlich noch willkommen bestätigt durch die sage von einer domina Abundia **) oder dame Habonde aus franz. quellen des MA. Ein pariser bischof Guilielmus alvernus (Guillaume d'Auvergne), der 1248 starb, redet (opera, Par. 1674 fol. 1, 1036) von nymphen und lamien: 'sic et daemon, qui praetextu mulieris, cum aliis de nocte domos et cellaria dicitur frequentare, et vocant eam Satiam a satietate, et dominam Abundiam pro abundantia, ***) quam cam praestare dicunt domibus, quas frequentaverit; hujusmodi etiam daemones, quas dominas vocant vetulae, penes quas error iste remansit, et a quibus solis creditur et somniatur. dicunt has dominas edere et bibere de escis et potibus, quos in domibus inveniunt, nec tamen consumptionem aut imminutionem eas facere escarum et potuum, maxime si vasa escarum sint discooperta et vasa poculorum non obstructa eis in nocte relinquantur. si vero operta vel clausa inveniunt seu obstructa inde nec comedunt nec bibunt, propter quod infaustas et infortunatas relinquunt, nec satietatem nec abundantiam eis praestantes'. ähnliches wird p. 1068 wiederholt, p. 1066 aber heifst es: 'sunt et aliae ludificationes malignorum spirituum, quas faciunt interdum in nemoribus

^{*)} vielleicht ist auch die auf inschristen erscheinende, mit einer benennung des Schwarzwalds zusammenhängende Abnoba als Diana hier zu berücksichtigen, vgl. Passow zu Tac. Germ. 1 und Creuzer altröm. cultur p. 63. 65.

[&]quot;) anklang von Abundia an die in der vorausgehenden anm. gedachte Abnoba scheint zu gering, um darauf gewicht zu legen.

[&]quot;) auch die Römer personificierten ein höheres wesen Abundantia die aber nur auf münzen vorkommt, weder tempel noch altäre hatte.

et locis amoenis et frondosis arboribus, ubiapparent in similitudine puellarum aut matronarum ornatu mulicbri et candido, interdum etiam in stabulis, cum luminaribus cereis, ex quibus apparent distillationes in comis et collis equorum, et comae ipsorum diligenter tricatae, et audies cos, qui talia se vidisse fatentur, dicentes veram ceram esse, quae de luminaribus hujusmodi stillaverat. *) De illis vero substantiis, quae apparent in domibus, quas dominas nocturnas, et principem earum vocant dominam Abundiam, pro eo quod domibus, quas frequentant, abundantiam bonorum temporalium praestare putantur, non aliter tibi sentiendum est neque aliter, quam quemadmodum de illis audivisti. Quapropter eo usque invaluit stultitia hominum et insania vetularum, ut vasa vini et receptacula ciborum discooperta relinquant, et omnino nec obstruant neque claudant eis noctibus, quibus ad domos suos eas credunt adventuras, ea de causa videlicet, ut cihos et potus quasi paratos inveniant et eos absque difficultate apparitionis pro beneplacito sumant.

Der roman de la rose (Méon 18622 ff) erzählt:

qui les cinc sens ainsine decoit par les fantosmes, quil recoit, dont maintes gens par lor folie cuident estre par nuit estries errans anecques dame Habonde, et dient, que par tout le monde li tiers enfant de nacion sunt de ceste condicion. qu'il vont trois fois en la semaine, si cum destince les maine. et par tous ces ostex se boutent, ne cles ne barres ne redoutent, ains sen entrent par les fendaces, par chatieres et par crevaces, et se partent des cors les ames et vont avec les bonnes dames par leus forains et par maisons, et le pruevent par tiex raisons: que les diversités veues ne sunt pas en lor liz venues, ains sunt lor ames qui laborent et par le monde ainsinc sen corent etc.

^{&#}x27;) vgl. deutsche sagen num. 122.

18686. Dautre part, que li tiers du monde aille ainsinc avec dame Habonde, si cum foles vielles le pruevent par les visions que truevent, dont convient il sans nule faille que trestous li mondes i aille.

Wie von Ratherius und dem dichter des Reinardus ein dritter theil der ganzen welt dem dienste des Herodias ergeben vorgestellt wird, so ist hier das nemliche auf dame Habonde angewandt. Herodias und Abundia sind also einerlei. man pflegte längst die bekannte welt in drei theile abzusondern. *) die weißsgekleidele domina erinnert an Perahta, die bona domina, bona socia **) an Holda, die nachts auf eichen hausende Herodias an den altdeutschen baumcultus. Es sind ursprünglich lauter gütige wesen, deren erscheinung den menschen gedeihen bringt und überfluß; daher ihnen, wie befreundeten geistern, wie göttern zum opfer, speise und trank bei nächtlicher weile aufgestellt werden. Holda, Berhta, Werra scheinen bestimmte speise zu lieben und an ihrem festtag zu gewarten.

Wir haben bisher die namen und den cultus mehrerer göttinnen kennen lernen, die von gewissen völkerschaften Deutschlands unter verschiednen namen gefeiert wurden (Nerdu, Hluodana, Tamfana, Holda, Berhta), einige ihnen ähnliche sind uns nur in ausländischer benennung bekannt geworden (Isis, Diana, Herodias, Abundia); von allen erscheint keine einzige bei den Angelsachsen.

Der angelsächsische geschichtsschreiber hat uns dagegen die namen zweier von ihm ausdrücklich für alte göttinnen seines volks ausgegebner wesen gemeldet, deren dasein umgekehrt bei den übrigen Deutschen verschwindet. zum klaren beweis, dass hier wie dort das heidenthum erfüllt war von vielgestaltigen, vielnamigen gottheiten, deren eigenschaften und verehrung sich dennoch begegnete. warum bei den weiblichen göttern diese mannigfaltigkeit der form noch mehr überwiegt als bei den männlichen, scheint aus dem größern ansehn der männlichen hauptgottheiten gut erklärlich: sie waren zu berühmt und zu hoch gehalten, als dass nicht ihre vorzüglichsten be-

") vielleicht hängt die benennung socia zusammen mit der Satia bei Guilielmus alv.?

^{&#}x27;) agitur pars tertia mundi. Ovid. met. 5, 372; tertia pars mundi fumans perit Africa flammis. Coripp. 1, 47; tertia pars orbis Europa vocatur. Walthar. 1.

nennungen alle stämme des volks durchdrungen haben sollten.

Die beidea göttinnen, welche Beda (de temporum ratione cap. 13) ganz kurz, ohne nähere schilderung, bloß zur erklärung der nach ihnen benannten monate anführt, sind Edstre und Hrede; von dieser hat merz, von jener april seinen sächsichen namen. 'Rhedmonath a dea illorum Rheda, cui in illo sacrificabant, nominatur.' 'antiqui Anglorum populi — gens mea — apud eos Aprilis Esturmonath, qui nunc paschalis mensis interpretatur, quondam a dea illorum, quae Eostra vocabatur, et cui in illo festa celebrantur, nomen habuit; a cujus nomine nunc paschale tempus cognominant, consucto antiquae observationis vocabulo gaudia novae solennitatis vocantes'.*)

Es wäre uncritisch, dem kirchenvater, der sich das heidenthum überall abhält und weniger als er weiß davon mittheilt, die erfindung dieser göttinnen aufzubürden. sie haben nichts unwahrscheinliches, ja die zweite derselben wird durch eine deutliche spur in dem wortvorrath der übrigen stämme gerechtsertigt. der merz heist sonst ahd. lenzinmânôt, vom beginn des frühlings (lenzo, lengizo) **); er könnte aber noch andere namen geführt haben. das ags. adj. hräd (velox) entspricht dem ahd. hrat (Diut. 1, 173) altn. hradhr; Hrede (gen. -ean) ahd. Hretia? wäre die schnelle, vielleicht ein der Fortuna ähnliches wesen, deren sinnbild das rad (ahd. hrat oder hrad) war? Oberlin bringt aus Chorions ehrenkranz der teutschen sprach, Strassb. 1644 p. 91 Retmonat für merz bei, aber diese form mag zuletzt aus Beda selbst hergeflossen sein. wenn es in der appenzeller reimchronik p. 174 heifst:

in dem Redimonet
die puren kamen donet,
do der merzenmonet gieng herzu
an ainem morgen fru
do zundentz Rorschach an,

so scheint hier Redimonet, nach einer in 'monatsnamen gewöhnlichen verschiebung, der dem merz vorausgehende februar; von Arx hat das wort ganz anders, wie mich

^{&#}x27;) nach einer hs. (Kolmesen opusc. p. 287, dies citat gibt Rathlefs Hoya u. Diepholz 3, 16.): 'veteres anglicani populi vocant Estormonath paschalem mensem, idque a dea quadam, cui teutonici populi in paganismo sacrificia fecerunt tempore mensis aprilis, quae Eostra est appellata'.

[&]quot;) gramm. 2, 510. langez Diut. 3, 88.

dünkt unpassend, von einem berg erklärt. es müsten aber noch mehr belege für die seltne form des monatsnamens aufgefunden werden und selbst die ags. lesart steht noch nicht fest genug. wäre nemlich hrêdhemonadh zu schreiben und der göttin name Hrédhe, von hrêdhe gloriosus, famosus (Cädm. 136, 20. 198, 2), so ergäbe sich die ahd. form Hruoda und eine ganz abweichende erklärung. wirklich kommt im ags. menologium z. 70 'Martius redhe' vor, d. h. hrêdhe. *)

Den april benennen wir noch heute ostermonat, und schon bei Eginhart findet sich ostarmanoth. das heilige fest der Christen, dessen tag gewöhnlich in den april oder den schluss des merz fällt, trägt in den frühsten ahd. sprachdenkmälern den namen Ostard (gen. -ûn) **), meistentheils steht die pluralform, weil zwei ostertage (ôstartagâ, aostortagâ, Diut. 1, 2663) geseiert werden. dieses Ostara muss gleich dem ags. Eastre ein höheres wesen des heidenthums bezeichnet haben, dessen dienst so feste wurzel geschlagen hatte, dass die bekehrer den namen duldeten und auf eins der höchsten christlichen jahrsfeste anwandten. alle uns benachbarten völker haben die benennung pascha beibehalten, selbst Ulfilas setzt paska. kein austro, obwol ihm der ausdruck bekannt sein muste, ***) gerade wie die nord. sprache påskir (schwed. påsk, dän. paaske) einführt, das ahd. adv. ôstar bedeutet die richtung gegen morgen (gramm. 3, 205), ebenso das altn. austr. vermutlich ags. eastor, goth. austr? wurzelhaft ist nur aus, ôs, cás (oriens), das ich zum gr. rws, dor. aws (obgleich hier das S nominativisch scheint) und zu aurora (f. ausora?) halte: die lat. sprache hat das ganz identische auster auf die mittagsseite (den süd) verschoben. In der edda führt ein männliches wesen, ein lichtgeist den namen Austri. ebenso könnte ein weibliches Austra heißen; der hochd. und sächs. stamm scheint umgekehrt nur eine Ostara, Eástre, keinen Ostaro, Eástra gebildet zu haben. †)

^{*)} vgl. altn. hrådhr (laus, gloria) und das ahd, hruod, frånk. chrod in zusammensetzungen (gramm. 2, 462.)

^{**)} T. 157, 1. 3. 5. O. 1. 22, 8. III. 6, 26. IV. 9, 8. hymn. 21, 4. fragm. theot. XIV, 17.

[&]quot;") er wählt für oriens urruns, für occidens sagqvs, aufgang und niedergang der sonne, kannte aber ohne zweifel vistr (versus occidentem), wurzel vis (ruhe, stille, abend.)

^{†)} zusammengesetzte eigennamen: Ostroberht, Austroberh, Austroberh, Austroberh, Austroberh, Sundarolf, Nordberaht u. a. m.

hierin liegt deutlich der grund, weshalb die Nordländer påskir und nicht austrur sagen: sie hatten keine göttin Austra verehrt, oder ihr cultus war früher untergegangen.

Ostara, Edstre mag also gottheit des strahlenden morgens, des aufsteigenden lichts gewesen sein, eine freudige, heilbringende erscheinung, deren begrif leicht für das auferstehungsfest des christlichen gottes verwandt werden konnte. freudenfeuer wurden zu ostern angezündet, und, nach dem lange fortdauernden volksglauben, thut die sonne in des ersten ostertages frühe, so wie sie aufgeht, drei freudensprünge, sie hält einen freudentanz (abergl. 813.) wasser, das am ostermorgen geschöpft wird, ist gleich dem weihnächtlichen, heilig und heilkräftig (abergl. 775. 804); auch hier scheinen heidnische vorstellungen auf christliche hauptfeste übergegangen. weifsgekleidete jungfrauen, die sich auf ostern, zur zeit des einkehrenden frühlings, in felsklüßen oder auf bergen sehen lassen, gemahnen an die alte göttin.

Auf Bedas nachrichten von Hrede und Eastre soll eine schwäbische oder bairische, wenigstens aus dem 12 jh., wahrscheinlich aber ältere meldung von einer im heiden-

thum zu Augsburg verehrten göttin Zisa folgen.

Der cod. monac. lat. 2 (vom j. 1135) und der cod. emeram. F. IX fol. 4^a (aus dem ¹²/₁₃ jh. enthalten ein-

stimmig: 'excerpta ex gallica hystoria'. *)

'dum hec circa renum geruntur in noricorum (übergeschr. bawariorum) finibus grave vulnus romanus populus accepit. quippe germanorum gentes (übergeschr. suevi), que retias occupaverant, non longe ab alpibus tractu pari patentibus campis, ubi duo rapidissimi amnes (übergeschr. licus et werthaha) inter se confluunt, in ipsis noricis finibus (übergeschr. terminis bawariorum et suevorum) civitatem non quidem muro sed vallo fossaque cinxerant, quam appellabant Zizarim ex nomine dee Cize, **) quam religiosissime colebant. cujus templum quoque ex lignis barbarico ritu constructum, postquam eo ***) colonia romana deducta est, inviolatum permansit, ac vetustate collapsum nomen †) colli servavit. hanc urbem titus annius pretor ad arcendas barbarorum excur-

^{&#}x27;) ich danke die mittheilung Schmellers güte.'

[&]quot;) am rand: 'quem male polluerat cultura nefaria dudum gallus monticulum hunc tibi ciza tulit'.
") am rand: 'post conditam urbem augustam a romanis'.

^{†)} randnote: 'ut usque hodie ab incolis cizunberc nominetur'.

siones kal. sextilibus (übergeschr. exacta jam estate) exercitu circumvenit. ad meridianam oppidi partem, que sola a continenti (iibergeschr. littoribus) erat, pretor ipse cum legione martia castra operosissime communivit. ad occidentem vero, qua barbarorum adventus erat, dvar, bógudis regis filius, cum equitatu omni et auxiliaribus macedonum copiis inter flumen et vallum loco castris parum amplo infelici temeritate extra flumen (überg. werthaha) consedit. pulchra indoles, non minus romanis quam grecis disciplinis instructa. igitur quinquagesimo nono die, qua co ventum est, cum is dies dee cize apud barbares celeberrimus, ludum et lasciviam magis quam formidinem ostentaret, immanis barbarorum (überg. suevorum) multitudo, ex proximis silvis repente erumpens ex improviso castra irrupit, equitatum omnem, et quod miserius erat, auxilia sociorum delevit. avar, *) cum in hostium potestatem regio habitu vivus venisset, [sed que apud barbaros reverentia?] more pecudis ibidem mactatur. **) oppidani vero non minori fortuna sed maiori virtute pretorem in auxilium sociis properantem adoriuntur. romani haud segniter resistunt. duo principes oppidanorum habino ***) et caccus in primis pugnantes cadunt. et inclinata jam res oppidanorum esset, ni maturassent auxilium ferre socii in altera ripa jam victoria potiti. denique coadunatis viribus castra irrumpunt, pretorem, qui paulo altiorem tumulum (überg. perleih) frustra ceperat, romana vi resistentem obtruncant. legionem †) divinam (überg. martiam), ut ne nuncius cladis superesset, funditus delent. Verres solus tribunus militum amne transmisso in proximis paludibus se occultans (+) honestam mortem subter-

^{&#}x27;) randnote: 'ex cujus vocabulo, quia ibi mactatus et tumulatus est, chrikesaveron nomen accepit. grecus enim erat'.

[&]quot;) am rand: 'hoc nomen terris bogudis dat regia proles grecavar, pecudis de suevis more litatus'.
") am rand: 'prefectus habeno se victum hicque sepultum

perpetuo montis nomine notificat.

qui juxta montem occisus et sepultus nomen monti habenonberch dedit, quem rustici havenenberch dicunt'.

^{†)} am rand: 'de hac ibi perdita legione adhuc perleich nominatur'. mit kleinerer, aber gleichzeitiger schrift:

^{&#}x27;indicat hic collis romanam nomine cladem martia quo legio tota simul periit.

subdidit hunc rome prepes victoria petro, hoc sibimet templum qui modo constituit'.

^{††)} am rand: 'hic quia in paludibus adjacentibus latuit, lacui uerisse huc usque nomen dedit.

fugit. nec multo post sicilie proconsul immani avaricia turpem mortem promeruit. nam cum se magistratu abdi-

caret judicio civium damnatus est'.

Das selbe bruchstück, nur ohne die übergeschriebenen worte und ohne das am rand hinzugefügte, findet sich in Goldasts rerum suev. script. aliquot veteres (Ulm 1727 fol.) p. 3 unter der rubrik: 'Velleii Galli fragmentum de victoria Suevorum contra Romanos'. auch wird 'dea Cisa' und 'Cisara' geschrieben; statt Caccus 'Cacus', die übrigen namen stimmen, noch finde ich für loco parum amplo die bessere lesart 'apto'. die parenthese 'sed quae apud barb. reverentia' fehlt, und am schlufs der satz: 'nam damnatus est'. Ich würde glauben, das Goldast alles aus Wolfg. Lazius reip. rom. libr. XII. Francos. 1598 p. 52 hergenommen habe, wenn nicht in diesem abdruck wieder einige abweichungen vorkämen; die überschrift lautet: 'Velleii excerpta ex gallica historia', es wird gelesen 'Cisara' aber 'Cize'; 'Habbino, Caccus, amplo', geschlossen mit promeruit. Lazius sagt: 'quam nos historiam in pervetusto codice membrana literis antiquissimis siriptam reperimus'. hiermit scheint doch eine über das zwölfte jh. hinaufgehende, und vielleicht beträchtlich ältere schrift angedeutet; der wiener wahrscheinlich noch erhaltene cod. wäre neben den beiden münchnern und dem goldastischen der vierte das stück enthaltende.

Dieser handschriften eine oder die andere scheint dem Otto von Freisingen und dem verfasser oder fortsetzer der auersberger chronik vorgelegen zu haben. Jener versucht aber die sage an den Quintil. Varus (statt an Verres) zu knüpfen. er fügt, nachdem er dessen niederlage erzählt hat, (chron. 3, 4) hinzu: 'tradunt Augustenses hanc caedem ibi factam, ostenduntque in argumentum collem ex ossibus mortuorum compactum, quem in vulgari perleich, eo quod legio ibi perierit, usque hodie vocant, vicumque ex nomine Vari appellatum monstrant'. Den bericht des auersberger chronisten, obgleich er das ältere bruchstück beinahe wörtlich aufnimmt, achte ich hier zu wiederholen darum für nöthig, weil die randglossen eigenthümlich in den text verwebt und auf gefundne steininschriften bezogen werden. *)

De Augusta Vindelicorum vel Rhetiae, sicut ex scriptis veterum colligitur haec civitas tria nomina accepit. Ger-

^{*)} chron. Conradi ursperg. Argent. 1532 p. 308. ed. 1609 p. 225.

manorum quippe gentes primum considentes in partibus Rhetiae, quae nunc est pars Sueviae, non longe ab alpibus in planitie loco tamen munito propter concursum duorum rapidorum fluminum hanc urbem construxerunt, et non muris sed fossatis eam firmaverunt, et ex nomine deae Zizae, quam religiosissime colebant, Zizerim eam nominabant. hujus quoque deae templum ex lignis barbarico ritu constructum, etiam postquam Romani eam incolere coeperunt, inviolatum permansit, at vetustate collapsum nomen colli servavit, in quo postmodunt in lapide exsculpti hi versus sunt reperti:

quem male polluerat cultura nefaria dudum gallus monticulum hunc tibi Ziza tulit.

unde usque in praesens ab incolis idem monticulus Zizenberg nominatur, apud hanc urbem Romani deleti sunt magna caede. nam Titus Annius practor ad arcendas Barbarorum excursiones cum exercitu in kal. Augusti eam circundedit, ipseque ad meridianam oppidi partem, quae sola patebat, castra sua cum legione Martia operosissime communivit. ad occidentem vero ultra fluvium, ubi Suevis aut Barbaris aditus patebat, Avar Bogudis regis filius cum omni equitatu et auxilio macedonico consedit. igitur quinquagesimo nono die, quam eo ventum est, cum is dies deae Zize apud Barbaros celeberrimus esset, ludum et lasciviam magis quam formidinem cives ostentarunt. tunc etiam immanis Barbarorum multitudo, quae de partibus Sueviae illuc convenerat, de proximis silvis repente erumpens ex improviso castra irrupit et Avaris exercitum deipsum quoque Avar regio habitu indutum vivum comprehendentes crudeliter in modum pecoris mactaverunt. a quo in loco, ubi mactatus est, vicus usque hodie appellatus est Criechesaveron, in quo hi versus reperti sunt:

> his nomen terris Bogudis dat regia proles Graecus Avar, pecudis de Suevis more litatus.

oppidani vero non minori fortuna sed majori virtute praetorem in auxilium sociis properantem invadunt, quibus Romani haud segniter resistunt. in quo conflictu duo principes oppidanorum Habino et Caccus in primis pugnantes cadunt, et inclinata jam res esset oppidanorum, ni maturassent auxilium ferre Suevi in altera ripa victoria jam potiti. de nominibus autem illorum principum interfectorum exstant adhuc loca denominata, nam rustici de Habinone vocant monticulum Habinoberg, in quo hi versus reperti sunt:

praefectus *Habino* se victum atque sepultum perpetuo montis nomine notificat.

a Cacco vero dicunt Gegginen denominari. denique coadunatis Suevis et oppidanis castra irrumpunt, et praetorem, qui paulo altiorem tumulum frustra ceperat, romana vi resistentem obtruncant, legionemque divinam, ut nec nuncius cladis superesset, funditus delent. de hac perdita legione adhuc perlaich, quasi perdita legio, nominatur, ubi postmodum hi versus sunt reperti:

indicat hie collis romanam nomine cladem, martia quo legio tota simul periit.

solus Verres tribunus militum amne transmisso in proximis paludibus se occultans honestam mortem subterfugit, lacui Vernse lucusque nomen dedit. versus:

das nomen lacui Verres quo tu latuisti.

hic tamen non multo post Siciliae proconsul effectus turpem mortem promeruit. nam cum se magistratu abdicaret judicio civium damnatus est. propter hunc *Verrem* tradunt Augustenses hanc caedem fuisse eandem, quam sub Augusto factam quidam describunt, sed *Varum* illum nominant his verbis: ea tempestate *Varus*, romano more, superbe et avare erga subditos se gerens a Germanis deletus est.

Auch einzelne spätere schriftsteller gedenken der überlieferung. Küchlin, ein geistlicher, dichtete um 1373-1391 für Peter Egen den jungen, bürgermeister zu Augsburg, der sein haus mit vorstellungen daraus bemalen lassen wollte, eine geschichte der stadt. *) darin heißt es cap. 2. fol. 99 von den Schwaben:

sie bawten einen tempel groß darein zu eren Zise der abgöttin, die sie nach haidnischem sitten anbetten zu denselben zeiten. die stat ward genennt auch Zisaris nach der abgöttin, das was der pris. der tempel als lang stund unversert, bis im von alter was der val beschert, und da er von alter abgieng der berg namen von im empfieng, daruf gestanden was das werck, und haist noch hüt der Zisenberck.

Sigism. Meisterlin in seiner vom achten cap. des ersten

^{&#}x27;) cod. monac. lat. 61; wieder Schmellers mittheilung.

buchs an gedruckten augsburger chronik *) handelt cap. 5. 6. des zweiten buchs von dieser Cisa. im ungedruckten cap. 4 des ersten bezieht er sich unverkennbar auf Küchlin, und cap. 7 am ende wiederum: 'das er auch melt von der götty Cisa, die auch genent wird Cizais, das sy geert habend nach jrem sitten, die doch aus Asia warend, dawider seind die andern, die von Cysa schreibent, die sprechent, das sy die Vindelici habend nach schwebischen sitten angebettet. von der göttin wirst du hernah mer haben ob got wil (buch 2. cap. 5. 6.)

Unheilbare widersprüche jenes fragments liegen am tage. Bogud, ein punischer schifshauptmann, der im j. 494 Roms, also 260 vor Chr. lebte, **) ist hier in einen macedonischen könig umgewandelt, und Avar sein sohn soll dem 200 jahre später auftretenden (ciceronischen) Verres, oder gar dem noch jüngeren Varus gleichzeitig sein. welcher Titus Annius unter dem praetor gemeint wird, errathe ich nicht; ein gleichnamiger consul findet sich im j. 601 und 626 der stadt, 123, 158 j. vor Chr. Vellejus Paterculus kann dergleichen nicht verfafst haben. ***)

Aber all der unsinn, den sie enthält, hebt den werth der merkwürdigen überlieserung für uns nicht auf. schon der reinere, lateinische stil thut dar, dass sie nicht erst im zwölften jh. niedergeschrieben sein kann; Lazius und Velser †) sind geneigt, sie in das carolingische zeitalter zu setzen, zugleich scheint sie von einem ausländer, dem die Deutschen Heiden und Barbaren waren, abgefaßt. ich möchte wissen, ob die von Lazius eingesehne wiener hs., wenn sie vielleicht dem 10 oder 9 jh. angehört, schon die randglossen der münchner hss. aufzuweisen hat? durch diese glossen wird die örtliche anknüpfung der ganzen tradition an Augsburg und die umgegend befestigt, und nicht bloss die lateinischen verse, auch die deutschen formen werthalia, cizûnberc, habino, habinonberc scheinen über das 12 jh. hinaus zu reichen. Habo, Habino, Habinolf ist ein urkundlicher ahd. mannsname; ein Cacus kenne ich nicht, sprachgemäßer schiene Cagan, Cacan, worauf der verglichene ortsnamen Geginen leitet. einzelne der angeführten benennungen haben sich bis heute erhalten. Per-

^{&#}x27;) Augsb. 1522 fol.; Meisterlin schrieb sie im j. 1456, und starb um 1484.

^{**)} Niebuhrs röm, gesch. 3, 677.
***) G. Jo. Vossius de hist, lat. 1, 24.

⁺⁾ Marci Velseri rer. augustauar. libri 8. 1594. fol. p. 45.

lach heifst fortwährend die anhöhe mitten in der stadt. nächst dem rathhaus, auf welcher im i. 1064 das stift und die kirche S. Peter gegründet wurde; die verse: subdidit hunc (collem) Romae praepes victoria Petro scheinen also später gedichtet? der name perleih, den die sage auf periens oder perdita legio zicht, gemahnt an das ahd. eikileihi, aigilaihi (phalanx) gl. ker. 124. Diut. 1, 223; vielleicht war der hügel mit beeren bewachsen, perileih, leih ist auch in andern zusammensetzungen vieldeutig. Zisenberg und Havenenberg sind heute verschollen, die dörfer Pfersen (Verissé) und Kriegshaber desto bekannter. auf welche weise die richtigere alte form Criechesaveron immerhin zu erklären sei, es leuchtet hervor, dass die benennung des ortes Criahhes (graeci) avard (imago, vgl. oben s. 72. 81, sonst auch proles) den Graecus Avar erst erzeugt hat, wie Habinonberc den helden Habino. des auersberger chronisten angabe, die lateinischen verse seien an allen diesen orten eingehauen gewesen, ist ohne zweifel zu verwerfen.

Es ergibt sich, dass die überlieferung, nach ihrer weise, gegründetes und erdichtetes mengte; das merkwürdigste was sie enthält ist aber die nachricht von einer suevischen göttin. Cisa scheint ältere, bessere schreibung, Ciza weniger deutbar. aus der göttin namen lässt sich indessen Cisara, als benennung der stadt, schwerlich herleiten, wenn es rein deutsche formation sein soll, denn nie werden ortsnamen auf solche weise aus weiblichen männlichen eigennamen gebildet. annehmlicher schiene Cisara = Cisae ara, nach dem altar und tempel der gottheit; die späteren schreiber entstellten Cisaram in Zizarim, Zizerim? Cisa wird von den Sueven aufs eifrigste (religiosissime) verehrt, ihr jahrestag ist ein hauptfest, dem spiel und der freude geweiht; dieser tag wird genau als der neunundfunfzigste vom ersten august an beschrieben: er fiel also auf den 28 sept. zu dieser zeit konnte ein fest der gottheit begangen werden, die das gedeihen der eben eingebrachten ernte verliehen hatte, den 29 sept. feierten die Christen einen ihrer hehrsten tage, des heil. Michael. bemerkenswerth scheint, dass die Sachsen ihr großes heidnisches fest etwa in die nemliche zeit, in die drei ersten octobertage legten (Witech. corbej. p. 683.) in dieser überlieferten, sicher echten zeitbestimmung finde ich die glaubwürdigkeit der sage bestätigt.

Wer ist nun Cisa? man dürfte an des Tacitus suevische Isis (s. 157) denken, deren name die nächste ähnlicheit mit der deutschen göttin darbot. doch der schwäb. Ciestag, Zistag (s. 88) bringt auf eine andere, vielleicht vorzüglichere mutmaßung: der männliche gott Ziu, gen. Ziwes, Zies (vgl. Ziestag, Zisara) wäre in eine göttin verdreht worden? oder übergegangen? das S in dem frauennamen unorganisch eingeschoben oder zutretende ableitung? Zisünberc gleicht dem Zisberc (s. 133.) Dürfte man den namen der altn. parze Dis, goth. Deis, ahd. also Tis vergleichen? Entscheidet man sich aber für die schreibung Ziza oder Ziza? so wüste ich einmal das ags. Tætva (auhang p. xvi) und etwa Zeizenmure (Nib. 1272, 3) in anschlag zu bringen.

Die untersuchung wendet sich nunmehr zu den göttinnen der nordischen glaubenslehre, von denen sich auch im übrigen Deutschland unzweideutige spuren ergeben.

Zuerst treten uns Frigg, Odhins gemahlin, und Freyja, Freys schwester, entgegen, beide nach ihren ähnlichen namen verwechselbar und oft verwechselt. ich will sehen, ob eine strengere etymologie sie scheiden und auseinander halten kann.

Leichter scheint der name Freyja: er ist ohne zweifel moviert aus dem männlichen Freyr (gramm. 3,335.) da nun Freyr in dem goth. fráuja erkannt wurde (s. 135), läßt Freyja ein goth. fráujô, gen. fráujôns erwarten, sowol mit der allgemeinen bedeutung von domina, herrin, als in der besonderen eines eigennamens Fráujô. der begrif von herrin geht uns bei Ulfilas ab. desto häufiger drücken ihn die ahd. denkmäler aus durch frouwd, fròwd und mhd. haben sich frouwe, frou, nhd. frau allgemein erhalten, während das männliche frô völlig erloschen ist. ihrem sinn nach stehen frouwe und frau vollkommen dem herre, herr zu seite und werden gleich diesem in der anrede und sonst verwendet. *) unsere minnesänger streiten über den vorzug der namen frouwe (domina) und wîp (femina) **), wîp bezieht sich mehr auf das geschlecht, frau auf die würde; noch heute ist uns frau edler als weib, doch be-

*') Walth. 48. 49. 57. Anigh. 45b 46a ms. 2, 182b 216a Docen misc. 2, 278. 279.

^{&#}x27;) wie uns frô, fehlt jetzt das altfranz. dame (dominus); dame (dominu) ist geblieben, wie unser frau. span. haftet don und doña, ital. nur donna. den männlichen begrif drückt die roman. sprache durch zwei andere wörter aus, jeues sire, sieur (s. 18), dann durch seigneur, signore, señor, d. h. senior, woraus ital. signora, span. señora noviert werden, aber kein franz. fem.

zeichnet auch das franz. semme manches, was in unserm frau liegt. bemerkenswerth scheint, dass die dichter den zusammenhang des wortes frau mit froh und freude (s. 136. 187) hervorheben, vgl. Fridank 106,5—8. Tit. 15, 35.)

Gerade umgekehrt haben die ags. und alts. sprache, welchen beiden das masc. freå, fraho ungleich geläufiger war, als der ahd. frouwo, kein fem. daneben entwickelt. die mnl. mundart kennt vrauwe, vrouwe als anrede und titel (Huyd. op St. 1, 52. 356. Rein. 297. 731. 893. 1365. 1655. 2129. 2288. 2510. 2532. 2557. 2564 u. s. w.) seltner in andern fällen (Rein. 2291); das nnl. vrouw hat seine bedeutung ausgedehnt noch über die grenze des nhd. frau.

Allein diesen dialecten sämtlich gebricht der weibliche eigenname, im gegensatz zum altn., welcher Freyja fast nur als namen der göttin besitzt und kein freyja = hera. doch steht håsfreyja (hausfrau) Sæm. 212^b und Snorri weißs noch, daß freyja ein tignarnafn und von der göttin abgeleitet ist, *) vornehme frauen, råkiskonur sind freyjur. Sn. 29. Yngl. saga c. 13. die lesarten frår, fruvor scheinen hier verwerlich, denn die isl. form frå ist offenbar aus dem dän. frue, schwed. fru, und dieses aus Deutschland eingedrungen. die göttin würde schwed. Fröa, dän. Fröe heißen, ich bin ihnen nirgends begegnet, das schwed. volkslied von Thors hammer nennt Freyja Fröyenborg (das dän. Fridlefsborg), ein anderes dän. hat schon Fru. Saxo geschweigt der göttin, wie ihres vaters, überall, er würde sie wol auch Fröa nennen.

Von Freyja, gen. Freyju wird Frigg, gen. Friggjar, genau gesondert, tochter des Fiörgvin, gattin des Odhinn; Saxo gramm. p. 13 hat richtig Frigga, Othini conjux. in formeln treten beide deutlich nebeneinander auf: svå hialpi ther hollar vættir, Frigg ok Freyja, ok fleiri godh, sem thu feldir mer får af höndom! Sæm. 240b. jenes dän. volkslied ebenso 'Frigge, Fru og Thor'.

Die altn. sprache pflegt GG zu haben wo die ags. CG, die ahd. CC oder KK, d. h. wenn nach G oder K ableitendes I im spiel ist, z. b. altn. egg (acies) ags. ecg, ahd. ekki; altn. bryggja (pons) ags. brycge, ahd. prukkâ; altn.

^{*)} wie von Fráujó fraujó, von Freyja freyja, soll nach einem ungedr. liede Frauenlobs in der jen. hs. von einem fränk. könig Wippeo der name wip stammen. hallt hier ein mythischer Wippo, Vibba (anh. p. viii) nach? die deutung ist so falsch wie die eddische des wortes vif aus vefa, vgl. gramm. 3, 323.1

hryggr (dorsum), ags. hrycg, ahd. hrukki. folglich ags. Frieg, and. Frikka, Frikkia, abstehend von Frouwa,

noch mehr als Frigg von Freyja.

Aus verwechselung beider wesen erklärt sich nunmehr, wie Adam von Bremen, oder seine quelle, dazu gelangte den Freyr statt Frô zu nennen Fricco (oben s. 138); für Freyja würde er gesagt haben Fricca. Fricco, Fric-

cho, Friccolf sind gangbare and. eigennamen.

Ferner scheint jetzt erklärbar, was sonst unerklärlich wäre, warum der sechste wochentag, dies Veneris, altn. genannt wird nicht blos Freyjudagr, sondern auch Friadagr, alid. niemals Frouwûntac, sondern Friatac, Frigetac, nhd. Freitag, ags. Frigedäg (f. Fricgedäg)? vgl. oben s. 88. 89. faröisch Frujggjaded (Lyngbye 532.)

Unter den angeführten formen hat die ags. keinen anstofs, in dem ahd. und altn. namen befremdet die abwe-

senheit der gutturale.

Aufschlufs gewährt, wie ich glaube, die wichtige stelle des Paulus Diac. 1, 8, worin Wodans gemahlin Frea heifst, womit nur Frigg, nicht Freyja kann gemeint sein, wie denn auch Saxo gramm., mit ausdrücklicher beziehung auf Paulus, sich der form Frig bedient (Paulo teste au-

ctore Frig dea.) ')
Dies langob. Frea stimmt zu dem ahd. Fria, ich halte es für identisch mit Frigg, ja für die urform des namens; mit Freyja und dem ags. masc. freå hat es nichts zu schaffen. wie sich ein altn. brû (pons) zu bryggia verhält, wird sich fri verhalten zu frigg. das langob. Frea ist = Frea, Fria, Frija, Fria. zu seiner wurzel leiten die wörter goth. freis, frijis (liber), ahd. frî, goth. frijôn (amare) alid. frîôn, und vorzüglich darf das alts. neutr. frî (mulier) Hel. 9, 21, 13, 16, 171, 21, 172, 1., das ags. freo (mulier) Cädm. 29, 28 freolic even (pulchra femina) Beov. 1275. freolic fæmne Cadm. 12, 12. 54, 28 **) angeschlagen werden. da nun frî (liber) und frech, altn. frekr (protervus, impudens) verwandt scheinen, so zeigen schon diese adj. formen den übergang der substantivischen.

Was ich auseinandergesetzt habe lehrt, dass die formen und sogar die bedeutungen beider namen nahe zusammenstofsen. Freyja sagt aus die frohe, erfreuende, liebe, gnädige göttin, Frigg die freie, schöne, liebenswürdige; an jene schliefst sich der allgemeine begrif von frau

^{*)} die ags. chronisten s. 91 nehmen Frea aus Paulus.

[&]quot;) vgl. mhd. wiplich wip. Parz. 10, 17. MS. 2, 182b 258a.

(herrin), an diese der von fri (weib.)*) Holda von hold

(lieb) gleicht beiden.

Desto begreiflicher wird die mischung der mythen sein. Saxo p. 13 erzählt, wie Frigga, um gold für ihren schmuck zu erlangen, ehliche treue verletzt habe; führlicher und mit abweichenden umständen scheint die sage von Freyja (Sn. 356) dasselbe abenteuer. indessen haftet auch bei anderm anlass auf Frigg die schuld des ehbruchs (Sæm. 63. Yngl. saga cap. 3.) Sn. 81 ist vom valshamr der Freyja, Sn. 113. 119 von dem der Frigg die rede, für jenen streitet Sæm. 70.

Darum schwankt die benennung des wochentags. der ahd. Friatac ist deutlich ein altu. Friggjardagr, der altn. Freyjudagr wäre ein ahd. Frouwuntac. Darum schwanken die benennungen eines gestirns und einiger pflanzen. Orions gürtel, sonst auch Jacobsstab und spindel (colus, γλακάτη) genannt, heifst unter dem schwed. volk Friggerock (colus Friggae) **) oder Frejerok, ***) wie schon 8. 167 angemerkt wurde. orchis odoratissima, satyrium albidum, eine pflanze aus welcher liebestränke gekocht werden, isl. Friggjargras, sonst auch hionagras (herba conjugalis.) †) Die spätere christliche ansicht ersetzt die heidnische göttin durch Maria. der gemeine mann auf Seeland benennt jenes gestirn Mariarok, Marirok. mehrere arten des farrenkrauts, adianthum, polypodium, asplenium heißen frauenhaar, jungfrauenhaar, Mariengras, capillus Veneris, isl. Freyjuhar, dan. Fruehaar, Venusstraa, Venusgräs, norweg. Marigras u. s. w. sollten auch hier nord, namen aus lateinischen entsprungen sein, sie zeigen, wie man Venus durch Frigg, Freyja und Maria übersetzte.

Frigg, als des höchsten gottes gemahlin, hat den rang vor allen übrigen göttinnen, sie weiß der menschen schicksal (Sæm. 63b. Sn. 23. 64), nimmt eide ab, dienerinnen vollziehen ihr geheifs, sie steht den ehen vor und wird von kinderlosen angesleht (fornald. sög. 1, 117.) daher jenes hionagras = Friggjargras. In einigen theilen

^{*)} goth. fri = sanskr. pri; sanskr. pri (amare) goth. frijon, ahd. friudil, mhd. vriedel (amicus) serb. prijatel, litth prietelus, sanskr. prija (gratus). Schelling (gotth. von Samothrace p. 65) stellt das pers. Peri (fee, guter engel) mit Freyja zusammen.

") Ihre p. 663.

") Finn Magnussen 361a.

des nördlichen Englands, in Yorkshire, zumal Hallamshire zeigen gebräuche des volks überreste des Friegcultus. in der gegend von Dent halten zu gewissen jahrszeiten, vorzüglich im herbst die landleute einen umgang und führen vermunmt alte tänze auf, was sie den riesentanz heißen den vornehmsten riesen nennen sie Woden und seine frau Frigga, die haupthandlung des schauspiels besteht darin, dass zwei schwerter um den hals eines knaben geschwungen und geschlagen werden, ohne ihn zu verletzen. Noch bemerkenswerther ist aber die deutliche spur der göttin in Niedersachsen, wo sie unter dem volk fru Freke heist, **) und in den rollen austritt, die wir s. 165. 166 der frau Holle überwiesen: zugleich die tristigste bestätigung der göttlichen natur dieser letzteren. eine vollständigere samlung aller noch jetzt in England und Niedersachsen fortdauernden überlieferungen von Frigg und Freke wäre zu wünschen.

Freyja ist nach oder neben Frigg die geehrteste göttin, ja ihr cultus scheint noch verbreiteter und bedeutender gewesen zu sein, sie heifst 'agetuz af Asynjum' Sn. 28, und 'blûtgydhja' Yngl. saga cap. 4, der häufige opfer gebracht werden. Heidhrekr opfert ihr einen eber, wie sonst dem Freyr, und ehrte sie vor allen göttern. ***) Sie war einem nanne (keinem gott, keinem As wenigstens) namens Odhr vermählt, der sie aber verließ und den sie, thränen vergießend, in der weiten welt, unter fremden völkern, aufsuchte. ihre thränen waren golden, das gold heißst Freyjas thränen, sie selbst gräffagr (schön im weinen.) Sn. 37. 119. 133. Nach den ältesten zeugnissen erscheint sie aber auch kriegerisch, auf einem mit zwei katzen bespannten wagen (wie Thörr mit zwei böcken fährt) †) zieht sie zur kampfstätte, 'ridhr til vigs'

^{*)} mittheilung von John M. Kemble, aus dem mund eines 'old Yorkshireman'. das schwert beziehe ich auf die alte anwendung dieser waffe bei hochzeiten, vgl. RA. 426. 427. 431, besonders p. 167. 168 die altfries. sitte. noch im 18 jh. trugen in Schwaben die brautführer große schwerter mit flatterndem band vor der braut her. merkwürdig stimmt der ehstnische brauch (anhang s. cxx, 13.)

[&]quot;) Eccard de orig. Germ. p. 398: 'celebratur in plebe saxonica fru Freke, cui eadem munia tribuuntur, quae superiores Saxones Holdae suae adscribunt'.

^{***)} Hervararsaga ed. verel. p 138. ed. 1785 p. 124; in der ausg. der fornald. sög. 1, 463 ist die stelle als unbestätigte variante in die note verwiesen.

^{†)} Freyja hat einen wagen wie Nerthus (Freys mutter?), wie Holda und Freyr selbst, Wuotan und Donar, vgl. s. 73. 74. 152. 153. 154. 155; nur großen erhabnen gottheiten gebührt der königliche wagen.

und theilt sich mit Odhinn in die erschlagnen (oben s. 95, vgl. Sæm. 42ª Sn. 28. 57) sie wird genannt 'eigandi valfalls' (quae sortitur caesos in pugna) Sn. 119; valfreyja Nialssaga p. 118. ibre wolnnung führt den namen Fölkvångr oder Fölkvångar, ihr saal Sessrymnir, der sitzräumige, die menge des volks aufnehmende: sterbende frauen glauben nach dem tod in ihre gesellschaft zu gelangen. Thörgerdhr (Egilssaga p. 603) weigert sich irdischer nahrung, sie denkt bald bei Freyja zu speisen: 'ok engan (nättverdh) mun ek fyrr enn at Freyju'. Ihr behagen aber auch liebeslieder und liebende sollen sie anrufen: 'henni lîkadhi vel mansöngr, å hana er gott at heita til åsta'. Sn. 29.

In so weit solche vergleichungen zulässig sind, würde Frigg mit Here oder Juno, zumal der pronuba, Jupiters gemahlin, Freyja mit Venus, aber auch der nach Osiris suchenden Isis, auf einer linie stehen. Freyr und Freyja gemahnen an Liber und Libera (Dionysus und Proserpina oder auch Demeter, an sonne und mond.) Maria konnte die göttermutter ersetzen und die göttin der schönheit. wörtlich stimmt Frigg mehr zu Libera, Adams von Bremen Fricco, als gott der liebe, dem namen nach zu Liber, im begrif zu Freyr.

Die angeführte stelle des Paulus Diac. ist eins der glänzendsten, unablehnbarsten zeugnisse für die einstimmung der nordischen und deutschen mythologie. ein schriftsteller aus Carl des großen zeit meldet uns, daß die Langobarden Wodans gemahlin Frea nennen, wie sie in der edda Frigg heißst. weder hat er dies geschöpft aus nordischer überlieferung, noch viel weniger ist seine nachricht, durch Saxos vermittelung, quelle des nord. glaubens

geworden.

Aber auch für Freyja besitzen wir ein wichtiges äusseres zeugnis. nach der edda war ihr ein kostbares halsband eigen, Brisinga men (Brisingorum monile) genannt, sie heifst 'eigandi Brisingamens'. Sn. 37. 119. wie sie das geschmeide von zwergen erworben, wie es ihr von Loki hinterlistig geraubt wurde, führt eine eigne erzählung aus. Sn. 354—357. Loki heifst darum den dichtern Brisings thiofr (Thorl. obs. 6, 41. 63); ein verlornes eddalied enthielt, wie Heindallr mit Loki um diesen schmuck gestritten. Sn. 105. Thörr, als er zur wiedererlangung des hammers in Freyjas gewand gekleidet wird, unterläfst nicht, ihr berühmtes halsband anzulegen: 'hafi hann it mikla men Brisinga!' Sæm. 72. Von diesem schmuck

weiß nun offenbar auch der ags. dichter des Beovulf 2399, er nennt ihn Brosinga mene, ohne bezug auf die göttin. ich möchte Brisinga mene lesen und das wort überhaupt aus der wurzel mhd. brisen, breis (nodare, nodis constringere) herleiten: die halskette war aus gelenken geschlungen. vielleicht heißen die schmiedenden zwerge Bristngar? Das geschmeide hängt so genau mit der mythe von Freyja zusammen, daß seine erwähnung in der ags. poesie mit sicherheit auf die verbreitung der sage von Freyja unter dem sächs. volksstamm schließen läßt; und wenn die Gothen Fráujö göttlich verehrten, werden sie auch ein Breisigga mani gekannt haben?

Noch unzweiselhafter als Frigg und Freyja erscheint unter den übrigen Deutschen die altn. göttin Hel, gen. Heljar: goth. Hali, gen. Haljôs, ahd. Hellia, gen. Helliâ; nur dass sich der persönliche begrif allmälich ganz in den localen von helle, hölle, ausenthalt der todten, unterwelt, ort der strase auslöste. ursprünglich ist Hellia weder der tod noch ein böses wesen; sie tödtet und versolgt nicht, sie nimmt der abgeschiednen menschen seelen in empfang,

und hält sie unerbittlich in ihrer wohnung fest.

Nach der edda war Hel Lokis und einer riesin tochter, schwester des wolfes Fenrir und einer ungeheuren schlange. Sie ist halb schwarz und halb menschenfarbig (blå hålf en hålf medh hörundar lit) Sn. 33, nach art der elsterfarbigen leute des mittelalters; in andern stellen wird bloß ihre schwarze farbe verglichen: blår sem Hel. Nialss. cap. 117. fornm. sög. 3, 188. vgl. Heljarskinn leichenfarbe der haut. Nialss. cap. 96. *) Ihre wohnung ist tief im dunkel der erde, abwärts unter einer wurzel des Yggdrasill, in Nilheim, das innerste heißt darum Niflhel, da liegt ihr hof (rann) und ihre säle. Sæm. 6b 444 944 Sn. 4. Ihre schüssel heißt hångr, ihr messer

^{&#}x27;) auch die alten stellten Demeter, als zürnende erdgöttin schwarzdar (Pausan. 8, 42. O. Müllers Eumeniden 168), ja zuweilen ihre der unterwelt verfallene tochter, Persephone, die schöne jungfrau: Proserpina furva (Censorin. de die natal. c. 17.) der schwarzen Aphrodite (Melanis) erwähnt Pausanias 2, 2. 8, 6. 9, 27 und Athenaeus (buch 13); bekannt ist die ephesische schwarze Diana und daß im mitteleter schwarze Marienbilder geschnitzt und gemahlt wurden, die heil. jungfrau erscheint dann als trauernde erd oder nachtgöttin: solche bilder zu Loretto, Neapel, Einsiedeln, Würzburg (A. W. 2, 209. 286) Ottingen (Göthes briefw. mit einem kinde 2, 184) Puy (Büschings nachr. 2, 312—333) und anderwärts. vgl. endlich die schwarze Befana (oben s. 174) und blaue (schwarze) Huldra (s. 168.)

sultr, gleichbedeutige namen, ihre unersättliche gier auszudrücken. Die todten fahren zu ihr nieder, fara til Heljar, eigentlich nur die in krankheiten und vor alter gestorbnen, nicht die im kampf gefallnen, Valhalla einnehmenden. abgezogner sind schon die redensarten t hel stå, berja t hel, in die hölle schlagen, zur unterwelt senden, tödten; t helju vera, in der unterwelt, todt sein. fornald. sög. 1, 233. hieraus ist den neunord. dialecten ein ganz abstractes und entstelltes, schwed. ihjäl, dän. ihiel, d. h. todt entsprungen. den begrif der unterwelt geben diese neueren sprachen nur durch eine zusammensetzung, schwed. helvete, dän. helvede, d. i. altn. helviti (supplicium infernale), ahd. hellawîzi, mhd. hellewize. Die unbarmherzigkeit der eddischen Hel wird ausdrücklich hervorgehoben, was sie einmal hat, gibt sie nie zurück:

haldi Hel thvi er hefir. Sn. 68 gleich dem wolf der thierfabel (Reinhart xxxvi), wie sie wölfischer natur und herkunft ist; umgekehrt wird dem wolf ein höllischer rachen (guttur infernale) beigelegt.

Saxo gramm. p. 43 gebraucht für Hel ganz passend das lat. *Proserpina*, er läfst sie Balders tod ansagen. Nach dän. volksglauben soll *Hel*, als dreibeiniges pferd umgehend, pest und seuche verkündigen; ich werde im verfolg davon handeln.

Auch das deutsche mittelalter hegte dergleichen vorstellungen von einer gefräsigen, hungrigen, unersättlichen Hölle, von einem Orcus esuriens, d. h. dem menschenfressenden ogre. 'diu Hella ferslindet al daz ter lebet. sine wirdet niomer sat'. N. Cap. 72. 'diu Helle und der arge wan werdent niemer sat'. welsch. gast. und noch persönlicher lautet, dass ihr ein gaffender, gähnender rachen zugeschrieben wird, gleich dem wolf: bilder in der hs. des Cädmon stellen sie durch einen blossen aufgesperrten mund dar.

der tobende wuoterich der was der Hellen gelich, diu daz abgrunde begenit mit ir munde unde den himel zuo der erden, unde ir doch niht ne mac werden, daz si imer werde vol; si ist daz ungesatliche hol, daz weder nu noch nie ne sprah: 'diz ist des ih niht ne mac'.

Lampr. Alex. 6322-30. Häufig ist in den alten gedichten

von dem abgrund und den thüren der hölle die rede, vgl. helligruoba, hellagrunt, helliporta u. s. w. gramm. 2,458. der abgrunde tunc, der tiefen helle tunc. Mart. 88b 99c.

Zunächst liegen hierbei zwar biblische stellen unter, namentlich von unersättlichkeit der Hölle prov. Salom. 27, 20. 30, 16 (vgl. Freidank LXXIV), vom aufgethan sein, Hiob 26, 6 und vom öfnen ihres mundes Esaias 5, 141 inzwischen haben alle diese das masc. ἄδης oder infernus, und es ist schon zu beachten, daſs die deutsche sprache, ihrer eigenthümlichkeit nach, ein weibliches wort gebrauchen muste. die ideen von thüre, abgrund, öſnen des gähnenden schlundes scheinen aber bei dem begrif einer unterwelt so natürlich und nothwendig, daſs sie bei verschiednen völkern immer auf ähnliche weise wiederkehren werden.

Das wesentliche ist, die vorstellung einer weiblichen, hungrigen, nie zurückgebenden gottheit festzuhalten. *)

Mit Hel hat gewisse ähnlichkeit eine andere altn. göttin, Rân, beide sind zwar nicht Asynjur, aber aus einem älteren geschlecht, dessen gesellschaft sich die Asen nicht ganz entzogen. Rân war des meergottes Oegir gattin und wohnte in den fluten: ertrinkende menschen fielen ihr anheim, wie die zu land sterbenden der Hel. wie fara til Heljar sterben, so bedeutet fara til Rânar zur see ertrinken. die ertrunknen zog sie in einem netz zu sich, raubte sie, und daher erklärt sich ihr name: rân (neutr.) ist rapina, ræna rapere, 'spoliare. Sie zeugte mit Oegir neun töchter, die wellen, die in der edda namentlich aufgeführt und Rânar oder Oegis dætr genannt werden. **)

Auf die nachweisung jenes wortes rahanen (spoliare) im Hild. lied 57 lediglich stütze ich meine ansicht, daß es auch ein subst. rahan (rapina, spolium) und eine göttin Ra-

^{*)} in Südholland, an der Maas einflus ins meer, findet sich ein ort Helvoetsluis. ich weiß nicht, ob ältere urkundliche formen die in diesem namen liegende idee von Höllenfuß, fuß der Hölle bestätigen, die Römer haben hier Helium: inter Helium ac Flevum, ita appellantur ostia, in quae effusus Rhenus ab septentrione in lacus, ab occidente in amnem Mosam se spargit, medio inter haec ore modicum nomine suo custodiens alveum. Plin. 4, 29. auch Tac. ann. 2, 6 sagt: immenso ore. vgl. oben s. 147 über Aegisdyr, und im travellers song 85 Fifeldor (ostium oceani), wie Boeth. cap. 38 p. 114 Fifelstrehm (meeresstrom.)

^{**)} Sæm. 79b 144a 153b 180. Sn. 124. 129. 185. Eyrbygg. saga p. 274 und index s. v. Egilssaga p. 616.

lana ') in andern gegenden Deutschlands gegeben haben könne, wie einen Uogi = Oegir. vielleicht folgt die seltenheit und der untergang jener ausdrücke aus ihrem heidnischen anklang.

So sind noch einige andere weibliche substantive der ahd, und ags, sprache allmälich selten geworden und zum theil erloschen, deren abstracterer begrif einen älteren persönlichen, ganz mit den namen altn. göttinnen zusammentreffenden, mutmassen lässt. Das goth. sibja, ahd. sippia, sippa, das ags. sib, gen. sibbe bedeuten friede, freundschaft, verwandtschaft; ich folgere daraus eine gottheit Sippia, Sib, der altn. Sif, gen. Sifjar, Thors gemahlin entsprechend, denn auch der altn. pl. sifjar drückt aus cognatio, sifi amicus (alid. sippio, sippo), sift genus, cognatio. diesem wortsinn nach scheint Sif, gleich Frigg, göttin der schönheit und liebe, und wie eigenschaften des Odhinn und Thorr zusammenstimmen, haben auch ihre frauen Frigg und Sif gemeinschaftliche bedeutung. das formáli der edda vergleicht Sif mit Sibylla (anhang xx.) Sif heisst in der edda die schönhaarige und das gold Sijjar haddr (Sifae peplum), weil ihr Loki das haar abschnitt und ihr hernach ein neues, schöneres aus gold geschmiedet wurde. Sn. 119. 130. die erklärer sehen hierin die vom feuer verbrannte, wieder aufwachsende goldne frucht der erde und halten Sif zu Ceres, womit übereinkäme, dass die altslav. Siva Ceres, dea frumenti glossiert (Hankas glossen 5ª 6ª. b.); allein S scheint hier das slav. shivjete = SH und V = W, was von dem deutschen F, B, P abführt. Thors mutter, nicht seine frau, ist die erde.

Nanna, Baldrs gemahlin, würde goth. Nantho, alıd. Nanda, ags. Nodhe d. i. die kühne, mutige heißen, vgl. goth. nanthjan (audere) alıd. ginendan, ags. genêdhan, alın. nenna; aber die weiblichen einfachen namen sind verschollen, Procop 1, 8 hat das goth. Θενδενάνθα.

Gehört die altn. Gefjon zu der alts. und ags. benennung des meeres gebhan, geofon? selbst dies wort ist dem ahd. dialect unbekannt.

Solche schlüsse aus ersterhenden wörtern auf erstorbene gottheiten lassen sich noch vermehren; es ist nicht unmütz sie zu versuchen, weil sie den blick für künftige forschungen schärfen. zu beweisen erheben kann sie,

^{&#}x27;) wie Hluodana, Tamfana s. 157.

wenn aus der sage oder sonsther übereinstimmung der

mythen aufgedeckt wird.

Im ganzen mag auffallen, dass der nachweisbaren göttinnen fast eine größere zahl ist als der götter, da doch in vollständigen mythologien diese weit überwiegen. mir scheint, sage und name von göttinnen stellte sich der christlichen ansicht ungefährlicher, unschuldiger dar und wurde mit minderer strenge versolgt. zum theil waren auch die mythen von weiblichen gottheiten anmutiger, und in der erinnerung des volks unzerstörbarer.

CAP. XI. HELDEN.

Die götter sind in beständigem verkehr mit den menschen, überall bedürfen die menschen der götter. vermischungen beider können sich auf doppelte weise zutragen, durch wandlung der götter in helden oder der helden in götter: dort sinkt der gott herab in menschliche natur, hier wird der mensch erhoben zur göttlichen. poesie, sage, ja der glaube selbst schöpft aus beidem wärme und leben, indem das göttliche wesen den irdischen dingen näher gerückt, die irdische kraft aber verklärt erscheint. ohne helden, aus denen noch der göttliche funke sprüht, oder die seiner theilhaftig werden, kann das epos nicht auskommen.

So viel ich sehe, beruht in den meisten fällen, wenn nicht immer, dieses zweifache verhältnis auf leiblicher verwandtschaft, auf einer zwischen unsterblichen und sterblichen wesen stattgefundnen verbindung. Hercules wird vergöttert, weil ihn Jupiter mit Alcmene gezeugt hat; die halbgottheit des Perseus, der Dioskuren geht hervor aus Jupiters bund mit Danaë und Leda, Romulus, der göttliche, ist des Mars und der Silvia kind. den nach der mutter, als mensch, gebornen sohn *) zieht des vaters himmlische natur aus der ärgern hand in die bessere wieder zu sich. Die mythen sind uns verschollen, aus denen wir entnähmen, welche jungfrauen nach Vodens umarmung die vergötterten helden Seaxneat, Bäldäg, Casere gebaren. (anh. 8. III.) Wie Heimdallr der gott, in Rigs gestalt, nieder zur erde stieg und sterbliche nachkommen zurücklicfs, erzählt ein eddischer gesang, aber ihre eigennamen bleiben verschwiegen, nur die appellativa sind genannt. Den übermenschlichen glanz, der noch auf Sigufrit fällt, erklärt seine abkunft von Sigumunt, Sigi und Wuotan. Es kann im einzelnen fall zweischaft sein, oder nach verschiedenheit der sage abweichend aufgefafst werden, ob ein gott in die reihe der helden, ein held in die der götter tritt: im Norden gilt Baldr für einen vollen gott, der sächsische

^{&#}x27;) partus sequitur ventrem, vgl. RA. 324. 325.

Baldag war wol nur halbgott. Ja selbst jene nordische ansicht ist genau betrachtet nur die der edda, nicht Saxos, welcher den Balder p. 39 ausdrücklich für einen semideum, arcano superum semine procreatum' ausgibt. ich bin in altn. sprachdenkmälern nie auf die benennung halfgodh oder hålfås gestofsen, obgleich hålftröll, hålfrisi mehrmals vorkommen. 'semidei' setzt auch Jornandes (oben s. 17.)

Helden, die das epos mit der geschichte gemein hat, leiden, nicht leicht vergötterung, wie umgekehrt alle, in die dichtung nicht durch die geschichte eingehenden, irgend göttlichen anklang vermuten lassen. *) so Siegfried, Rüdiger, vielleicht Hagen in den Nibelungen, während Dietrich und Etzel die grenze des menschlichen einhalten. den Griechen konnte Achilles vergöttertwerden, nicht Agamennon.

Ein merkmal, götter von göttlichen helden zu unterscheiden finde ich darin, dass die namen jener in sich bedeutsam, d. h. ursprünglich auf ihr inneres wesen selbst zu beziehen sind. **) den namen der halbgötter kann diese bedeutsamkeit fehlen, wenn sie aus der menschlichen natur mit übernommen werden. in der regel sind götternamen einsach, heldennamen oft zusammengesetzt. Donar ist darum ein ursprünglicher gott, kein zur gottheit erhöhter mensch: seine benennung drückt zugleich seinen character aus. derselbe grund streitet gegen die ansicht, dass Wuotan aus der schaar der menschen sich in die der götter eingedrungen habe. ***)

^{*)} eine vergleichende untersuchung der griechischen, römischen, nordischen vergötterungen überschritte die mir hier gesteckte schranke, ich sondere die durch poesie und sage allein vollbrachten von den durch heidnische priester ausgesprochnen, der christlichen canonisation ähnlichen. (hernach ein beispiel in dem schwedischen Erich.)

[&]quot;) ungefähr wie in der thierfabel die namen ihrer träger, "der irthum ist aber frühe, und durch die Christen aufgekommen, die den heidnischen gott herunterzuziehen suchten, indem sie seiner angemaßten gottheit menschlichen ursprung beilegten. Schon bei dem ags. Ethelwerd p. 833 liest man: 'Heugest et Horsa, hi nepotes fuere Woddan regis barbarorum, quem post infanda dignitate ut deum honorantes, sacrificium obtulerunt pagani victoriae causa sive virtutis, ut humanitas saepius credit hoc quod videt'. Wilh. von Malmesbury ähnliche worte sind oben s. 91 ausgezogen; auch er sagt deum esse delirantes'. Albericus tr. font. 1, 23 (nach dem j. 274) drückt sich so aus: 'in hac generatione decima ab incarnatione domini regnasse invenitur quidam Mercurius, in Gottlandia insula, quae est inter Daciam et Russiam extra romannun imperium, a quo Mercurio, qui Woden dictus est, descendit genealogia Anglorum et multorum aliorum'. Nicht viel anders stellt Snorri in der Yngl. saga Od-

Halbgötter haben für das volk etwas vertrauliches zum voraus, aus unserer mitte entsprossen, in unsere nähere gesellschaft eingelassen, sind sie es, an die sich verehrung, gebete, schwüre am liebsten wenden: sie vermitteln, erleichtern uns den umgang mit dem höheren gott. wie es dem Römer nahe lag 'mehercle', 'mecastor', 'ecastor', 'edepol' zu schwören, schwuren auch die Christen des mittelalters häufiger bei besonderen heiligen, als bei gott selbst.

Wir vermissen nachrichten über die art und weise, wie sich der heroencultus, verschieden von dem eigentlichen götterdienst, unter unsern vorfahren gestaltet hatte; sogar die altn. quellen enthalten darüber nichts. Bei den Griechen wichen die heldenopfer ab von den götteropfern. dem gott wurde blos das eingeweide und fett der thiere dargebracht, der aufsteigende geruch genügte; dem vergöt-terten held das fleisch und blut selbst, zum genuss. So sättigen sich die in Valhöll aufgenommnen einherjar an Sæhrimnir, des ebers, gesottnem fleisch, und trinken mit den asen; nicht wird gesagt, dass asen auch an der speise theil genommen hätten. Sam. 36. 42. Sn. 42. die edda lehrt, dass Odhinn selbst keine speise genoss (önga vist tharf hann), nur wein trank (vîn er honum bædhi dryckr ok matr), gleich Jupiter. mit der ihm vorgesetzten speise nährte er Geri und Freki, seine wölfe. Sn. 42. 'vidh vîn eitt våpngöfigr Odhinn æ lifir'. Sæm. 42b. Lässt sich daraus eine verschiedenheit der opfer folgern, die göttern und halbgöttern geschahen?

Es wird einzelne wesen geben, bei denen wie unsicher bleiben, ob die vorzeit mit ihnen den begrif eines

vollen gottes oder halbgottes verband.

Dass die Germanen dem Hercules 'concessa animalia' opserten, dass ihm ein hain geheiligt war, dass sie beim beginn der schlacht seinen preis, vor dem aller andern hel-

hin als einen aus Asien hergekommenen höfdingi und hermadhr vor, der sich durch seine klugheit die verehrung der völker zuwege gebracht; auch Saxo gramm. bekennt sich zu einer ähnlichen meinung: 'ea tempestate cum Othinus quidam, Europa tota, falso diginitatis titulo censeretur' u. s. w. Welche andere idee konnten auch damals rechtgläubige Christen von dem falschen gott ihrer voreltern fassen? sie musten der abgötterei geflissentlichen betrug unterschieben, und waren zu begreifen unfähig, daß dem heidenthum etwas ganz anderes zum grund liegt, als ein historischer wahn. es hat so wenig einen wirklichen mensch und könig Odhin (geschweige zwei oder drei) gegeben als einen wirklichen Jupiter oder Mercur.

den, in liedern sangen, sagt Tac. Germ. 3. 9. ann. 2, 12. aber welchen einheimischen held bezeichnet uns diese interpretatio romana? einen sohn Wuotans vermutlich, allein welchen?

Kaum Donar, den mit der erde gezeugten, obgleich dann die übergehung Jupiters anders gedeutet werden könnte, als ich sie s. 85 zu deuten suchte. doch waren Donar und Jupiter niemals halbgötter. Auch Ziu nicht, den hätte der Römer Mars genannt. den nord. Baldr oder Hermôdhr? sie sind, nach der edda wenigstens, volle götter. vielleicht den ags. Seanneát, den altsächsischen oder altfränkischen Sahsnôt? der noch sechs jahrhunderto später neben Wôdan und neben Thunar angebetet wurde und jedenfalls eine der vorragenden gottheiten war? anh. s. vi. vii.

Wie, gedenken nicht mehrere, und eben am Niederrhein, in Lothringen fast in den gegenden der abrenuntiationsformel, aufgefundne inscriptionen eines HERCULES SAXANVS *)? sahs hiefs in unserer sprache was das lat. saxum, stein, steinwaffe, messer, hammer, schwert (s. 124.) sahsnoz bedeutet also steingenofs. **) die sage, welche uns diesen namen erläutert hatte, scheint verloren. es könnte eine ähnliche gewesen sein, wie die, welche man zur deutung des Hercules saxanus anwendet. Hercules, heimziehend mit den erbeuteten rindern, von ligurischen helden überfallen und des geschofses ermangelnd sei im kampf erschöpft auf die knie gesunken; da habe ihm Jupiter steine aus einer wolke regnen lassen, mit welchen er bald seine feinde besiegte. ein steinbedecktes feld (campus lapideus) zwischen Massilien und der Rhone bezeuge den vorfall. ***) Indessen kommen in allen helden und riesensagen so viel denkwürdige steinwürse vor †), dass mir diese beziehung sehr zweifelhaft erscheint, zumal das adi, saxanus unclas-

^{*)} Gruter 49, 3. Orelli no. 2007. 2009. Hagenbuch de Hercule saxano, Susati 1731. Schöpflin Als. ill. 1,441. Cannegieter de mutatione roman. nominum. Lugd. 1774. p. 165—174. Joh. Wh. Brewer vaterl. chronik. Köln 1825. 1, 15—36. 648. 649. auf den Hercules magusanus lasse ich mich nicht ein; (Cannegieter I. c. 161 ff. stellt ihn, ohne grund, mit Freyr zusammen.)

^{**)} ahd. húsginóz, ags. bordgeneát, beodgeneát, mhd. bankgenôz, stuolgenôz, spiezgenôz u. s. w.

[&]quot;) Strabo IV. 1, 7, worte aus des Aeschylus Promethens anführend. Dion. Hal. 1, 41. Hygin. P. A. 2, 6. Tzetz. chil. 2, 341, schol. Lycophr. 648. Pomp. Mela 2, 5.

^{†)} z. b. Sörli und Hamthŷr werden mit-steinen todt geworfen (Sn. 144), die dichter brauchen Hamthŷs ok Sörla grand für stein.

sisch gebildet ist *), und eher die nachahmung einer germanischen form sein könnte, sahsin? Inschriften, zur zeit des 2. 3. 4 jh. in Germanien eingehauen, mochten leicht die schon bei Tacitus und seinen gewährsmännern hergebrachte interpretation des göttlichen helden der Deutschen beibehalten und durch das zugefügte adj. genauer bestimmen? gilt es hier die edda zu rathe zu ziehen, so wäre Sahsnöt gefunden in Buri (Sn. 7), dem manne, den Audhumla aus den steinen leckt, einem wahren geno/s der steine und felsen. Dies ist meine vermutung über Hercules, Hercules saxanus und Sahsnöt; dass die Sachsen, deren name unleugbar von sahs (stein oder steinwasse) herrührt, solch einen stammgott eigenthümlich seierten, liegt vor augen.

Tvisco, der erdgeborne gott (deus terra editus) ist schon im auhang s. xxix besprochen. an Ziu, Tius, Mars darf er nicht gemahnen, Tacitus würde dann EU, nicht VI setzen, und SC wäre auch eine bei Ziu ungebräuchliche ableitung. Nur kann es, in germanischer stammsage, noch andere zwillinge als die gegeben haben, die der Römer unter Castor und Pollux (Germ. 43) meint, deren heilthum den örtlichen namen Alx (s. 39) führte. Baldr und Hermodhr sind blofs bruder, keine gemini. Tvisco mag der sonst verlorne, damals vorwaltende beiname eines der großen götter sein, den der germanische stamm als seinen obersten ahnherrn und stifter betrachtete. am wahrscheinlichsten kein andrer als Wuotan, dessen eigenname durch jenen verdunkelt wurde; will man auf die baare wurzel von TVI rücksicht nehmen und den bestimmteren begrif der zwillingschaft aufgeben, so liefse sich mutmafsen, dass Tvisco die eddischen beinamen Odhins Tveggi (duplex) und Tviblindi (bis coecus, vgl. einäugig s. 101) berühren könne, wenn es anders mit ihnen völlige richtigkeit hat: ich finde sie zwar in Resens ausg. der kenningar bei Odhinn no. 104, 105, nicht aber in Rasks Snorraedda.

Mannus, des Tvisco sohn, ein sichtbar echtdeutscher name, entspricht dem goth. man (nicht der schwachen form manua, die Tacitus Manno geben würde), ahd. man, ags. man, mon, altn. madhr. ohne zweifel hat im alterthum diesem wort ein mythischer, tieferer sinn beigewohnt (vgl. s. 36 und s. xxvIII des anhangs über die wurzel), erst durch

^{&#}x27;) lat. adj. auf -anus erwachsen sonst aus ortsnamen (montanus, fontanus, romanus, thebanus), kaum aus neutralen; Saxum müste wenigstens die benennung des steinfelds gewesen sein, um davon ein saxanus zu formieren.

anfügung des ableitenden ISK entspringt die bedeutung homo. Zwar kennt die edda keinen sohn Odhins mit dem namen Madhr; die mutmassung, dass Man in dem Itermon, Itrman der genealogien stecken könne, ist im auhang geäussert worden, er tritt dort als ahn oder nachkomme oder wiedergeburt Odhins auf. Selbst das jüngere mittelalter kannte noch überlieferungen von diesem stammvater des deutschen volks; Frauenlob, dessen bekanntschaft mit dem mythischen könig Wippo ich s. 190 anführte, sagt in einem ungedruckten liede des jen. cod.

Mennor der erste was genant, dem diutische rede got tet bekant.

weist das schließende OR auf einen nordischen oder frie-

sischen durchgang der sage?

Auch des Mannes drei oder fünf söhne wurden in die zahl der halbgötter aufgenommen (anh. s. xxvi-xxviii); nicht auf alle doch auf einige wirft die uns erhaltene sage hin und wieder schein. ich will noch einiges nähere von den bei Tacitus ausgezeichneten, Ingo, Isco und Hermino, abhandeln.

Ing oder Ingo hat sich im andenken der "sächsischen und nordischen stämme zulängst erhalten, ahd, runenalphabete schreiben Inc. im ags. runenlied scheint noch etwas von seiner sage nachzuklingen:

Ing väs ærest mid Eástdenum geseven secgum, odh he sîdhdhan edst ofer væg gevåt. *) væn äfter ran.

thus Heardingas thone häle nemdun.

erst hielt sich Ing bei den Ostdänen auf, dann zog er gen osten über meer, sein wagen rollte hinten nach. wir haben schon öfter (s. 73. 193) den wagen als kennzeichen der götter gesehen. 'so (nemlich Ing) nannten, diesen namen gaben ihm die Hartunge'. Hartunc im heldenbuch heißst ein könig von Reu/sen**), im Alphart 74 einer der wölfingischen helden; die Hartungen scheinen ein den Dänen und Schweden östlich gelegnes volk, unter welchem Ing eine zeitlang gelebt haben soll. zu diesem östlichen wohnsitz des Ing stimmt auffallend die merkwürdige stammtasel, welche das Islendingabök von den Ynglingen liesert (Islend. sög. 1, 19.) daselbst steht ganz oben an ein Yngvi Tyrkja konüngr ***) und auf ihn solgen Niördhr,

^{*)} Cadm. 88, 12. gevåt ofer vonne væg sigan.

[&]quot;) sonst Hartnit, Hertnit von Riuzen. Whs. heldensage 198. 253. ") gerade so heifst sonst Odhinn Tyrkja konûng r. Sn. 368 und anhang s. xx1, vgl. Tyrkir Sn. 78, 88 und formåli 15.

206 ING

Frayr (so), Fiölnir, Svegdhir u. s. w. Die Ynglingasaga hingegen beginnt den stamm erst mit Niördhr, welchem Freyr, Fiölnir u. s. w. folgen, und bei Freyr wird angegeben, dass er mit anderm namen Yngvi oder auch Yngvifreyr (oben s. 138) heiße und nach ihm das ganze geschlecht Ynglingar genannt werde. richtiger wäre Ingingar oder Ingvingar, wie die ahd. und ags. schreibung lehrt; man verwechselte im Norden damit ŷnglîngr (juvenis) ahd. jungiline, ags. geongling, von der gar nicht hierher gehörigen wurzel ungr, junc, geong. abgesehn davon, bestätigt der türkische könig Yngvi, und selbst der russische Hartung Ings morgenländischen aufenthalt: vielleicht muß, weil den Nordmannen Rußland Gardariki hieß, für Hearding Gearding, für Hartung gelesen werden Gartune?*) Die wichtigste wahrnehmung ist jedoch, dass in jener genealogie Ingvi vor Niördhr gesetzt wird, Frey's großvater ist, während die andere recension ihn in Freyr gleichsam wiedergeboren werden läfst und mit Freys namen verschmilzt. davon steckt eine spur auch in dem ags. freá Ingvina. mit recht aber scheint Ingvi oben an der spitze eines geschlechts zu stehen, das den namen Ingvingar = Ynglingar führt. Was nun die altn. stammsage nicht höher hinauf zu bringen vermag, als zu Ingvi, ergänzt uns Tacitus auf das willkommenste. Ingo ist ihm des Mannus, dieser des Tvisco sohn.

Vollständig wäre dann die göttliche reihe: Tvisco, Mannus, Ingus, Nerthus, Fravo? (Fravio? oder wie in römischem mund ein dem goth. Fráuja ähnlicher name lautete.) des erdensohnes Tvisco mutter wiederholt sich, nach zwei zwischengliedern, in Nerthus, wie der nord. Ingvi

bald vor, bald nach Niördhr steht.

Dies zwischen Niördhr und Ingvi nachgewiesne gelenke, der unverkennbare hast eines nordischen gottes au einem tacitischen gotthelden drückt, wenn ich mich nicht täusche, der lesart Nerthus das siegel aus. Will man in die götterreihe keine göttin einlassen, so kostet die annahme wenig, dass einzelne deutsche völker Nerthus zur göttin, andere zum gott machten.

Alles dies greift nun in andere altn. und eddische mythen, einzelne lichter streifen in das tiefere dunkel der vorzeit, können es aber noch nicht ganz beleuchten und verlieren sich oft nur in räthselhaftem schimmer. das for-

^{*)} Hartunc = Haddingr? oben s. 140.

måli der edda p. 15 nennt Odhinn vater des Yngvi und stellt ihn als obersten ahn der Ynglingar auf: man sieht sich von neuem befugt Wuotan mit Mannus oder Tvisco gleich zu setzen. *) Noch weiter reicht die erzählung frå Fornioti og hans ættmönnum (forald. sög. 2, 12): zu oberst steht Burri, wieder könig von Tyrkland, auf ihn folgen Burr, Odhinn, Freyr, Niördhr, Freyr, Fiölnir u. s. w., mithin ein doppelter Freyr, der erste an Yngvis stelle (jener Yngvifreyr.) Burri und Burr sind die in einer andern reihe (anhang xxi) dem Finn und Frialaf gleichgesetzten, Burri und Bors, wiederum aber die in Snorraedda 7. 8 als vorfahren der drei brüder Odhinn, Vili, Ve aufgeführten Buri und Börr. Buri ist der von der kuh aus den steinen geleckte erste mann oder mensch. **) Hiernach scheinen Buri, Börr, Odhinn parallel den nur mit andern namen genannten Tvisco, Mannus, Ingus, da Yngvi = Odhinn: dem Ingus stehen zwei brüder (Iscus, Hermino) zur seite, wie dem Odhinn (Vili, Ve), Tvisco heifst terra genitus, wie Buri aus dem stein hervorgeht. oder will man lieber Buri für Sahsnöz nehmen (vorhin s. 204). Ich weiß nicht ob hier sage von älteren naturgöttern und jüngeren halbgöttern unter einander rinnt; zwischen ihnen scheint aber die eigentliche gottheit (Wuotan, Odhinn) immer aufzutauchen. Ich fahre fort Tacitus auszulegen.

In der vermutung, des Ingus (oder Ingo) bruder könne nur Isco, nicht Isto, geheißen haben (anhang s. xxvii. xxviii), bestärkt mich alles. ***) sollte gar die eddische erzählung von einem ersterschafnen Askr (Sæm. 3. Sn. 10) und jener name zusammenhängen, wenn auch die ags. Oescingas ans dem spiel bleiben? seltsam scheint schon, daß wir in den runennamen diesem ask (die deutung mag den baum im sinn haben oder nicht) neben dem inc, ziu, er, lauter helden und göttern begegnen. aber auch der vocalwechsel in den beiden namensformen trift sich gerade so in der ableitungssilbe -isk und -ask.

Hier mag ein verwegner einfall sich luft machen, in

^{&#}x27;) verwirrend ist in einer hs. des formali (p. 15 unten) Odhinn = Niördhr. Sæm. 3a ein Yngvi unter zwergen.

[&]quot;) Buri ware and. Poro, goth. Bura; Börr and. Paru, goth. Barus? nahe liegt altn. burr, gen. burar (filius) ags. byre (fitius) goth. baurs.

[&]quot;) zu meiner freude haben selbst hss. Iscevones, wie ich eben aus Hess var. lect. in Tac. Germ. comment. 3. Helmst. 1834. p. 3 sehe.

208 IRMIN

unserer sprache wird das abstammungsverhältnis hauptsächlich durch zwei ableitungssilben ausgedrückt: ING und ISK. manning bedeutet den von man stammenden sohn, mannisk, mannisko fast dasselbe. ich sage nicht, dass die gottgleichen helden unserer voreltern aus der grammatisschen form genommen, noch weniger, dass die grammatische form aus den heldennamen entsprungen sei. ich lasse den tiefen zusammenhang beider unerklärt, und zeige ihn blos an.

Des Mannus dritter sohn wird uns länger beschäftigen als seine brüder. Erminos nachkommenschaft vollendet den berühmten cyclus der drei großen hauptstämme Deutschlands: Ingaevones, Herminones, Iscaevones. ihre ordnung scheint gleichgiltig und ist bei Tacitus bloß von

der örtlichen lage entnommen.

Die aspiration von Tacitus in Herminones und ebenso in Hermunduri zugefügt, ist dem deutschen worte eigentlich fremd, wird aber auch von lat. schriftstellern des mittelalters, in eigennamen, die mit dem worte Irmin componiert sind, häufig beibehalten. in dem namen des histo-

rischen Arminius lässt sie Tacitus weg.

goth. Airman (lateinisch geschrieben Erman); ahd. Irman, Irmin, Erman, Ermin; ags. Eormen; altn. Iörmun, wozu jenes Hermun in Hermunduri stimmt, vielleicht auch ein schwachformiges Airmana, Irmino u.s. w. dieser halbgott muß eine weit ausgebreitetere verehrung, als des Mannus übrige söhne, genossen haben. mit seinem namen sind, unter allen deutschen stämmen, zahlreiche benennungen von menschen, thieren und pflanzen zusammengesetzt: ihr eigentlicher begrif empfängt dadurch verstärkte, erhöhte bedeutung. in diesen häufigen anwendungen hat daher Irmin selbst einen verallgemeinerten, abstracten sinn. Irmin muß in dem munde des volks so gangbar gewesen sein, wie Hercules, Castor und Pollux unter Römern (s. 202.)

Beispiele. männliche eigennamen: goth. Aírmanareiks (Ermanaricus) ahd. Irmanrîh, Erminrîh, ags. Eormeuric, altn. Iörmunrekr; ahd. Irmandeo, Irmandegan, Irmanperaht, Irmanfrit, Irminolt. weibliche Irmandrût, Irmangart, Irmansuint. thiere: altn. Iörmungandr (serpens), Iörmunrekr (taurus.) pflanzen: ags. Eormenvyrt, Eormenleáf (malva), ich finde jedoch bei Lye und bei Mone p. 322. 333 nur die schreibung geormenvyrt, geormenleáf, mit unorganischem übertritt des vocalischen eo in consonantisches geo

(vgl. geong, altn. ungr.)

Dann aber bei appellativen und abstracten: ahd. ir-

mangot, irmansûl, irmandiot; alts. irminthiod, irminman; ags. cormencyn, cormengrund, cormenlâfe, cormenstrŷnd; altn. iörmungrund. erforderliche belege oben s. 83.

In allen solchen wörtern hat das vorstehende irmannicht mehr die lebendige bedeutung eines göttlich verehrten wesens, wie schon daraus folgt, dass es eigentlich, nicht uneigentlich componiert wird. cormenleaf heist es, nicht Eormenesleaf, wie Forneotes folme; irmansul, nicht Irmanes sul, wie Wuotanes wec u. s. w.

Die verbindungsweise gleicht also der mit got, in eigennamen wie Gotadeo, Gotalint und andern, nur scheint der begrif von Irman noch abgezogener und länger verblichen, da es nicht mehr als zweiter theil der composition vorkommt, wo sein eigner sinn bestimmter hervortreten müste.

Eine jener zusammensetzungen zieht indessen vorzügliche aufmerksamkeit auf sich; von ihr wurde bereits s. 81-83 gehandelt. *) zwar bedeutet irmansul nichts anders als die große seule, wie irmangot den großen gott, irmandiot das große volk, iörmungrund die große, weite allein die mitgetheilten stellen der chronisten thunzugleich dar, dass diese seule unter den Westfalen und Sachsen des achten jh. noch der wirkliche gegenstand einer göttlichen verehrung war, mag nun auf ihr das bild eines gottes gestanden haben, oder der gott selbst in der bloßen seule angebetet worden sein, einen bestimmten gott dachte sich das volk ohne zweifel dabei, wäre dies aber Wôdan, Thonar, Tiu gewesen, so hätte die seule schwerlich eine benennung empfangen, in welcher sich der name einer andern gottheit findet. ich bedenke mich daher nicht weiter anzunehmen, die Irminsûl müsse zu ehren eines göttlichen wesens Irmin, Irman aufgerichtet worden sein, desselben, aus dessen althergebrachtem cultus die abstraction jenes praefixes hervorgieng, wie gudhús, gotahús neben gotes hús (s. 39, 56) mag irmansúl für Irminessål gesagt werden. die corveier chronik redet geradezu von einem idolum Irmin statt der seule.

Und Widekind, wiederum ein corveier eingeborner schriftsteller, läfst uns gar keine wahl, er bezeugt ausdrücklich *Irmins*, oder nach seiner schreibung *Hirmins* persönliche gottheit. die worte, deren er sich bedient, um das siegsopfer der Sachsen in Thüringen zu schildern, sind s.

⁾ nach einer urk. von 1298 (Barings clavis diplom. p. 493. no. 15) ein ort Lemensulen (heute Armenseul) in Westfalen.

78 ausgehoben; er fügt hinzu: 'ex hoc aestimationem illorum apparet utcunque probabilem, qui Saxones originem duxisse putant de Graecis, quia Hirmin vel Hermes Graecis Mars dicitur, quo vocabulo ad laudem vel ad vituperium usque hodie, etiam ignorantes, utimur.'*) Die vergleichung der griechischen götter ist mislungen: auf Hermes führte der gleichlaut von Hirmin, soll aber dieser Mercur sein, so stimmt Mars nicht, und es wäre gezwungen, die fälle, wo sich Wuotan mit Ziu berührt, zur hülfe zu nehmen. unter Hirmin denkt sich Widekind den Mars, wie auch aus den vorausgehenden worten: Martem effigie columnarum imitantes folgt. die Sachsen hatten an der Unstrut ihrem Irmin eine seule errichtet, wie sie in der heimat thaten.

Für die identität des Mars und Irmin ließe sich geltend machen, dass Irmin ein nebenname des Tiu, Ziu und nichts weiter als jene zweite benennung des kriegsgottes sei, die ich s. 134 in Ir, Er, nachgewiesen habe. ich will diese meinung nicht geradezu verwerfen; ja, es könnte scheinen, Irman zerlegt in Ir-man, Er-man trete dem einfachen Ir, Er noch näher. doch eben eine solche zerlegung ist wol unzulässig und Irman, wenn man die formen Irmin, Eormen, Ermun, Iörmun erwägt, ein derivatum, kein compositum; niemals erscheint neben Ertag, dies Martis, die form Ermintag, Irminestac. ferner hat Irmin, als sohn des Mannus, neben seinen brüdern Inc und Isc, weit eher das ansehen eines göttlichen heros, als eines reinen gottes. Ich glaube einen grundsatz aufstellen zu dürfen, der hier entscheidet: so oft volkstämme nach einem ihrer berühmten ahnen den namen empfangen, ist dieser ein vergötterter mensch, ein halbgott, niemals ein reingöttliches wesen. es gibt Ingaevones, Iscaevones, Herminones, Oescingas, Scilfingas, Ynglingar (d. i. Ingingar), Völsångar, Skiöldångar, Nillångar **), wie es Herakliden gab; keine Vôdeningas (Odhiningar), Thunoringas (Thôringar) u. s. w. der grund leuchtet ein. den namen Vodeningas hätten gewis die Angelsachsen geführt, an deren

^{&#}x27;) heißen die letzten worte: wir verwenden das verstärkende praefix irmin-, ohne seinen sinn zu verstehen, bei wörtern guter und übler bedeutung? irmindiep könnte einen erzdich, meisterdieb bezeichnen.

[&]quot;) die patronymische ableitung ist nicht nothwendig, auch die Gantos, Gevissi, Suapa benennen sich nach Gauts, Gevis, Suap, göttlichen helden.

spitze überall Voden auftritt, wenn es sitte gewesen wäre, nach dem gott selbst zu heißen. die völker stammen von dem gott ab, allein durch vermittelung eines halbgottes und nach diesem letztern nennen sie sich. ein volksname nach dem höchsten gott wäre frevelhafter stolz gewesen und dem menschlichen gemüte fremd. Hiernach halte ich für gerechtfertigt, daß dem Irmin nur halbgöttliche natur

einzuräumen sei. *)

Da Niedersachsen, vorzüglich Westfalen der hauptsitz des Irmincultus war, so dürfen sich wol neben Widekinds zeugnis von Hirmin einige spuren seines in diesem deutschen landstrich noch immer nicht ganz erloschenen namens stellen. Strodtmann p. 85 verzeichnet die osnabrückischen redensarten: 'he ment, use herre gott heet Herm' (sei gütig, zürne nicht); 'use herr gott heet nich Herm, he heet leve herre, un weet wal to te gripen'; darin scheint leise selmsucht nach der milden herschaft des alten, heidnischen gottes unverhalten im gegensatz zu dem strenge richtenden und strafenden christlichen gott. Im sächsischen Hessen (an der Diemel), im Paderbornischen, Ravensbergischen, im bisthum Minden und herzogthum Westfalen **) lebt unter dem volke folgender reim:

Hermen, sla dermen, sla pipen, sla trummen; de kaiser wil kummen met hamer un stangen ***), will Hermen uphangen.

Hermen wird hier gleichsam aufgefordert, kriegerisches spiel anzustimmen, saiten, pfeisen und trommeln erschallen zu lassen; der seind nahe mit hämmern und stangen und wolle Hermen aufhängen. nicht unmöglich, dass sich in diesen durch die lange tradition der jahrhunderte gegangnen und wahrscheinlich entstellten worten überreste eines lieds erhalten haben, das zu der zeit erscholl, als Carl †) die Irmenseule zerstörte. Auf den noch älteren Arminius und die Römer lassen sie sich viel weniger deuten.

^{&#}x27;) des einwands versehe ich mich nicht, dass Mars ein andrer bruder des Irmin sei;- er ist nicht der römische Mars, sondern ein deutscher, von dem die Marsi, Marsigni und Marsaci (Tac, bist. 4, 56) stammen.

^{**)} Rommels gesch. von Hessen 1. anm. p. 66. westfal. provinz. blätter oder Westphalia 1. 4, 52. Minden 1830.

[&]quot;") variante: mit stangen und prangen, beide wörter sind gleichbedeutig.

^{†)} Kaiser schon in sehr alten denkmälern für könig, vgl. im ags. Boeth. p. 114 cap. 8. kåsere von Agamemnon, und anhang vr über Cåsere. 14 *

Zwar der name Arminius unterscheidet sich kaum von Irmin, Ermin; die abweichende fassung der stammsage (anh. p. xxviii) gibt wirklich Armeno f. Hermino oder Herminones des Tacitus, obgleich dieser dem mit A anlautenden wort niemals H ertheilt, also beide namen genau von einander hält. Fast aber möchte ich behaupten, dass der geschichtschreiber gerade aun. 2, 88, wo er von dem Varusbesieger sagt: 'canitur adhuc barbaras apud gentes' irthümlich beide, den halbgott und den ganz historischen helden vermengt. Als Tacitus schrieb, als seine gewährsleute jene bemerkung zu machen gelegenheit hatten, war noch keine sehr lange zeit nach der Varusschlacht verstrichen, keine die ausgelangt hätte, epischen glanz über den retter der deutschen freiheit zu verbreiten. wol aber war die uralte, dem Plinius vor Tacitus bekannte stammsage von des Mannus söhnen in deutschen liedern gesungen, und diese werden auch Irmin geseiert haben.

Wir haben s. 102. 103 einen Wuotans weg und wagen, s. 112. 126 einen Donners wagen, s. 127 vielleicht auch einen weg nachgewiesen; willkommen wäre, wenn sich aus einem Irmins weg und wagen ein neuer beweis für seine göttlichkeit entnehmen ließe. weg und wagen beziehen sich auf einander, und das deutsche heidenthum scheint den wagen seinen hauptgottheiten wesentlich bei-

zulegen.

Die composita irmanwec, irmanstraza, irmanwagan wären, nach dem vorhin erörterten, ganz in der ordnung; ich habe sie nie gelesen. noch erwiinschter würde sein,

auf ein Irmanes wec, Irmanes wagan zu stoßen. *)

Erst die späteren ags., und die altengl. quellen nennen, indem sie vier große, England durchschneidende wege anführen, darunter Ermingestrete, von Süden nach Norden der insel. **) man darf aber die reinags. form eormenstræt mutmassen (vielleicht bestätigen sie unherausgegebne hss.), da auch eine andere der vier straßen, Vat-

') ich weis, dass Leibniz 1, 9, und Eccard fr. or. 1, 883, de orig. Germ. 397 Irminswagen für arctus, plaustrum coeleste angeben, kenne aber keinen beleg.

[&]quot;) leges Edovardi confess. cap. 12 (Schmid 1, 28L) leges Wilhelmi nothi cap. 30. Robert von Glocester. Oxf. 1724 p. 299. Ranulph. High-ten polychron. ed. oxon. p. 196. John Lelands itinerary Oxf. 1744. 6, 108—140. Gibson in app. chron. sax. p. 47. Camdens Brittannia ed. Gibsoh, Lond. 1753 p. LXXX. auf der carte zu Lappenbergs gesch, von Engl. ist die richtung der vier wege eingetragen.

lingastræt bereits in der ags. chron. (Ingr. p. 190. Thorpes anal. p. 38) vorkommt und in dem friedensschlufs zwischen könig Aelfred und Guthrun (Schmid 1, 57.) Ein solches eormenstræt mag bedeutet haben via publica, via regia, es ist hier kein gen. des eigennamens, wie in Vætlingastræt gebraucht.

Oder führt jenes Ermingestret auf ein ags. earminga stræt (via pauperum, mendicorum)? von earming (miser) mhd. arminc. dann läge der name weiter ab von dem

hier gesuchten. *)

Nicht zu übersehen für den fortgang meiner untersuchung ist nun, dass eine der vier straßen, die vorhingenannte Vætlingastræt zugleich an den himmel versetzt wird und dadurch ein ganz mythisches ansehen gewinnt, ein völlig bestimmter landweg, von Dover nach Cardigan sich erstreckend, bildet am himmel die milchstraße, und wird von dem wagen irgend eines heidnischen gottes befahren.

Chaucer (house of fame 2,427) jene gegend des him-

mels beschreibend sagt:

lo there (quod he), cast up thine eye, se yondir, lo, the galaxie, the whiche men clepe the milky way, for it is white, and some, parfay, yeallin it han *Watlingestrete*, that onis was brente with the hete, whan that the sunn is sonne the rede, which that hite Phaeton, wolde lede algate his fathirs carte and gie.

im complaynt of Scotland p. 90 wird von dem comet gesagt: it aperis oft in the quhyt circle, callit circulus lacteus, the quhilk the marynalis callis *Vatlantstreit*. im Virgil des Douglas p. 85:

> of every sterne the twynkling notis he, that in the still hevin move cours we se, Arthurys house and Hyades, betaikning rane, Watlingstrete, the Horne and the Charlewane, the feirs Orion with his goldin glave.

Vætlinga ist der gen. pl., wer die Vætlingas waren, auf welche weise sie einer irdischen und himmlischen straße

^{&#}x27;) Lye hat irmingstræt neben irmingsul, belde formen aber ohne beleg, und wie es scheint aus abhandlungen über den weg und die seule.

die namen gaben wissen wir nicht.*) Chaucer, der es vielleicht noch hätte erzählen können, spielt lieber auf die griech. sage von Phaëthon an. dieser, auch eines gottes sohn, als er sich vermaß den sonnenwagen seines vaters zu lenken, versengte einen streif am himmel und das ist der weg, den wir die milchstraße nennen. Nach der ge-wöhnlicheren vorstellung der Griechen war es Here, die durch ihre am himmel versprützte milch, zornig über den ihr zum säugen untergelegten Hermes oder Heracles, einen weißglänzenden kreis bildete. Es leidet keinen zweifel, daß auch bei andern völkern phantasie und sage die namen irdischer und himmlischer straßen unter einander laufen ließen. **)

Einen merkwürdigen beleg dafür bietet die einheimische überlieferung dar; durch sie werden wir *Irmin*, von dem wir uns fast entfernt zu haben scheinen, wieder erreichen

reichen.

Widekind von Corvei ist der erste, der uns aus alten liedern die schöne, durchweg epische erzählung von dem sieg der Sachsen über die Thüringer gibt.***) Irmenfried,

*) wäre vätlingastræt verderbt aus vadhlinga stræt (via vagantium)? obgleich ich kein ags. vadholing, nur vadhol (vagabundus, erraticus) kenne; dann läge earmingastræt der bedeutung ganz nahe.

vgl. die folgende anmerkung über pilgrimstraße.

em) man vgl. die abweichende gleichfalls alte darstellung aus hochd. gegend in Goldast script. rer. suev. p. 1 – 3, wo Schwaben die stelle der Sachsen einnehmen. den Widekind schreibt die auersberger chronik aus, ed. argent. 1609. p. 146 – 148. Widekinds text liest Herminefredus und Hiringus; ich habe nach beiden andern recensionen

das H getilgt.

[&]quot;') ich beschränke mich auf kurze auführung anderer benennungen der milchstrasse. arabisch heist sie tarik al thibn (via straminis); syrisch schevil tevno (via paleae); neuhebräisch netibat theben (semita paleae); pers. rah kah keshan (via stramen trahentis); copt. pimoit ente pitoh (via straminis); äthiop. hasare zamanegade (stipula viae); arab. derb ettibenin (psia der heckerlingträger); türk. saman ughrisi (paleam rapiens, paleae sur); armen. hartacol oder hartacogh (paleae sur); alle diese namen lausen auf verzettelte spreu hinaus: ein flüchtiger dieb hat sie fallen lassen. Einsacher ist das arab. madscherra (tractus), nahr at madscherra (flumen tractus), oder die römische vorstellung von dem weg der götter oder zu den göttern: auch irokesisch weg der seelen, türk. hadjiler juli (weg der waller), jeder pilger nach Mecca und Medina heist hadji, hadschi, hieran schließt sich der im mittelalter übliche, christliche name camino de Santiago, chemin de saint Jaques, Jacobstrass, slov. zesta v' Rim (weg nach Rom) von den pilgersahrten nach Gallizien oder Rom, die zum himmel führten. Altu. vetrasbraut (winterweg.) Finnisch linnunrata (vogelweg), litth. paukszcziń kieles, vielleicht weil seelen und geister in gestalt der vögel ziehen.

könig der Thüringer, bedrängt von Dieterich, könig der Franken, rief die Sachsen zu hilfe: sie erschienen und fochten tapfer. Irmenfried, in seinen gesinnungen wankend gemacht, unterhandelte insgeheim friede mit den Franken und beide völker wollten sich nun gegen der Sachsen furchtbares heer vereinen. aber des verraths inne werdend kamen die Sachsen zuvor, von dem alten Hathugat angeführt, drangen in die burg der Thüringer und erschlugen alle: die Franken standen still und priesen den kriegsruhm der Sachsen. Irmenfried entfloh, doch, trüglich gelockt, kehrte er in Dieterichs lager zurück, in diesem lager weilte Iring, Irmenfrieds rathgeber, durch dessen kluge anschläge ihm vormals große dienste geleistet worden waren. Als Irmenfried vor Dieterich kniete, stand Irinc dabei und erschlug, von Dieterich gewonnen, seinen eignen herrn. Nach dieser unthat verwies ihn der Frankenkönig aus seinen augen, Iring aber sagte; 'ch ich gehe, will ich meinen herrn rächen', zog sein schwert, erstach Dieterich, legte seines herrn leib über den des Franken, auf dass der im leben besiegte im tod überwände; bahnte sich weg mit dem schwert ('viam ferro faciens') und entrann, 'mirari tamen non possumus', fügt Widekind hinzu, in tantum famam praevaluisse, ut Iringi nomine, quem ita vocitant, lacteus coeli circulus usque in praesens sit notatus'. oder nach der auersberger chronik: 'famam in tantum praevaluisse, ut lacteus coeli circulus Iringis nomine Iringesstraza usque in praesens sit vocatus'.

Zur bestätigung liefern ags. glossen von Junius gesammelt (symb. 372) 'via secta: *Iringes uuec*'. daher entlehnt ist '*Iringes veg*, via secta' bei Somner und Lye. in ahd. glossen bin ich ihm nicht begegnet, wenn nicht Junius es aus solchen unter die ags. geschoben hat, wie fast die schreibung 'uuec' verräth.

Im Nibelungenlied 1285. 1965-2009 erscheinen diese helden wieder, es sind die nemlichen, aber verschieden gefafst, der hochd. recension bei Goldast verwandter *): Irnvrit von Düringen und Irinc von Tenemarke, jener landgraf, dieser markgraf, beide dienstmannen Etzels. das lied von der klage fügt hinzu, in des reiches acht seien sie gefallen und nach Huneuland geflohen; worin sich eine spur der verweisung zeigt, die Dietrich über Iring ausgesprochen. nach den gedichten des 13 jh. ist aber Irinc

^{&#}x27;) wie schen ausgeführt ist deutsch. heldens. p. 117.

nicht rathgeber, noch weniger verräther und mörder Irnvrits: beide sind verbundne freunde, beide erliegen dem

unwiderstehlichen Hagene und Volker.

Zu allem diesem kommt, daß die Vilk. saga cap. 360, während sie Irnfrieds geschweigt, Irungs letzten kampf mit Hogni berichtet und ihn an einer steinmauer niedersinken läßt, die zur erinnerung an den helden bis heute 'Irungs veggr' heißse. der nord. bearbeiter verwechselte vegr (via) mit veggr (murus), seine deutsche quelle muß gehabt haben Iringes vec, mit bezug auf das 'weg bahnen' bei Widekind, die auslautende tenuis in wec verleitete zu dem irthum.

Jetzt erst sind schlüfse, die wir ziehen wollen, vorbereitet: die deutsche sage wuste von einem Iringes wec auf der erde und an dem himmel, wie die ags. von einer doppelten Vætlingastræt, oder wie der weg nach Rom und S. Jacob zugleich an das firmannent gestellt wird. solche vorstellungen von weg und wagen scheinen sehr heidnisch und verkündigen göttersagen. Der thüringische Irnvrit früher Irman/rit ist füglich derselbe mit Irman, Irmin (vgl. Sigfrit, Sigmunt, Sigi) und die Hermunduri = Irmanduri hängen deutlich zusammen mit den Duringen (Thüringern), so dafs Irman in thüringischer tradition vorzüglich bedeutsam wird. redete sie von einem Irmines wec, so fügte sich alles.

Sie redet aber, an drei, vier stellen, von einem Iringes wec. die namen Irinc und Irmin haben (außer der im alten lied hier gewis wirksamen alliteration) nichts gemein, jenem gebührt î, *) sie allein können sich nicht vertreten haben. Entweder hat nun die sage der beiden freunde in einander übergegriffen und Irmines weg auf Iring übertragen, oder Iring ist für sich selbst ein verdunkelter halbgott, der gleich Irmin, seinen eignen weg und wagen hatte. nur scheint Irmins verehrung tiefer begrün-

det, wie schon das bild der Irmansûl zeigt.

Bis hierher aufgespart habe ich einiger nordischen überlieferungen zu erwähnen, die wenigstens auf die irdische heldenstraße in bezug stehen. Es war althergebracht, daß ein neuer könig, wenn er das reich übernahm, auf der großen heerstraße durch das land ziehen und dem volk seine freiheiten bestätigen muste (RA. 237. 238.) in altschwed. gesetzen heißt das aber 'Eriksgatu ridha', den

^{&#}x27;) Irinc ist das spätere Eiring, Eiering, bei Aventin Euring. goth. würde Irinc Eiriggs (oder Eisiggs) lauten, Irmin, Airmins, Airmans.

Erichsweg reiten. *) Schweden zählt eine menge von königen des namens Erik (altn. Eirîkr), doch lässt sich die sitte auf keinen derselben sicher zurückführen und ein mythischer zusammenhang mit jenem Iringesweg schiene nicht unmöglich, zumal auch Riksgata vorkommt, was vielleicht anspielt auf Rigr, den irdischen namen des gottes Heimdallr. diesen läfst das eddische lied 'grüne wege' (grænar brautir) der erde wandeln, die verschiednen geschlechter der menschen zu erzeugen (Sæm. 100.) Selbst an den zuweilen vorkommenden Erctag, Erichtag (s. 88) statt Ertag (dies Martis) wäre hier zu erinnern, und auf solche weise wirklich berührung zwischen Ir (Mars), Irmin und Iring herauszubringen. Mit dem königsnamen Erik muß sich den Schweden allerdings schon sehr frühe die idee eines gottes oder vergötterten verknüpft haben. die vita Anskarii hat darüber eine merkwürdige stelle (Pertz 2, 711.) als um das j. 860 dem könig Öslef das christenthum angemutet ward, gab ein heidnischgesinnter vor, 'se in conventu deorum, qui ipsam terram possidere credebantur et ab eis missum, ut haec regi et populis nunciaret: "vos, inquam **), nos vobis propitios diu habuistis, et terram incolatus vestri cum multa abundantia nostro adjutorio in pace et prosperitate longo tempore tenuistis, vos quoque nobis sacrificia et vota debita persolvistis, grataque nobis vestra fuerunt obsequia. at nunc et sacrificia solita subtrahitis et vota spontanea segnius offertis ***) et quod magis nobis displicet, alienum deum super nos intro ducitis, si itaque vos vobis propitios habere vultis, sacrificia omissa augete et vota majora persolvite, alterius quoque dei culturam, qui contraria nobis docet, ne apud vos recipiatis et ejus servitio ne intendatis. porro, si ctiam plures deos habere desideratis, et nos vobis non sufficimus, Ericum, quondam regem vestrum, nos unanimes in collegium nostrum asciscimus, †) ut sit unus de nu-

^{&#}x27;) noch im 15. 16 jh. galt der ehrwürdige brauch: 'statuta provincialium generose confirmavit et sigillavit iu equitatu, qui dicitur Eriksgata.' diarium vazstenense ad a. 1441 (ed. Benzel, Ups. 1721) p. 86. 'rex Christoferus Succiae et Daciae equitatum fecit qui dicitur Eriksgata secundum leges patriae'. ibid. ad a. 1442. auch Gustav Wasa ritt seine Eriksgata.

^{**)} für inquimus, wie sonst inquit für inquiunt.

[&]quot;) was der einzelne mensch opfert (votum), gegenüber dem öffentlich und gemeinsam dargebrachten (sacrificium), vgl. oben s. 35.

^{†)} so wird könig Håkon in die gesellschaft der götter aufgenommen, Hermodr und Bragi gehen ihm entgegen: 'siti Håkon medh heidhin godh'. (Håkonarmål.)

mero deorum". ich habe die ganze stelle, weil sie vortreslich die stimmung der heidnischen partei und die schon verbreitete lauheit für das heidenthum ausdrückt, hergeschrieben: die heidenpriester dachten ihrer götterschaar einen frischen helden zuzugesellen. *) Hierdurch scheinen jüngere Eriche vom anspruch an die Eriksgata ausgeschlossen; wahrscheinlich mischten sich, wenigstens bei Rembert, schon damals überlieserungen von einem göttlichen Erik ein.

Auch die Dänen kennen, nach ihrem alten, geliebten könig, einen Voldemarsvej, **) von dem ich, zur erklärung

des wütenden heers, näheres anführen werde.

Wir haben nunmehr die bei Tacitus erwähnten oder angedeuteten heldengötter, Hercules, Mannus, Inguio, Iscvio, Hermino, und was sich an sie schloß, abgehandelt. über Castor und Pollux wird es schwer fallen ein sicheres urtheil zu faßen, was s. 39 und 85. geäußert wurde kann nur eine gewagte vermutung bilden, da die götterhelden Baldag und Heremôd (s. 141. 143) zwar als treue brüder, nicht als zwillinge erscheinen; auf diesen namen hätte eher Tvisco seinen anspruch (s. 204, anhang xxxx.)

Zu einer größeren zahl göttlicher helden führen uns sächsische, nordische, gothische stammsagen, hin und wie-

der auch noch die epischen lieder des mittelalters.

Außer den ags. genealogien im anhang verdient Beovulf und das gedicht vom wanderer hier besondere beachtung: es ist auffallend, dass in allen keine namen vorkom-

men, die sich mit Irmin oder Iring verglichen.

Nach anhang s. xu. xv stehen Finn und Folcvalda unter Vödens nahen vorsahren, statt des Folcvalda nennen andere reihen einen andern. es muss beiden etwas göttliches ankleben, schon deshalb weil sie dem mythischen Buri und Börr gleichgesetzt werden (vorhin s. 207.) Sie gehören dem friesischen und sächsischen stamm.

Von Sced/s mythus hat sich ein kleines, schönes bruchstück erhalten (anh. s. xvii. xviii): der schlafende jüngling wird von den Angeln, zu deren küste ihn ein schif trägt, für ein wunder empfangen; seine göttliche abkunft scheint noch die später fortgepflanzte sage vom schwantiter anzuzeigen, sie folgt auch ohne das aus seiner verwandtschaft mit Vöden, Heremöd und Sceldva. Sceldva, Scild, Skiöldr ist ahne aller Skiöldångar, bald Võ-

^{*)} Dahlmann mutmasst auf den upsalischen Erik († 804.)

dens vorsahre, bald Odhins sohn. auf ihn haben Dänen, auf Sceáf Angeln ein näherrecht; nach dem liede des wanderers 64 vielleicht Langobarden; nach fornm. sög. 5, 239 nicht so wol Dänen und Schweden aß die einwohner von Schonen: er heißt ausdrücklich Skånúnga god und wird auf jeden fall da vorzüglich verehrt worden sein. Aber auch Skelfir, Scilfe, ahd. Scilpi? von dem die Skilfingar, Scilfingas, Scilpungå stammen, scheint sich mit Skiöld zu berühren (s. xxiv. xxv.) Odhinn heißt Skilvingr Sn. 24.

Geät (Gautr, Gáuts, Gôz), beiname, sohn oder vorfahre Vôdens, kann seine göttlicheit nicht verleugnen. auch Godvulf, sein sohn, von einigen mit jenem Folcvalda vermengt, scheint mythisch. von Gduts leiten ihr Geschlecht die Gáutôs (Gôzâ, Favroi, vgl. s. 131) d. h. andere als die Guthans (Tac. Gothones, Fordoi) aber ihnen doch zugewandt, weil eben die gothische genealogie mit

jenem Gáuts obenan beginnt.

Suáp der Schwaben, Vandal der Vandalen stammheer, und manche ähnliche, sind uns verdunkelt; den schwäbischen Vitta (trav. song 43) meint schwerlich das wittu irmingot' im Hild. lied z. 30. Westfalah, göttlicher held der Westfalen, taucht nur in einzehnen anführungen hervor (anh. s. ix. vgl. xx. xxu.) Noch im 10. 11 jh. blühte ein berühmtes geschlecht der Billinge, Billunge*); es muß wahrscheinlich auf einen stammvater Bil oder Billi zurückgeleitet werden; travellers song hat z. 50 Billing veold Vernum (den Werinen, Warinen.) gefährlich wäre, was neuere von einem sächsischen götzen Biel fabeln **) hierherzunehmen.

Keine andere geschichte weiß so viel helden an götter zu knüpfen, wie die nordische. nach dem formåli der edda p. 15 und Yngl. saga c. 9 führte Norwegen sein ältestes königsgeschlecht auf Sæmingr, einen sohn Odhins, der ihn mit Skadhi, früher Niördhs gattin, erzeugte. Skadhi war tochter des iötunn Thiassi, in Sigurdhardråpa heißst Sigurdhr Ladhajarl 'aßspringr Thiassa' (Thiassi progenies.) Kormakssaga, Hafn. 1832 p. 279. 284. Herraudssaga cap 1 läßst Hringr von Gauti, diesen von Odhinn stammen. Froger, ein norwegischer held, heißst bei

^{*)} der erste historisch sichere Billing † 967; man nennt einen über hundert jahre älteren. Wedekinds Hermann herzog von Sachsen. Lüneb. 1817 p. 60. altn. Billingr ein zwerg (Sæm. 3ª 23ª); mhd. im Renner billing eine schelte.

[&]quot;) Stübner gesch. Blankenburgs 1, 197.

Saxo p. 66 ausdrücklich 'Othino patre natus'. ihm hatten die götter verliehen im kampf unüberwindlich zu sein, außer wenn ihm der gegner den staub unter seinen füßen greifen könne, und Frotho besiegte ihn hinterlistig. Die göttliche abkunft der Skiöldungar und Ynglingar habe ich schon verhandelt. Ein 'Danagodh', ein von den Dänen göttlich verehrtes wesen (oben s. 109) hiefs Godhormr. ich vermute mit Gormr hinn gamli, Danakonungr (fornm. sög. 1, 2, 3.) ganz derselbe, und kann mir den letzten namen nur durch verkürzung des erstern erklären; schon Die ags. genealogien berühren den Saxo hat Gormo. stamm der Franken nicht; den ags. dichtern waren altfränkische sagen wol bekannt, wie uns Välse, Valsing, Sigemund, Fitela im Beovulf cap. 13 beweisen. Välsin. gas sind die altn. Völsungar, ein heldenstamm, dessen göttlichkeit nordische quellen außer zweifel setzen (anh. p. xxiii und die ættartala Sn. 364. 365. fornald. sög. 2, 10.)

So ist der weg gebahnt zu länger fortgetragnen sagen von Siegfried und den Nibelungen im herzen Deutschlands. Siegfrieds ganze natur hat noch deutliche spuren des übermenschlichen an sich: er wird von Regino, einem alb, erzogen, von Brunhilt, einer walkyrie, geliebt, von Gripir, dem weisen mann, über sein schicksal belehrt; er trägt den unsichtbar machenden helm, ist unverwundbar und besitzt den Nibelungenhort. des alten Welsi, des stammnamens Welisungd haben die lieder vergessen, aber andere götterhelden Irnyrit und Irine streifen noch in die sage. auch Hagano, einäugig wie Wuotan (s. 101), im Waltharius 1417 spinosus (von hagan, spina) genannt, ist 'mehr als heroisch'. *)

Ein gleiches behaupte ich von einzelnen andern helden der einheimischen sage. Ecke und Fasolt sind zwar götterhaft, doch mehr riesen als helden. dagegen fallen ganz hierher Wittich und Heime, beide mehr helden als riesen, der nord. überlieferung fremd, der ags. und vermutlich der gothischen bekannt. Jenen halte ich für des Jornandes Vidigoia (Vidugauja), die alid. namensform scheint Witigouwo, den späterer irthum in zwei brüder Wittich und Wittichowe (heldensage 196, 288) spaltet: mlıd. Wittege, in der Vilkinasaga Vidga, ags. Vudga (tray, song 248, 260.) der name bedeutet silvicola, vom goth, vidus, and, witu, ags. vudu (lignum, silva), und schon daraus läfst sich auf einen die grenze menschlicher natur

^{*)} Lachmanns kritik der sage von den Nib. p. 22.

überschreitenden waldbewohner, einen waldgott schließen, frau Wāchilt, ein merminne (eine wasserfrau), ist seine ahnmutter, und er entsteht zu ihr in die see (heldensage 209. 210. Eggenliet ed. Lafsb. 198.) von seinem großvater, dem riesen Wāde (ahd. Wâto, mhd. Wâte, Vilk. saga Vâdi) wuste die altengl. überlieferung noch, jetzt verlornes, zu erzählen. aus der Vilkinasaga wissen wir, dafs Vilkinus mit jener meerfrau den Vâdi, dieser den Velint, Velint den Vidga zeugte. Velint, ahd. Wiolant, mhd. Wielant, ags. Véland, altn. Völundr ist noch um einige grade mythischer als sein sohn: ein kunstreicher schmid, mit valkyrien und schwanjungfrauen verkehrend, hernach am suß gelähmt und im sederkleid durch die lüste sliegend: er darf mit Hephäst oder Vulcanus,*) vielleicht mit Dädalus verglichen werden, unbedenklich sind Wâte, Wielant, Wittich geisterhaste wesen, halbgötter des alt-

deutschen volksglaubens.

Dies findet sich durch einen besonderen umstand be-Vilkinasaga, also ein deutsches gedicht, worauf sie stätigt. baut, führt noch einen andern schmid auf, namens Mimir, bei welchem nicht nur Velint seine kunst erlernt, sondern auch Sigfrit (gleichfalls schmiedelehrling) auferzogen wird. den nemlichen Mime weiß die spätere dichtung von Biterolf gelegentlich zu nennen (Mîme der alte, heldens. p. 146-148); ein ahd. Mimi wird noch tiefer in sprache und sage verwachsen gewesen sein; **) für verwandt halte ich Memerolt (Morolt 111.) Aber die ältere nordische überlieferung kennt ihn nicht weniger, in mehrfachem, abweichendem verhältnis. einmal verflicht Saxo p. 40 einen Mimringus 'silvarum satyrus', der schwert und geschmeide besitzt, in den mythus von Balder und Hother, wodurch, wie mich dünkt, jenes vidigáuja von neuem beleuchtet wird. noch höher stellt aber die edda selbst ihren Mimir: er hat einen brunnen, in welchem weisheit und kluger sinn verborgen liegt, jeden morgen ihn trinkend ist er der weiseste, klügste mann. Odhinn kam hin zu Mimis brunnr und begehrte einen trunk, allein nicht cher empfieng er ihn, bis er sein auge zum pfand setzte und in den brunnen

^{&#}x27;) gemahnt nicht Vilkinus, Velints ahne, an Vulcanus?
'') Mima, Mimihilt sind frauennamen trad. fuld. 489. cod. lauresh.
211); der echte alte name von Münster in Westphalen war Mimigardiford, Mimigerneford (indices zu Pertz 1. 2.) Mimigard (Asegabök 57); westph. Minden hiefs ursprünglich Mimidun (Pertz 1, 368), Memleben an der Unstrut Mimileba.

verbarg (Sæm. 4 Sn. 17.) dies ist ursache von Odhins einäugigkeit (oben s. 101.) Nach Yngl. saga cap. 4 sandten die Asen Mimir, ihren weisesten mann, zu den Vanen, die Vanen hieben ihm das haupt ab und gaben es den Asen zurück. Odhinn sprach einen zauber über das haupt, so daßs es nie verweste und immer noch redete; Odhinn hielt gespräche mit ihm, wenn er raths bedurfte, vgl. Yngl. saga cap. 7 und Sæm. 8 195 wen Völuspå unter Mimis synir versteht (Sæm. 8 weiß ich nicht; Mimameidhr (Sæm. 109 setzt Mimi (gen. Mîma) voraus, der wol von Mimir unterschieden ist. Mimir ist kein Ase, sondern ein erhabenes wesen, mit dem die Asen umgehen, dessen sie sich bedienen, ein inbegrif der weisheit, vielleicht älterer naturgott. spätere fabeln würdigen ihn zum waldgeist und klugen schmid herab. seine gemeinschaft mit helden ist geeignet, göttlichen schein auf diese zu werfen.*)

Vudga und Hama, Witege und Heime werden immer zusammen genannt. **) Heimo soll eigentlich Studas wie sein vater (den aber andere überlieferungen Adelger, Madelger nennen) geheifsen, erst nach erlegung des wurmes Heima***) dessen namen angenommen haben (Vilk. saga c. 17.) als einen beweis für Heimos annäherung an ein älteres riesen oder göttergeschlecht hebe ich hervor, dass ihm die überlieserung vier elnbogen beilegt (heldensage 257); sie mögen nicht mehr dem menschlichen helden gerecht sein, sind aber keine steigerung (heldens. 391), in ihrem wegbleiben liegt eine schwächung der ursage. Starkadhr, ein berühmter göttlicher held des Nordens, hat drei paar arme, Thor schneidet ihm vier hände ab (Saxo gr. p. 103); Hervararsaga (Rafn p. 412. 513.) legt ihm acht hände und das vermögen mit vier schwertern auf einmal zu fechten bei. Sleipnir, Odhins pferd, ist mit acht füßen ausgestattet, wie Cerberus, der höllenhund mit drei häuptern. vielhäuptigkeit gibt ein kennzeichen der alten rie-

^{*)} ags. mimor, meomor, gemimor (memoriter notus) mimerian (memoria tenere), nnd. mimeren (plantasieren) brem. wb. 3, 161. da hier (wie in Memerolt) kurzer vocal, so muſs man die erloschene formel goth. ansetzen: meima, máim, mimum, wozu sichtbar das lat, memor gehört, und μιμέρμαι, vgl. Μίμας. vielleicht gebührt einigen eigennamen der vorigen ann. ein kurzes i.

[&]quot;) trav. song 248, 260. heldensage p. 146. 162. 244. 268. 284. ") heimo ist sonst grille (Reinhart cxxv), wofür eher das heutige diminutiv heimchen (würmchen?) passen würde, so das heimo ursprünglich wurm wäre. anch ein berühmter kerlingischer held hieß Heimo (Reinhart cciv.)

sen, aber auch der alten götter. ein thurs thrihöfdhodhr erscheint im eddischen Skirnisför (Sæm. 85b) wie im mhd. wahtelmære (einen drihouptigen tursen. Massm. denkm. 109.) sehr merkwürdige einstimmung; vgl. den sechshäuptigen riesensohn Sæm. 354 (nach der variante), die vielhauptige schaar bei dem riesen (Sæm. 56a) und die riesin mit 900 häuptern (Sæm. 53.) Deutsche und nordische götter zeigen keine solche vervielfachung einzelner glieder, desto hergebrachter ist sie in slavischer, indischer und mongolischer götterlehre: Triglava (wie der name gibt) wird mit drei, *) Svantevit mit vier, Rugevit mit sieben häuptern dargestellt. der indische Brahma ist vierhäuptig. Carticeja Shiwas sohn sechshäuptig und zwölfhändig, Ganesa vierhändig u. s. w. auch der römische Janus hat zwei, nach andern vier häupter. In uralter zeit mögen die deutschen gottheiten nicht ohne solche ausstattung gewesen sein, und Heimes vier ellenbogen bezeugen seine abkunft.

Diese mageren, bröckelhaften reste sind uns aus der heldensage unseres alterthums, insoweit sie mit göttersage

zusammenhängt, geblieben.

^{&#}x27;) Hankas altböhm. glossen p. 23a: 'Trihlaw, qui habet capita tria capreae' vgl. oben s. 32.

CAP. XII. WEISE FRAUEN.

Das verhältnis der frauen und männer zu den göttern ist sehr verschieden, und ein natürlicher grund davon, dass männer berühmte geschlechter bilden, mit frauen das geschlecht stirbt. die stammsage bedarf folglich nur heldennamen; alle königstöchter verschwinden wieder, sobald sie als gemahlinnen genannt worden sind. eben deshalb erscheinen vergötterte söhne, nicht vergötterte töchter, ja aus der ehe unsterblicher mit sterblichen wurden fast immer söhne geboren. Den helden, die wir im vorhergehenden cap. als eine mischung himmlischer und irdischer natur betrachtet haben, lassen sich also eigentlich keine frauen zur seite setzen. *)

Was das geschlecht der frauen aber hier einbüfst wird ihm auf anderm wege erstattet. für jene besonderheit einzelner heldenrollen, die in der sage oft unwirksam untergeht, sind ihuen allgemeine ämter mit vielbedeutigem, dauerndem einfluß überwiesen, eine ganze reihe anmutiger oder furchtbarer halbgöttinnen vermittelt den menschen die gottheit: ihr ansehen ist offenbar größer, ihr cultus eingreifender, als die verchrung der heroen.

Auch andere mythologien lassen wahrnehmen, dass im zweiten rang der götter weibliche wesen vorwalten, während der erste männlichen vorbehalten bleibt, und jene göttlichen helden nur im dritten stehn. Ich habe schon s. 199 die längere dauer der überlieferung von einigen göttinnen mit daraus erklärt, dass sie bleibendere eindrücke in dem gemüte des volks zurückliefs.

Nichts scheint bei solchen untersuchungen schwerer, als zwischen göttinnen und halbgöttinnen zu unterscheiden. eines jeden gottes gemahlin muß zugleich für wirkliche göttin gelten; allein es gibt auch unverehlichte göttinnen, z. b. Hel. Halbgöttin ist, die sich weder als gemahlin, noch tochter eines gottes erweisen läfst, und in abhängigem ver-

^{&#}x27;) eine ausnahme werden wir bei den valkyrien antressen, unter welche auch königstochter aufgenommen wurden.

hältnis zu höheren gottheiten steht. Ein solcher schlufs taugt jedoch nicht überall für unvollständig erhaltene mythologien; es wäre möglich, daß man weibliche wesen wie Holda, Perahta, die ich cap. X in die zahl der göttinnen aufgenonmen habe, für bloße halbgöttinnen anzusehen hätte. eben weil halbgöttinnen höher stehen als halbgötter, sind diese leichter, jene schwieriger gegen die classe der großen götter abzugrenzen. Die grenze kann sich endlich dadurch verrücken, daß einzelne volksstämme göttliche wesen geringeren ranges, deren cultus bei ihnen überhand nahm, zu höherem rang erhoben, welches freilich auch bei dem heldendienst, obwol seltner, eintreten mag.

Geschäft und bestimmung der halbgöttinnen ist nun im allgemeinen so zu bezeichnen, dass sie den oberen göttern dienen, den menschen verkündigen.

Es ist ein bedeutsamer zug unseres heidenthums, daß zu diesem amt frauen und nicht männer auserlesen werden, die jüdische und christliche ansicht bildet hier einen gegensatz: propheten weissagen, engel, erscheinende heilige verkündigen, und richten gottes befehle aus; die griechischen götter bedienen sich männlicher und weiblicher boten. Nach deutscher ansicht scheinen aussprüche des schicksals im munde der frauen größere heiligkeit zu erlangen*) und vielleicht hängt damit noch zusammen, daß die sprache tugenden und laster durch frauen allegorisiert. Wenn es in der natur des menschen überhaupt gelegen ist, dem weiblichen geschlecht eine höhere scheu und ehrfurcht zu beweisen; so war sie den deutschen völkern von ieher besonders eingeprägt (s. 63.)**)

Auf das, was die götter für sich selbst auszurichten haben, kommt es in unserer betrachtung nur nebenbei an; hauptgesichtspunct, unter den diese vermitteluden wesen fallen, ist geräde ihre bestimmung, den sterblichen menschen heil oder unheil, sieg oder tod anzusagen. Ihre weisheit

15

^{*)} nur als ausnahme treten weissagende männer auf (spamenn) z. b. Gripir (s. 220) und Minir (s. 221).

^{&#}x27;) diese frauenverehrung erscheint nicht bloß in den minneliedern, sondern auch in einer merkwürdigen formel des deutschen ritterthums, wie sie volkslieder und hößische gedichte enthalten: 'dürch aller frouwen ére', Morolt 2834. Ecke 129. 'durch ander maget ére' Gudr. 4863. 'durch elliu wip'. Parz. 136, 16. 'eret an mir elliu wip' Parz. 88, 27. 'allen metiden tnot ez ze éren'. Gudr. 4858. Ottfried drückt es wenigstens negativ aus: 'ni sit irbolgan wibe'. V. 8.58. vgl. oben s. 136. 190 über den sinn der worte frau und weib.

erspäht, ja sie lenkt und ordnet verslechtungen unseres schicksals, warnt vor gesahren und räth in zweiselhaster lage: sie heisen darum kluge, weise frauen, altn. späkonor (vgl. späkr, ahd. spähi, prudens), mhd. wisiu wip. Nib. 1473, 3. 1483, 4.

Ich schicke noch einen ausdruck voraus, der mir ganz den eben entwickelten sinn zu gewähren, und in seiner allgemeinheit sämmtliche, hernach näher abzuhandelnde besondere wesen zu umfassen scheint. Die eigentliche bedeutung des altn. wortes dis plur. disir war bisher verborgen geblieben; man begnügte sich es etwa durch nympha zu übersetzen, und unter den disir sowol nymphae tutelares als hostiles, bald gütige, bald feindliche wesen anzunehmen, vgl. Sem. 185ª 195ª 254b 273ª. ein beispiel der letztern art lielert die geschichte von Thidhrandi. den disir umbrachten (Nialssaga cap. 97); die umständliche erzählung (fornm. sög. 2, 195) nennt sie aber bloß konur (frauen.) spådisir (nymphae vaticinantes) Völsung. saga cap. 19 sind nichts anders als was spakonur; die redensart: 'ecki eru allar disir daudar enn' (Alfs saga cap. 15) sagt ganz allgemein: noch sind nicht alle guten geister ausgestorben. die disir waren aber geisterhafte frauen, die man verehrte, denen man opfer brachte : öfter ist die rede von disablôt. Egilssaga cap. 44 p. 205. Vigagl. saga cap. 6. p. 30; blôta kumla disir (deabus tumulatis sacrificare) Egilss. p. 207. Herjans dis (Sam. 213b) ist nympha Odini, eine in Valhöll wohnende, zu Odhins gebot stehende jungfrau; dis Skiöldunga (Sæm. 169ª 209ª), aus dem geschlecht der Skiöldunge abstanmende göttliche jungfrau, wird sowol Sigrûn als Brynhild genannt. aber selbst Freyja heisst Vanadis (nympha Vanorum) Sn. 37 und Skadhi, eine andere göttin, öndurdis (die in holzschuhen gehende) Sn. 28, was gleichviel ist mit öndurgudh. mehrere weibliche eigennamen sind mit dis zusammengesetzt: Thôrdîs, Hiördîs, Asdîs, Vîgdîs, Halldîs, Freydîs. Zu dieser allgemeinheit des ausdrucks scheint nun ein erst neulich aufgefundnes goth. adj. deis (callidus, prudens) zu passen, und Deis wäre nichts als femina prudens, eine kluge und weise frau*); die belegstellen sind schon s. 66 gegeben.

Eine andere, viel gewagtere mutmassung, das in den namen der ahd. göttin Zisa ein solches deis oder dis ver-

^{*)} wie altn. snot oder snotra (femina) zum adj. snotr (prudens) gehört.

borgen liegen könne (s. 189), habe ich hier wenigstens als möglich zu rechtfertigen. die regel der lautverschiebung erfordert zwar für goth. deis ein alid. tis, ausnahmsweise tritt aber ahd. Z neben goth. D auf *) und eine solche ausnahme müste denn auch hier gestattet sein.

Im fünften cap. ist der zusammenhang zwischen diesen wahrsagerinnen und dem priesteramt gewiesen worden. eingegangne verträge wurden in Veledas gegenwart geheiligt; sie weissagte nicht blofs, sie hatte unter dem volk geschäfte zu schlichten und auszuführen. Veleda mag mehr als eigenname, wirkliches appellativ, und mit dem altn. Vala, vielleicht mit der benennung der valkyrien verwandt sein. **)

Vor Veleda soll Aurinia in Deutschland berühmt gewesen sein (s. 64); ali mag unter den händen der schreiber sich leicht in au verderbt haben, und runa in rinia: so hätten wir Aliruna, wofür freilich Tacitus schon Alioruna schreiben durfte. aber die oft wahrgenommene einstimmung mit Jornandes ist auch unverkennbar, der, zur erklärung des ursprungs der Hunen, von Filimer dem gothischen könig berichtet: 'repperit in populo suo quasdam magas mulieres, quas patrio sermone aliorumnas (al. alyrumnas, aliorunes, aliuruncas) ***) is ipse cognominat, easque habens suspectas de medio sui proturbat, longeque ab exercitu suo fugatas in solitudine coegit errare. quas silvestres homines, quos faunos ficarios vocant, per eremum vagantes dum vidissent, et earum se complexibus in coitu miscuissent, genus hoc ferocissimum edidere'. mit -rûn, -rûna werden viel franeunamen gebildet (gramm. 2, 517), und -rumnas statt -runas geschrieben, erhielte man entweder alioruna, das für aljaruna (gramm. 2, 628) stände, oder (y = v = u) alurana, das vielleicht mit alus (cerevisia) zusammengesetzt wäre. zu letzterem stimmt der altn. frauenname Ölrun, welcher Sæm. 133. 134 gerade von einer weisen frau vorkommt. und unser noch

15 *

^{*)} goth. du, ahd. zi; goth. hagastalds, ahd. hagastalt, nhd. hagestolz; altn. dvergr, mhd. twerc, nhd. zwerg, in einzelnen wörtern schwankt die hd. schreibung zwischen D, T, Z: scerdifedera, scertifedera, scherzefeder (Fridank p. 392) und im Hild. lied scheint umgekehrt chludun geschrieben für chluzun (findebant, findebantur.)

[&]quot;) ich finde auch Waladericus in den trad. corb. p. 364. §. 213; ein wildes weib heifst Wolfdieterich 514 'die wilde waldin', 735 'diu übel walledein', das scheint aber verderbt aus vålandinne.

^{***)} bei dieser lesart fallen mir die Auruni und Aurunci (Niebuhrs röm. gesch. 1, 77. 88) ein.

gangbares alraun, das mehr die lebendige volkssage, als ältere sprachdenkmäler fortgepflanzt zu haben scheinen: es hat die bedeutung eines teuflischen (weissagonden?) geistes, und endlich der wurzel (mandragora), aus welcher man ihn schneidet, angenommen. Alle diese vermutungen, so zweifelhaft sie immer sind, durften hier nicht ganz übergangen werden. wir wenden uns zu andern benennungen, für welche die quelle der überlieferung reicher fliefst.

Von den drei schicksalsgöttinnen enthält die edda cinen abgeschloßnen tießinnigen mythus, sie heißen gemeinschaftlich nornir, einzeln aber Urdhr, Verdhandi, Skuld. Sæm. 4ª Sn. 18. der ausdruck norn (parca) hat sich bisher in keinem andern dialect aufgefunden *), gehört jedoch ohne zweifel echtdeutscher wurzel an, und ist wie korn, horn u. s. w. gebildet, alid. würde man norn, pl. norm gesagt haben; auch die schwed. und dän, sprache hat ihn verloren. In den drei eigennamen sind die formen abstracter verba unmöglich zu verkennen: Urdhr ist aus dem pluralablaut von verdha (vardh, urdhum) entnommen, Verdhandi ist das fem. part. praes. des nemlichen worts, Skuld das part. praet. von skula, d. h. dem wort, mit welchem die mangelnden flexionen des futurums umschrieben werden. es ist also sehr passend das gewordne, werdende und werdensollende, oder vergangenheit, gegenwart und zukunft bezeichnet und jede der drei parzen in einer dieser richtungen aufgestellt. zugleich thun uns die namen dar, dass die lehre von den nornen ursprünglich unter allen deutschen völkern einheimisch war. eine gothische Vaurths, Vairthandei, Skulds, eine ahd. Wurt, Werdandi, Scult u. s. w. müssen als persönliche wesen bekannt gewesen sein, wir vermögen die persönlichkeit der ersten norn deutlich aus alts. und ags. poesien zu beweisen. 'thiu Wurdh is at handun' heisst es Hel. 146, 2, wie 'dôd is at hendi 92, 2: parze, tod stehen so nahe, dass sie den ihnen verfallnen menschen mit der hand greifen können; **) wir würden heute ebenso simplich sagen: 'stehen ihm bevor', 'sind vor handen'. 'thiu Wurth nahida', nahte sich. 'Wurth ina benam'. Hêl. 66, 18, 111, 4: die todesgöttin nahm ihn weg. lebloser

") mhd, 'er hat den tôt an der hant'. Reinh. 1480. 1806. Nib. 1480, 4. Morolt 29b. Dietr. 29a. pf. Chuonrat 3860.

^{&#}x27;) Nürnberg (mons noricus) hat nichts damit zu schaffen, ist auch keine sehr alte stadt (in Böhmers regest, zuerst no. 1607.)

klingt der ansdruck des Hild. liedes 48 'wewurt skibit', oder vielleicht getrennt 'wê! wurt skihit', weil 'geschehen' mehr von unsimiliehen dingen gesagt wird. desto lebendiger sind ags. redensarten: 'me that Vyrd') geväf' (parca hoc mihi texuit) Convbeares illustr. p. xxiv: 'Vyrd oft neredh unfægne corl, thonne his ellen deah' (ellan taoc. Hild.) Beov. 1139; him väs Fyrd ungemete neah, **) se thone gomelan grêtan sceolde, sêcean sâylehord, sundur gedælan lif vidh lice'. Beov. 4836; 'svå him Vyrd ne gescrâf' (ita ei fatum non ordinavit, decrevit) Beov. 5145 vgl. Boeth, ed. Rawl. p. 151; 'calle Vyrd forsycop ***) (alle rifs die parze fort) Beov. 5624. unsinnlicher sind die stellen im Cadm., doch heifst 61, 12 die Fyrd 'välgrim', schlachtgierig, grausam. Nicht so läfst sich die persönliche verwendung der beiden andern namen erweisen, obgleich der dritte Scult, ags. Scyld als abstractes fem. scult, scyld, mit der bedeutung von debitum, delictum überaus häufig fortgebraucht wurde. Eine einzige benennung, nachdem das christenthum die heidnische vorstellung verdrängt hatte, genügte, und bald erlosch auch sie, um neueren ausdrücken wie schicksal, verhängnis und ähnlichen, die weit unbequemer und schwerfälliger sind, als die alten, einfachen wörter, platz zu machen. Am längsten scheint die englische und vorzüglich schottische mundert den ausdruck gehegt zu haben; bekannt sind die 'weirdsisters' in Shakspeares Macbeth, die er aus Holinshed entnahm; auch in Douglas Virgil 80, 48 stehen sie, und der complaynt of Scotland (geschrieben 1548) gedenkt unter mehrern fabelhaften erzählungen der 'of the thre veirdsystirs' (Leydens ausg. Edinb. 1801 p. 99); in Warners Albions England (zuerst gedruckt 1616) heißen sie 'the weirdelves', es sind wol die drei parzen der alten gemeint. eigenthümlicher scheint 'the weird lady of the woods', welche um rath befragt, aus ihrer höle weissagt, in Percys reliques 3, 220-222. †)

Selbst im Norden muß Urdhr bedeutsamer als die

^{&#}x27;) mit D, nicht TH, obgleich veorthan, vearth geschrieben wird, aber der plur. nimmt D an, vurdon; eine bestätigung der vorgetragnen ableitung, ebenso ahd. Wurt, weil werdan, wutum.

nen ableitung, ebenso ahd. Wurt, weil werdan, wuitum.

'') 'deadh ungemete neah'. Beov. 5453.

''') so lese ich für 'forsveof' der ausgaben, vgl. forsvåpen Cådm.

^{†)} vgl. Jamieson s. v. weird (weerd, weard.) Chaucer gebraucht schon fatal sustrin statt weirdsysters (Troilus 3, 733. leg. of good women 2619.)

beiden andern gewesen sein, denn der brunnen an der heiligen esche heißt nach ihr Urdharbrunnr, und neben dem brunnen steht der saal, aus welchem die drei nornen kommen; auch wird vornemlich das 'Urdhar ordh' (Sæm. 1124) genannt, und einmal 'grimmar urdhir' (dira fata) abstract gebraucht. Sæm. 216b. Diese drei jungfrauen bestimmen jedem menschen seine lebenszeit (skapa mönnum aldr; skôp f ardaga) Sn. 18. Sæm. 1814, und ich habe schon' (RA. 750) den technischen bezug des ausdrucks skapa auf das richtende, urtheilende amt der nornen dargethan, *) denen eben darum dönnr und qvidhr (Sæm. 273b) beigelegt wird. 'nornir heita thær er naudh skapa'. skâldskaparmâl p. 2124. gleichbezeichnend 'nornir visa' Sæm. 88b, sie weisen das urtheil und sind weise. Jedem neugebornen kinde nahen sie, und fällen über es ihr urtheil; als Helgi geboren war, heifst es Sæm. 149:

nôtt var î bæ, nornir qvâmo, thær er ödhlîngi aldr um skôpo: thann bâdho fylki frægstan verdha, ok budhlûnga beztan thyckja. snero thær af afli örlögthâtto, thâ er borgir braut î Brâlundi: thær um greiddo gullinsimo, ok und mânasal midhjan festo. thær austr ok vestr enda fâlo, thar âtti lofdhûngr land â milli: brâ nipt Nera â nordhrvega einni festi. ey badh hon halda.

in dieser merkwürdigen stelle wird ausdrücklich gesagt, das nachts in die burg tretende nornen dem helden die schicksalsfäden drehten und das goldne seil (thättr = dåht, docht; sîmi) mitten am himmel ausbreiteten, eine norn barg ein ende des fadens gen osten, die andere gen westen, die dritte festigte gegen norden, diese dritte wird genannt 'schwester des Neri'. **) alles gebiet zwischen dem östlichen und westlichen ende des seil sollte dem jun-

^{&#}x27;) vgl. ags. vyrda gesceaft Cädm. 224, 6. alts. wurdhgiscapu (decreta fati) Hél. 113, 7 und den ahd. ausdruck scephentá (parca) mhd. schepfe (Ottoc. 119b) und schepfe; der dichter, auch ein vates, hiefs ahd. scaωf, alts. scáp, nach derselben wurzel. N. Cap. 50, 55 überträgt parca durch brievara (die außschreibende?) Das ags, wort metten stelle ich zusammen mit metod (schöpfer) oben s. 15. im Boeth, p. 101 (Rawlipson) heißst es nach der variante; 'thå graman mettena', die grausamen parzen.
'') vgl. 'nipt Nara' Egilssaga p. 440.

gen helden zufallen; that die dritte norn dieser gabe eintrag indem sie ein ewighaltendes band gegen norden hin warf?

Das scheint gerade characteristisch in nornen und feensagen, dass was vorausgehende begabungen günstiges verheißen, durch eine nachsolgende zum theil wieder vereitelt wird.

Nornagestssaga cap. 11 heifst es: im land fuhren wolvur', die man 'spakonur' nannte, umher, die weissagten den menschen ihr geschiek ('spadhu mönnum aldr' oder 'örlög'.) die leute entboten sie zu sich ins haus, bewirteten und beschenkten sie. Einst kamen sie auch zu Nornagests vater, das kind lag in der wiege, über ihm brannten zwei kerzen. nachdem die zwei ersten weiber es begabt und ihm glückseligkeit vor andern seines geschlechts versichert hatten, erhob sich zornig die dritte oder jüngste norn ('hin yngsta nornin) und rief; 'ich schaffe, dass das kind nicht länger leben soll, als die neben ihm angezündete kerze brennt'! schnell grif die älteste völva nach der löschte und gab sie der mutter vermahnend, sie nicht eher wieder anzustecken, als an des kindes letztem lebenstag, welches davon den namen Nornengast empfieng. hier ist völva, spåkona und norn vollkommen gleichbedeutig; den beiden ersten nornen wird wolwollende, der dritten üble gesinnung zugeschrieben. diese dritte. folglich Skuld, heisst 'die jüngste', sie wurden also you verschiednem alter, und Urdhr als älteste ange-

Die edda lehrt ausdrücklich, daß es gute und böse (gödhar ok illar), und, obgleich sie ihrer nur drei namhaft macht, noch mehrere gebe: einige nornen stammen von den göttern, andere von den elben, andere von den

zwergen, Sn. 18. 19. Sam. 187. 188.

Man sieht es, in dieser ganzen vorstellung sind sache und personen genau getrennt. das schicksal selbst heißt örlög oder auch naudhr (necessitas) aldr (aevum); die nornen haben es zu verwalten, zu erspähen, zu verhängen und auszusprechen. Den übrigen dialecten wohnte auch hier der nemliche ausdruck bei: ahd. urlac, ags. orläg, mld. urlouc (gramm. 2, 7. 87. 789. 790) alts. orlag, orlegi, aldarlagu (Hêl. 103, 8. 113, 11. 125, 15)*) und

aller wahrscheinlichkeit nach von legan (constituere), wie ags. lage, altn. lög (lex), also urgesetz; die formen urloue und urliuge sind verfälscht.

erst nachdem man die heidnischen göttinnen ausgestoßen hatte, verwirrten sich die wortbegriffe, das persönliche wurt, wurdh, vyrd fieng an in die bedeutung von urlac

überzugehen.

Wie norn zu örlög, verhält sich parca zu fatum (von fari, gleich jenem qvidhr von qvedha), aioa. μοῖοα zu ανάγιη (naudhr) oder είμαρμένη. als aber die parcae in der einbildung des volks verschwunden waren, bildete die romanische sprache (nach einem umgekehrten hergang, als dem eben bei uns nachgewiesnen) aus dem sächlichen wort ein neues persönliches, aus fatum ein ital. fata, span. hada, franz. fée. *) ich weiß nicht, ob vom celtischen glauben nachhallende weibliche wesen, oder einwirkung germanischer nornen dazu nöthigten. diese feen, ursprünglich von verkündigung des schicksals benannt, sind aber bald überhaupt geisterhafte frauen geworden und das altn. völvur oder dîsir würde ihnen entsprechen. **) wie sehr frühe die benennung in Italien gangbar war, bezeugt Procop, der (de bello goth. 1, 25. ed. bonn. 2, 122) eines römischen hauses gedenkt, welches τὰ τρία τᾶτα hiefs, mit der bemerkung: οὐτω γὰρ Ρωμαίοι τὰς μοίρας νενομίχασι aαλείν. ***) damale also noch neutrum.

Von den romanischen fecn geht eine menge sagen, die mit dem deutschen volksglauben zusammentreffen. tre fate wohnen unten in einer felsenschlucht und begaben hinabsteigende kinder (pentam. 3, 10); fate erscheinen bei neugebornen, und legen sie an ihre brust (pentam. 5, 5); es gibt sieben feen im land, man bittet sie zu pathen und bereitet ihnen ehrensitze am tisch: als schon sechse platz genommen hatten, war die siebente vergessen worden, die nun erscheint, und während jene günstig begaben, ihre verwünschung murmelt (la belle au bois dormant); im deutschen kindermärchen (Dormröschen) sind es zwölf weise frauen, die dreizelute hatte man übersehen. Bei Bur-

') vgl. nata, née; amata, aimée; lata, lée. einige mhd. dichter sagen feie (Hartm. Wolfr.), andere feine (Gotfr. Conr.)

hiernach leite ich fata nicht von φάτις (sage) oder φατός, obschon das lat. verbum selbst mit φημί verwandt ist; vgl. Ducange s. v.

Fadus und Lobecks Aglaoph. 816.

[&]quot;) altranz. dichtungen nonnen sie, ansser sees, auch divesses (Marie de Fr. 2, 385) duesses (Méon 4, 158, 165); puceles bien eurèes (Méon 3, 418) franches puceles senées (3, 419); sapaudes (weise frauen, von sapere?) Marie de Fr. 2, 385. allen wird bezaubernde schönheit zugeschrieben: 'pus bela que fada.' Ferabras 2767. vgl. Troj. 16434.

chard heißen sie noch drei schwestern oder parzen, denen im hause der tisch mit drei tellern und drei messern gedeckt wird (anhang p. XXXVIII) vgl. das 'praeparare mensas cum lapidibus vel epulis in domo' (p. XXXV. XXXVI.) In den meisten erzählungen erscheinen drei feen, wie drei nornen oder drei parzen; einigemal sieben und dreizehn; aber auch einzeln, gleich jener weirdlady of the wood, und mit besondern eigennamen treten sie auf. ') Niemals begegnet, so viel ich weiß, in romanischen oder deutschen volkssagen die nordische vorstellung von dem drehen und festigen des seils, noch die griechische von dem spinnen und abschneiden des lebensfadens. nur ein dichter des mittelalters, Marner, hat sie 2, 173b:

zwo schepfer flähten mir ein seil då bi diu dritte saz; diu zebrachz: daz was min unheil.

ob er sich dabei auf einheimische überlieferung oder auf die antike ansicht gründet? Nach Ottocar wird von den schepsen alles gelingen, in gutem und bösem, auserlegt.

Vergleicht man den nordischen und griechischen mythus, so ist jeder in unabhängiger eigenthümlichkeit gestaltet. Κλωθώ, Λάγεσις, "Ατροπος, die drei μοίραι, haben in den namen nichts gemein mit Urdhr, Verdhaudi, Skuld; sie sind schwestern, der nacht töchter. Clotho, wiederum die älteste, spinnt (von κλώδω, ich spinne, zwirne), Lachesis loost, entscheidet (von λαγεῖν), Atropos, die unabweudbare, schneidet den faden. **) jene idee von vergangenheit, gegenwart, zukunft bleibt unberührt; auch die des einspruchs der dritten göttin scheint zu mangeln. merkwürdige ähnlichkeit mit Nornagestssaga hat eine von Meleager, bei dessen geburt die mören weissagen: Atropos bestimmt ihm so lange zu leben, als das auf dem heerde brennende scheit nicht verbrannt sei. Althaea, seine mutter, zieht es aus dem feuer. ***) Spätere deutsche märchen verwandeln hier nornen oder parzen in den tod (kinderm. no. 44.) ein anderes von den drei spinnerinnen (no. 14) schildert sie als häfsliche alte weiber, und kennt ihre hilfreiche, nicht mehr ihre weissagende erschei-

^{*)} la fata im Guerino meschino p. m. 223. 234—238; fata Morgana, Morghe la fee (nouv. Renart 4810); diu frouwe de la rosche bise (vom schwarzen felsen), die gesach nieman, er schiede dan vrö, riche unde wise, Ben. 144.

^{**)} Hesiod schild des Herc. 251. vgl. Hom. hymn. in Merc. 550.

nung. anderwärts weissagen drei alte weiher, ohne dass sie spinnen. *) eine volkssage **) führt zwei jung frauen in einer berghöhle spinnend ein, unter ihrem tisch ist der böse (ich denke die dritte norn) festgebunden; wiederum wird von dem hansbaum erzählt, auf dem zu mitternacht eine spinnende frau sitzt. ***) Nicht zu übersehen ist der eine webende norn bezeichnende ags. ausdruck 'Vyrd

geväf' (s. 229.)

Saxo gramm. p. 102 bedient sich des lat. ausdrucks parca und nympha, schildert aber unverkennbar nornen: mos erat antiquis super futuris liberorum eventibus parcarum oracula consultare. quo ritu Fridleyus Olavi filii fortunam exploraturus, nuncupatis solenniter votis, deorum aedes precabundus accedit, ubi introspecto sacello †) ternas sedes totidem nymphis occupari cognoscit, quarum prima indulgentioris animi liberalem puero formam, uberemque humani favoris copiam erogabat. eidem secunda beneficii loco liberalitatis excellentiam condonavit, tertia vero protervioris ingenii invidentiorisque studii femina sororum indulgentiorem aspernata consensum, ideoque earum donis officere cupiens, futuris pueri moribus parsimoniae crimen affixit'. hier heißen sie schwestern, wie ich in altn. quellen sonst nicht gefunden habe, und die dritte nymphe ist wiederum die bösgesinnte, das geschenk der beiden ersten verringernde. abweichend ist nur, dass die nornen nicht dem neugebornen nahen, sondern der vater ihre wohnung, ihren tempel aufsucht. 11)

Bisher habe ich die weisen frauen des alterthums nur als lenkerinnen menschlicher schicksale, als urtheilende nornen abgehandelt, und schreite nun zu einem andern ihrer ämter fort: sie stehen der schlacht vor, sie weissagen und bringen den kämpfern sieg oder verderben. Schon Jul. Caesar (de bello gall. 1, 50) berichtet die germanische sitte: 'ut matresfamilias corum sortibus et vaticinationibus declararent, utrum proclium committi ex usu esset,

*) Aw. 1, 107, 108, 109, 110, **) deutsche sagen no. 9. ***) Jul. Schmidt Reichenfels p. 140.

⁺⁾ sie hatten also einen tempel, in dem man ihr orakel befragte.

⁺⁺⁾ die Slaven haben keine eigne vorstellung von schicksalsgöttinnen. die lettische Laima legt dem kind bei der geburt das laken unter und ordnet sein glück. auch bei andern anlässen des lebens heißt es: 'so hat es Laima gefügt'. sie lauft barfus über die berge. dreizahl der parzen, und fadenspinnen ist den Letten unbekannt. vgl. Stenders gramm. p. 264. Rhesas dainos p. 272. 309. 310.

nec ne'. hausfrauen pflagen der weissagung, vielleicht besonders dazu erwählte frauen, von höherem, göttlichen ansehen wie Veleda?

Man entsinne sich, welchen göttern hauptsächlich an dem ausgang des kampfs gelegen war: Odhinn und Freyja zogen alle in der schlacht gefallenen an sich, Odhinn nahm sie in seine himmlische wohnung auf (s. 95. 194.) diese hofnung, nach dem tod göttlicher gemeinschaft theilhaftig

zu werden, durchdrang den glauben der Heiden.

altn. valr, ags. väl, ahd. wal bedeutet niederlage der leichen auf dem schlachtfeld, inbegrif der erschlagenen: den val in empfang nehmen, holen nannte man kiosa, kiesen, überhaupt scheint dies verbum technisch zu stehen von der annahme jedes einem höheren wesen geschehnen opfers. *) dem Odhinn dienen aber in Valhöll jungfrauen, und sie entsendet er in jede schlacht, um die erschlagnen zu kiesen. Sn. 39.

Hiervon heifst eine solche halbgöttliche jungfrau valkyrja, und es ist wieder eine der erwünschtesten einstimmungen, dass die ags. sprache den gleichen ausdruck välcyrie (välcyrge, välcyrre) zur verdeutschung lat. wörter wie bellona, erinnys, Alecto, Tisiphone beibehalten hat, ja für parca und venefica verwendet. ganz sicher folgere ich ein ahd. walachuria (walachurra); valakusjo wäre die goth. form. **)

Gleichbedeutend mit valkyrjur ist das altn. valmeyjar (schlachtmädchen), vielleicht das heutige norw. valdöger, nach Hallager 140b schutzgeist. noch werden sie genannt skialdmeyjar, hialmmeyjar, weil sie gerüstet unter schild und helm ausziehen (vera und hialmi, Sæm. 151ª 192b);

nonnor Herjans (Sem. 4b.) ***)

auch oskmeyjar (wunschmädchen), Sæm. 2422. Völs. saga cap. 2. ich denke, weniger in bezug auf ihr kriegerisches wesen, als weil sie in Odhins diensten stehen, und Odhinn Oski, Wunsc heifst. Hierzu tritt noch etwas anderes, das ich schon s. 99. 100 hätte sollen anmerken. eine bestätigung meiner ansicht, dass Wuotan den namen Wunsc

^{&#}x27;) hauptstelle Sæm. 141a.

^{**)} von valr, wal selbst könnte die wurzel in velja, valjan (eligere) gesucht werden, so dass es an sich schon den begrif von wählen und kiesen enthalten hätte, der auf die strages angewandt, und später verdonkelt, durch ein anderes verbum nochmals ausgedrückt worden ware?

[&]quot;") Mit Odhinn fahren Frigg, die valkyrjur und die raben im wagen. Sn. 66.

führte, liegt in seiner identität mit Mercur, denn Mercur trägt den zauberstab (caduceus), der sich der wünschelruthe, ahd. wunsciligerta vergleicht. aus einer näheren betrachtung beider stäbe, die ich später anstellen werde, soll sich diese analogie bestimmter ergeben: sind aber Wuotan und Wunsc, Odhinn und Oski zusammenfallend, so läfst sich vermuten, daß der dorn oder schlafdorn, welchen Odhin in das kleid der valkyrja Brynhildr steckte (Sæm. 192a), wieder ein wunschdorn war?

In Valhöll hatten die ôskmeyjar oder valkyrjur das geschäft, göttern und einherien das trinkhorn zu reichen und den tisch zu versorgen. Hieraus ergibt sich ihr besonderes verhältnis zu Freyja, die gleich ihnen 'wal kieset', Valfreyja heifst (s. 194) *), und gleich ihnen, beim ge-

lag der Asen (at gildi Asa) einschenkt. Sn. 108.

Bedeutsamer ist ihr amt im krieg, nicht nur das 'kiosa val', 'kiosa feigdh', auch das 'râdha vîgum' oder 'sigri', also ein ausschlaggeben über kampf und sieg wird in ihre hand gelegt. Sn. 39. sie heifsen 'görvar at ridha grund', görvar at ridha til godhthiodhar'. Sæm. 46. In ihrem wesen ist unwiderstehliche sehnsucht nach diesem kriegerischen geschäft begründet: daher in der edda ihre eigenthümlichste leidenschaft ausgedrückt wird durch das verbum 'thrâ' (desiderant) Sam. 88ª 'thrâdho' (desiderabant) oder 'fystoz' (cupiebant) Sæm. 134a. **) Gewöhnlich reiten neun valkyrjur zusammen aus (Sæm. 142, 162), ihre lanzen, helme und schilder glänzen (Sam. 151a), ihre pferde schütteln sich und thau fallt zur erde (Sam. 145.) diese neunzahl ist auch in der sage von Thidhrandi (s. 226), dem erst neun disir im weißem, dann neun andere in schwarzem gewand erscheinen. Sam. 44, 45, und daraus Sn 39 werden ihrer dreizehn genannt: Hrist, Mist, Skeggöld, Skögul, Hildr, Thrudhr, Hlöck, Herfiötr, Göll,

') auch in einem faröischen lied Valfrygv (Finn Magn. lex. p. 805.)

[&]quot;") die empfangnahme der seelen im augenblick des sterbens durch Odhinn und Freyja, oder deren boten die valkyrien, scheint mir ein ot ietgewurzelter zug unseres heidentlums, daß man ihn wol noch in christlichen traditionen wiederfinden darf, dahin gehört der streit, den engel und teufel um die seele anleben, wie er in der von Schmeller aufgefindnen dichtung Muspilli. Georg 1235, 1244, 6082-86 und Meon 1, 239, 4, 114, 115 geschildert wird; eine merkwürdige stelle aus Morolt werde ich cap. xiii angeben, will man diese vorstellung aus der epistel Judae 9 oder dem apocryphischen liber Enoch herleiten?

Geirahödh (al. Geirölul) Randgridh, Radgridh, Reginleif; Sæm. 45 aber nur sechs: Skuld, Skögul, Gunnr, Hildr, Göndul, Geirskögul.*) die prosa Sn. 39 hebt drei, als eigentlich walkiesende, siegbeherschende hervor: Gudhr Rota und Skuld, 'norn en yngzta'. das berühmte schlachtwebelied der Nialssaga nennt folgende: Hildr, Hiörthrimul, Sangridhr (l. Rangridhr), Svipul, Gunnr, Göndul; Håkonarmål: Göndol, Skögol, Geirskögol; Kråkumål (ed. Rafn p. 121) Hlöck und Hildr. Unter diesen Lamen haben einige schon jetzt für unsere untersuchung ausserordentlichen werth, und keiner der übrigen wird bei fortgesetzter forschung aus den augen zu lassen sein.

Einmal Skuld; es geht daraus die gemeinschaft der nornen und valkyrien, zugleich aber ihre verschiedenheit hervor. eine dis kann beides, norn und valkyrja sein, die verrichtungen sind gesondert, gewöhnlich auch die personen. Die nornen haben das fatum auszusprechen, sie sitzen auf ihren stühlen oder sie erscheinen unter den sterblichen und festigen ihre faden. niemals heifst es, daß sie reiten. Die valkyrien aber reiten in den krieg, bringen des kampfs entscheidung und geleiten die gefallenen gen himmel. Bloß Skuld, die jüngste norn (vgl. s. 231) kann auch valkyrja sein: dachte man sich Urdhr und Verdhandi allzubejahrt, oder allzuwürdig für die arbeit des kriegs? und taugte das schneiden, abbrechen des fadens (wenn sich diese idee im Norden beweisen läfst) mehr für die waffengeübte jungfrau?

Hildr, Gunnr, Thrådhr sind deshalb genauer zu betrachten, weil ihre persönlichkeit auch noch in andern deutschen sprachen durchbricht, also das dasein einzelner walachurien das ihrer gauzen gesellschaft außer zweifel setzt. schon das altn. Hildr und Gunnr (= Gudhr) abstrahieren sich in hildr und gunnr (pugna, proelium); aus bellona wird bellum. umgekehrt steht neben dem ags. hild und gådh noch ein persönliches Hild und Gådh: 'gif mec Hild nime'. Beov. 899. 2962; 'Gådh nimedh' Beov. 5069; wie sonst 'gif mec deådh nimedh' Beov. 889 oder 'svylt fornam' Beov. 2872 oder wie (oben s. 229) 'Vyrd forsveop'; vgl. 'Hilde gråp' Beov. 5009. Die ahd. formen lauteten Hiltia und Gundia (Gådea), beide bietet, freilich schon in abstracter bedeutung, das Hild. lied 6. 60; zusanmengesetzte eigennamen haben -hilt, -gunt.

^{&#}x27;) ungedruckte stellen der skalda liefern 29 oder 30 namen (Finn Magn. lex. p. 803.)

die sage von Hildr, die nachts auf den wal geht und durch ihren zauber die gefallnen wieder ins leben weckt, hat sich in der edda (Sn. 164. 165) und in der altd. dichtung von Güdrün erhalten, wo sie Hilde heifst.*) Thrüdhr endlich, das wiederum zum appellativ thrüdhr (virgo) wird, und in vielen altd. frauennamen vorkommt (z. b. Alpdrüd, Wolchandrüd, Himildrüd, Kerdrüd, Minidrüd, Sigidrüd, die leicht an geisterhafte wesen gemahnen), hat die allgemeine bedeutung von hexe, zauberin, unholde angenommen. **) sollte nicht bei Vintler (anh. s. Lii) für tewte trwte zu lesen sein? Hans Sachs hat mehrmals 'alte trute' f. hexe, und mit den worten: 'schweig, die drut kommt!' stillt man lermende kinder, ***) so dass sie hier ganz frau Holla oder Bertha (s. 166. 169) vertritt und desto füglicher die alte valkyrie sein kann.

Außer den angeführten valkyrien muß es aber manche andere gegeben haben, und die zweite abtheilung der Sæmundaredda nennt einige als geliebte und gemahlinnen edler helden. so sind Svava, Kara, Sigran, Sigrarifa, und heißen ausdrücklich valkyrien (Sæm. 142b 145b 157. 169. 194) zugleich erhellt, dass sie menschlicher abkunft und königstöchter waren, Svava des Eylimi, Sigrûn des Högni, Kara des Halfdan, Sigrdrifa des Budli; Svava liebte den Helgi Hiörvardssohn, Sigrun den Helgi Hundingsbani, Kåra den Helgi Haddingaskadhi, Sigrdrifa oder mit anderm namen Brynhildr den Sigurdhr. ihren liebhabern verliehen sie sieg und schutz im kampf ('Sigrun hlifdhi honom opt sidhan i orrostom'. Sæm. 142b.) auch jene Hildr war königs Högni (Hagene) tochter, und Hedhins verlobte. Odhinn nahm also in seine valkyrienschaar sterbliche jungfrauen aus königlichem geschlecht auf: vergötterte frauen den vergötterten helden zur seite stehend; doch glaube ich nicht, dass alle valkyrien dieser herkunft waren, sondern die ältesten und berühmtesten, gleich den nornen, von göttern und elben stammten. Bemerkenswerth ist auch, dass Kara und ihr Helgi für eine wiedergeburt der Syava und des älteren Helgi angesehen wurden. (Sæm. 1486. 169.) In Völundarqvidha erscheinen drei andere valkyrien nebeneinander: Hladhgudhr svan-

^{&#}x27;) deutsche heldensage p. 327 ff. was bedeutet 'Hilde schnee' in der volkssage von Hildesheim? (deutsche sagen no. 456.) etwa plötzlicher schnee? (brem. wb. 2, 631.)

^{**)} Gerdrut, Gerdraut halten einige für einen unchristlichen namen.
***) Flögel gesch. des groteske kom. p. 23.

hoft, Hervör alvitr und Ölrán *), die beiden ersten töchter könig Lödhverr, die dritte Kiârs: sie verbanden sich mit Slagfidhr, Völundr und Egill, lehten sieben jahre bei ihnen und entslohen dann, 'at vilja viga', um ihr altes kriegsgewerbe wieder zu treiben. Überhaupt, scheint es, schlug die verbindung dieser halbgöttinnen mit helden für beide theile nachtheilig aus; die helden fanden einen frühen tod oder anderes unheil: vielleicht darf angenommen werden, dass die erhebung zur valkyrie unter der bedingung des jungfräulichen standes ersolgte. **) wenigstens als Odhinn auf Sigrdrifa zürnte, die seinen schützling im kampf hatte unterliegen lassen, ***) bestimmte er, das sie nun vermählt werden sollte (qvad hana giptaz scyldo) Sam. 194*. Hladhgudhr, Hervör und Ölrûn waren von den männern mit gewalt und wider ihren willen entsührt worden.

Wie wenig man nornen und valkyrien völlig von einander trennen darf, lehrt auch die sage dieser drei letztgenannten jungfrauen. zu geschweigen, daß Hervör den beinamen alvitr (omniscia) führt, der sich mehr für eine norn, als für eine valkyrja schickt, heist es von allen dreien, dass sie am seestrand salsen und köstlichen flachs spannen, ja von derselben alvitr, die wiederholentlich 'anga', wie Skuld in andern stellen genannt ist, dass sie 'örlög drygja', schicksal treiben wollte (Sæm. 133ª 134ª.) Auch die entscheidung in der schlacht ist ein theil des schicksals, wie das ahd. urlouc (fatum) im mhd. urliuge die bedeutung von bellum annimmt (gramm. 2, 790.) Unstreitig dachte man sich nicht bloss die nornen spinnend und webend, sondern auch die valkyrien. dies wird durch dte furchtbarerhabene dichtung im 158 cap. der Nialssaga am sichersten erläutert. Dörrudhr sieht durch einen sel-senspalt singende frauen an einem gewebe sitzen, wobei ihnen menschenhäupter zum gewicht, därme zum garn und

"") merkwürdig, gegen Odhins willen, der also umgangen werden konnte. das schicksal stand über dem gott.

^{*)} über diesen namen, der freilich nie altn. appellativ ist, s. 227
*) Pompon Mela 3, 8: 'oraculi numinis gallici antistites perpetua virginitate sanctae numero novem esse traduntur. gallicenas vocant, putantque ingeniis singularibus praeditas maria ac ventos concitare, seque in quae velint animalia vertere, sanare quae apud alios insanabilia sunt, scire ventura et praedicare sed non nisi deditas navigantibus et in id tantum, ut se consulerint, profectas'. Die ähnlichkeit dieser neun wahrsagenden gallicenae ist unverkennbar. einige lesen Galli Cenas, vgl. Tzschucke not crit. p. 159—163.

wist, schwerter zur spule, pseile zum kanm dienen: in ihrem schauerlichen gesang bezeichnen sie sich selbst als valkyrien, ihr gewebe als das des zuschauenden Dörrudhr.*) zuletzt zerreisen sie ihre arbeit, besteigen ihre pserde, und sechs reiten gen süden, sechs gen norden. Hierzu halte man die webende Vyrd des ags. dichters (s. 229.) Die theilung der jungfrauen in zwei nach verschiedner seite reitende hausen ist den hintereinander aufziehenden neun schwarz und neun weisgekleideten ähnlich (s. 236.)

Ich habe die nornen und μοίραι zusammengestellt, gleich treffend lassen sich valkyrien und κῆρες nebeneinander setzen: auch die κήρ erscheint auf der walstatt in blutigem gewande, verwundete pflegend, todte fortziehend; schon dem neugebornen wird eine κήρ zugetheilt. Achill hatte zwei κῆρες, zwischen welchen er wählen durfte, und zwei legt Zeus in die wagschale, über Achills oder Hectors tod zu entscheiden. **) Die spätere ansicht hebt in ih-

nen den begrif des unheilvollen hervor.

Nun ist aber eine neue seite der valkyrien zu eröres heisst von ihnen, dass sie durch lust und wasser zichen, 'ridha lopt ok lög'. Sæm. 142b 159; die gabe zu fliegen und zu schwimmen ist ihnen eigen, mit andern worten: sie können die gestalt eines schwans annehmen, und weilen gern am seeufer. In Völundarqvidha wird gesagt: die drei frauen safsen am strand, spannen flachs und hatten neben sich ihre alptarhamir, ihre schwanhemde; um augenblicklich wieder, als schwäne, fortfliegen zu können. 'meyjar flugo' und 'settuz at hvîlaz â sævarströnd': eine unter ihnen hat sogar den beinamen svanhvit (schwanweiß) und trägt schwanfedern (svanfiadhrar dro.) Jene Kara, worin nach der edda Svava wiedergeboren ward, tritt in der Hrômundarsaga (fornald, sög. 2, 375. 376) als zauberin mit schwanhemd (fiölkyngiskona 1 âlftarham) auf und schwebt singend über den helden. ***) Helgi hatte durch ihren beistand immer gesiegt, es geschah aber, dass er in einem kampf mit dem schwert zu hoch in die luft fuhr und seiner geliebten den fuß abhieb: da siel sie zu boden, sein glück war zerronnen. Brynhildr gleicht dem schwan auf der welle (fornald. sög. 1, 186.)

^{*)} so darf man wenigstens: 'vindum vindum vef Darradhar' versten, wenn auch der name und die ganze volkssage erst aus einem 'vef darradhar' (telam jaculi) entsprungen wäre, vgl. ags. deoredh (jaculum.) bekautlich enthält Sturlüngasaga eine sehr ähaliche erzählung.

^{**)} Il. 9, 411. 18, 535-540. 22, 210. 33, 79. ***) Rafn hat die lesart Lara vorgezogen.

Diese lieblichen schwanjungfrauen hat deutsche überlieferung sicher schon lange gekannt. in kühler flut badend legen sie am ufer den schwanring oder das schwanhemd ab: wer es raubt, hat sie in seiner gewalt.*) obgleich es nicht ausdrücklich gesagt wird, so sind die drei
weissagenden meerweiber, denen Hagne das gewand weggenommen hatte, eben solche; es heilst (Nib. 1476, 1):

si swebten sam die vogele vor im uf der fluot. Dem mythus von Völundr begegnen wir in einer altdeutschen dichtung, welche statt der schwäne tauben setzt: drei tauben fliegen zu einer quelle, als sie die erde berühren werden sie jungfrauen, Wielant entwendet ihnen die kleider und erstattet sie nicht eher, bis sich eine derselben bereit erklärt, ihn zum manne zu nehmen. **) In andern gleichverbreiteten erzählungen werfen junglinge hemd, ring oder kette über, die sie in schwäne verwandeln. ***) die wiederannahme menschlicher gestalt nicht vollständig erfolgen, so behält der held einen schwanflügel bei: einen beweis des hohen alters dieser dichtung liefert ihr zusammenhang mit der heldensage von Scoup oder Sceaf (anl. p. xym und vorhin s. 218); selbst in spittere genealogien hat sie sich fortgepflanzt. 1) 'mit dem suaneringe gân' bei N. ps. 79, 14 mag überhaupt das vermögen thierische gestalt gegen menschliche zu wechseln bedeuten, und der schwanzing ist dann dem ring oder gürtel, mittelst dessen menschen werwölfe werden, identisch. ++)

Man erzählt von einem schwan, der auf dem see eines hohlen berges tchwimmend im schnabel einen ring halte, und wenn er ihn fallen lasse gehe die erde unter. †††) auch auf dem Urdharbrunnr werden zwei schwäne unterhalten (Sn. 20); bezieht es sich auf die schwangestalt weissagender frauen?

An schwanjungfrauen schien die spinnende Bertha, und die gansfüsige königin ††††) zu gemahnen (s. 173.)

^{*)} Musaeus volksmährchen band 3: der geraubte schleier.

^{**)} deutsche heldensage 401. 402.

^{***)} kinderm. no. 49. deutsche sagen 2, 292. 295.

^{†)} vgl. deutsche sagen no. 540 'die! Schwanzinge zu Plesse, die schwan/ingel und ring im wappen führen. eine urk. von 1411 (Wolfs Nörten no. 48) nennt einen Johannes Swanefügel, decretorum doctor decanus ecclesiae majoris hildesemensis.

^{††)} in einer flugschrift von 1617 die redensart: 'dem erdichten namen ring und larve abziehen.

^{†††)} Gottschalks sagen. Halle 1814 p. 227.

^{††††)} Hammer (fundgr. des or. 6, 465) vergleicht Pedauca mit Si-

konnten jene weissagenden gallicenae beliebige thiergestalten annehmen; so mag auch den Celten frühe schon die verwandlung in schwäne bekannt gewesen sein, und man darf in franz. feensagen, was sie verschweigen, ergänzen; Méon 3, 412:

en la fontaine se baignoient trois puceles preuz et senées, qui de biaute sembloient fées: lor robes a tout lor chemises orent desoz un arbre mises du bout de la fontaine en haut.

die hemde werden geraubt und die jungfrauen aufgehalten. Bisher ist eine stelle des Saxo unerwogen geblieben, worin er unverkennbar von valkyrien redet, obgleich, seiner weise nach, die einheimischen benennungen gemieden sind, in der von ihm überhaupt so abweichend von der edda erzählten geschichte des Hother und Baldr heißt es pag. 39: Hotherus inter venandum errore nebulae perductus in quoddam silvestrium virginum conclave incidit, a quibus proprio nomine salutatus, quaenam essent, perquirit. illae suis ductibus auspiciisque maxime bellorum fortunam gubernari testantur: saepe enim se nemini conspicuas praeliis interesse, clandestinisque subsidiis optatos amicis praebere successus; quippe conciliare prospera, adversa infligere posse pro libitu memorabant. Nachdem sie ihm rathschläge ertheilt, verschwinden die jungfrauen und ihr haus (aedes, conclave) vor Hothers augen. Späterhin p. 42: at Hotherus extrema locorum devia pervagatus insuetumque mortalibus nemus emensus, ignotis forte virginibus habitatum reperit specum: easdem esse constabat, quae eum insecabili veste quondam donaverant, sie berathen ihn jetzt aufs neue, und beißen nymphae. *)

Dies scheint mir nun nicht gerade jüngere, entstellte ansicht, daß man sich die in Odhins himmlischer gesellschaft wohnenden, durch luft und flut ziehenden schlachtjungfrauen zugleich in waldeshölen hausend dachte; es mag in uralten vorstellungen gegründet sein. wir wissen,

*) gleich hernach treten aber drei andere nymphen auf, die dem Baldr mit schlangengeiser zauberhafte speise bereiten. p. 43. einer femina silvestris et immanis gedenkt auch Saxo p. 125.

bylla. sollte nicht die bekannte fünseckige gestalt des Drutenfusses, der auch Alpfuss heißt, aus zwei gans oder schwanfüßen entspringen? die valkyrie Drut steht der schwanjungfrau ganz nah.

das haine und bäume als ort des aufenthalts und der nähe der götter selbst angesehen wurden; nichts war natürlicher als in diesem heiligen raum auch halbgöttliche wesen den sterblichen erscheinen zu lassen. Sollte nicht der Veleda hoher thurm auf einem felsen des waldes gelegen haben? wohnten die goth, aliorunen nicht im wald unter waldgeistern? heilst es nicht Sæm. 133, dass die schwanjungfrauen durch den dunkeln wald (Myrkvidr) flogen? also durste sie Saxo silvestres nennen, und ihr gemach, ihre höle in den wald setzen.

Unsere ältere sprache bietet in diesem sinn noch einige ausdrücke dar, in denen ich die vorstellung weiser waldfrauen wiederfinde, nicht blofs elbischer waldgeister. sie heißen wildin wip und die traditiones fuldenses gedenken p. 544 eines ortes 'ad domum wildero wibo'. meister Alexander, ein dichter des 13. ih. singt (str. 139 p. 143b): 'nû gênt si vür in über gras in wilder wibe wæte'. 'von einem wilden wibe ist Wate arzet', hat er die heilkunst gelernt (Gudr. 2117.) 'daz wilde fröuwelin'. Ecke 189. den gl. mons. 335 ist wildaz wtp lamia, und 333 wildin wip ululae, d. h. leichenvögel, todansagende frauen, die noch späterhin klagefrauen, klagemütter genannt werden und der weissagenden Berhta (s. 172) gleichen, in hainen, auf bäumen erschienen weißgekleidete dominae, matronae, puellae (s. 178. 179.) Die vicentinischen Deutschen verehren eine waldfrau, hauptsächlich zur zeit der zwölften: von den frauen wird ihr flachs am rocken gesponnen und zur sühne ins feuer geworfen *): sie ist der Holda und Berhta vollkommen ähnlich. Als Wolfdieterich nachts im wald an einem feuer sitzt, naht sich die rauhe Els, das rauhe weib, und entführt den helden in ihr land, **) sie ist eine königin und wohnt auf hohem felsen: zuletzt legt sie im jungbrunnen badend ihr rauhes gewand ab und heißt frau Sigeminne, 'die schönste über alle lande'. Synonym mit wildaz wîp geben die glossen holzmuoja (lamia und ulula), die im wald klagende, muhende; holzrana (gl. mons. 335. Doc. 219b) von gleicher bedeutung, aber an jenes goth. aliorumna erinnernd.

Eine allgemeine benennung solcher wesen muß schon

^{&#}x27;) deutsche sagen no. 150.
'') Troje, vgl. Ecke 81, und Elsentroje deutsche heldensage 498. 211.

im hohen alterthum menni, minni, gewesen sein; sie gehört zu man (homo) und zu dem altn. man (virgo), kommt aber nur in zusammensetzungen vor. merimanni (neutr.) pl. merimanniu, verdeutscht sireua oder scylla (reda umbe diu tier, Hoffm. fundgr. 19, 18) meriminni gl. Doc. 2254 mons. 333.*) den dichtern des 13 jh. ist merminne gleichviel mit merwip, merfrouwe, aber auch mit wildes wip. 'diu wise merminne'. Diut. 1, 38. 'gottinne oder merminne, die sterben niht enmohten'. Eneit 8860. im Wigamûr tritt ein wildez wip auf (112. 200. 227 ff.) das in einem holen stein des meers wohnt, und abwechselnd merwîp (168. 338) merfrouwe (134) merminne (350) heifst. ags. merewif Beov. 3037. mil. maerminne. die wisiu wip der Nib. werden merwip genannt (1475, 1. 1479, 1); sie weissagen und warnen, schon daß sie eigennamen führen, stellt sie den nord. valkyrien an die seite: Hadburc und Siglint. den der dritten verschweigt das lied, von Hagne wird sie angeredet: 'aller wiseste wip!' (1483, 4.) Wittichs ahnfrau (s. 221) heifst 'frouwe Wachilt', gleichsam Hilde der wogen, ist ein merminne, und wahrsagt dem held (Rab: 964 - 974.) auch Morolt hat eine merminne zur mulme, die im berg Elsabe **) haust und über zwerge herscht; ihr name kommt nicht vor, wol aber der ihres sohnes Madelgêr, und wiederum empfängt Morolt ihren! weisen rath (Mor. 40b 41a.) im Apollonius erscheint eine hilfreiche merminne als königin des meers (z. 5160. 5294); hier lag dem dichter eine sirene, im sinn der alten, vor, allein meriminni muss in Deutschland bekannt gewesen sein, bevor man von sirenen hörte. der dän, name lautet maremind (danske viser 1, 118. 125.) die nord. sage hat uns ein ganz entsprechendes männliches wesen aufbewahrt, den schweigsamen, weissagenden marmennill (al. marmendill, marbendill), der aus dem meer gefischt wird und wieder hinein gelassen sein will. Halfssaga c. 7. (fornald, sög, 2, 31 - 33.) nach ihm heifst die koralle 'marmennils smîdhi', er hat sie im wasser kunstreich geschmiedet. Späterhin wurde in Deutschland der ausdruck 'mer/ei' gebraucht, Staufenbergers geliebte, die er im wald angetrossen hatte ***)*, die schöne Melusine (eine vielleicht

seltsam der gen. pl. meriminnono, merimennone, ein fem. merimennia erfordernd.

[&]quot;) vgl. Elsentroie (s. 243.)

[&]quot;) deutsche sagen no. 522. vgl. no. 70.

noch gallische überlieferung) sind gerade das feenhafte wesen, welches man früher merimenni nannte. *) gleich der merminne gab es aber auch eine waltminne, mit welchem ausdruck alte glossen wiederum lamia übertragen (Diut. 3, 276.) Sigeminne, entweder die getauste Rauchels und Wolfdieterichs geliebte (s. 243), oder Hugdieterichs gemahlin **), darf mit vollem recht als waltminne oder merminne betrachtet werden.

Aus dieser zeugnisse zusammenstellung geht zur genüge hervor, dass man sich unter wildaz wsp und menni, minni ein höheres, übermenschliches wesen dachte, wie es der nordischen norn und valkyrie an die seite gesetzt werden kann. aber die namen stehn in unserer sparsamen überlieferung allzu nakt, seinere unterscheidungen müssen uns entgehn und die grenze der götter, halbgötter, elbe und riesen laust in mehr als einer linie durcheinander. Gleich den nornen und valkyrien (s. 233. 239) spinnen und weben Holda, Berhta, Freyja, die göttinnen.

Der serbischen mythologie eigenthümlich ist die schöne dichtung von der vile, einem halb feenhaften, halb elbischen wesen. an das verhältnis der valkyrie zu dem menschlichen helden erinnert die verbrüderung der vile mit Marko (Vuk. 2, 98. 2, 232 und Danitza für 1826 p. 108), so wie daß die vilen einzeln auftreten und eigennamen führen. anderes aber nähert sie mehr den deutschen elbinnen des folgenden capitels: sie wohnen auf bergen, lieben gesang und reigen (ir. elfenm. LXXXII), erheben sich in die lüfte und schiefsen auf menschen tödlich verwundende pfeile. 'ustrijelila ga vila', die vila hat ihn mit dem pfeil erschossen. ihr rufen im wald gleicht dem geräusche des hackenden spechts, die sprache benennt es 'kliktati'.

") deutsche heldensage p. 185. 200, 201,

^{&#}x27;) doch steht schon merfeine Diut. 1, 38. wazzerfeine (Oberl s. v.), ja merfein Ms. 2, 633.

CAP. XIII. WICHTE UND ELBE.

Von den vergötterten und halbgöttlichen naturen scheidet sich eine ganze reihe anderer wesen hauptsächlich darin, daß sie, während jene von den menschen ausgehen oder menschlichen umgang suchen, eine gesonderte gesellschaft, man könnte sagen, ein eignes reich für sich bilden, und nur durch zufall oder drang der umstände bewogen werden, mit menschen zu verkehren, etwas übermenschliches, was sie den göttern nähert, ist ihnen beigemischt, sie besitzen kraft den menschen zu schaden und zu helfen; zugleich aber scheuen sie sich vor diesen, weil sie ihnen leiblich nicht gewachsen sind, entweder erscheinen sie weit unter dem menschlichen wachsthum, oder ungestalt, fast allen *) ist das vermögen eigen sich unsichtbar zu machen.

Die beiden allgemeinsten benennungen sind in der überschrift angegeben; wir würden uns heute des ausdrucks geister zu bedienen haben. geist **) aber ist, wie das gr. oaiuw, hier zu weit, indem es sich auch auf die im vorigen cap. abgehandelten halbgöttinnen ausdehnen

liefse. genauer träfe das lat. genius.

Der ausdruck wiht scheint in mehrfacher hinsicht merkwürdig, des wechselnden geschlechts und der daraus entwickelten abstracten bedeutungen wegen. das goth. vaihts ist weiblich, gen. vaihtäis, und Ulfilas braucht es nie in concretem sinn; Luc. 1, 1 überträgt es ihm πράγμα, viel häufiger, mit der negation verbunden, συδέν (gramm. 3, 8. 734.) dadurch wird aber nicht ausgeschlossen, das sonst bei den Gothen vaihts einen weiblich gedachten geist bezeichnet haben könne; denn keiner der übrigen dialecte, die es ebenwol zur stärkung und festigung der negation verwenden, ja endlich die eigentliche, einfache negationspartikel dadurch absorbiert werden lassen, büfst die lebendige bedeutung ein; alle ahd. denkmäler schwanken

and management (as a second

^{*)} freilich auch göttinnen (s. 166) und weisen frauen (s. 242.)

*) ahd. keist, ags. gdst, alts. gest (wurzel gramm. 2, 46); goth. ahma, ahd. diam f. ahadum, verwandt dem goth, aha (mens) ahjan (meminisse, cogitare) wie man (homo), manniska und manni, minni zu munan, minnen gehören (s. 36. 204. 244.)

zwischen neutr. und masc., jenes goth. fem. ist ihnen fremd. O. hat ein neutr. wiht, mit dem collectiven pl. wihtir *), zugleich einen andern neutralen pl. wihti, der den sg. wihti fordert, vgl. armu wihtir IV. 6, 23. armu wihti II. 16. 17. krumbu wihti III. 9, 5; der sinn ist: arme, krumme geschöpfe, so dass wiht überhaupt gleichbedeutend mit wesen, creatur, persona erscheint und auf menschen oder geister gehen kann. 'in demo mere sint wunderlichiu wihtir, die heizent sirenae' (Hoffm. fundgr. 19, 17.) mlid. bald neutral: unreinez wiht. Dint. 1, 13. trugehaftez wiht. Barl. 376, 11. vil tumbez wiht. Barl. 11, 2, bald männlich: bæser wiht. Barl. 220, 15; Geo. 3508. der wiht. Geo. 3513. 3536; oft das genus unkenntlich: bose wiht. Trist. 8417. helle wiht. Geo. 3531, in jedem fall aber sowol von menschen, als geistern gültig. nhd. setzen wir wicht männlich und bezeichnen dadurch geringschätzig ein elendes, verächtliches wesen, kerl, oft mit beigefügter bestimmung: elender wicht, bösewicht. Tritt die verkleinerungsform hinzu, also eine steigerung des begrifs der kleinheit, so wird es nur von geistern gebraucht: wichtlein, wichtelmann; mhd. die wihtel. MS. 1, 1563. bæsez wihtel (elfenm. exvni); kleinez wihtelin. I.s. 1, 378. 380. Wolfdietr. 788. 799; alid. wihtelin (penates), wihtelen vel helbe (elbe) lemures, daemones (gl. florian.) In Niedersachsen sagt man wicht ganz in gutem sinn von kleinen kindern, im Münsterland gilt 'dat wicht' vorzüglich von mädchen. Das mnl, neutrum wicht sieht wie das hochdeutsche: quade wicht, clene wicht (kind) Huyd. op St. 3, 6, 370; nicht anders das nnl. wicht, pl. wichteren: arm wicht, aardig wicht, gutmütig gemeint. ags. sprache stimmt mit der goth, in dem weiblichen gcschlecht überein: viht, gen. vihte, nom. pl. vihta; später vuht, vulte, vulta: die bedeutung sowol concret: yfel viht (phantasma) leás viht (diabolus) Cädm. 310, 16, sæviht (animal marinum) Beda 1, 1; als völlig abstract : ding, sache. engl, wight, im sinn des nhd, wicht. Im altn. vætt oder vættr, welche gleichfalls weiblich sind, hat sich der begrif eines daemonischen, geistigen wesens rein erhalten (Sam. 145a), allar vættir (genii quicunque) Sæm. 93b, hollar vættir (genii benigni) Sam. 240b, ragvættir oder meinvættir (genii noxii) **), landvættir (genii tutclares) u. s. w. auf den

^{*)} whe thin diufilir III. 14, 53 neben ther diufal III. 14, 108.
*) Biorn minut ein masc. (fem.?) meinvættr und ein neutr. meinvætti an; mein ist zwar noxa, malum, aber doch erinnere ich an das zendische mainjus (spiritus malus.)

Faröern sagt man: 'fear to tear til mainvittis!' (fahr zum teufel.) Lyngbye p. 548. dän. ist vette ein weiblicher geist, eine waldnymphe, meinvette ein böser geist (Thiele 3, 98.) die schwedische sprache besitzt außer vätt (genius) und dem gleichbedeutigen neutr. vätter ein nach der dentschen gebildetes wikt (Ihre p. 1075.) allen diesen mundarten mangelt auch die abstraction nicht.

Dieser übergang der bedeutung wicht auf der einen seite in die von ding, sache, auf der andern in die von teufel stimmt zu mehrern erscheinungen der sprache, wir reden auch mit 'ding' kleine kinder an, und der unke wird im märchen (no. 105) zu gerufen: 'ding, ifs brocken!' wicht, ding, wint, teufel, vâlant (gramm. 3, 734. 736) hel-

fen alle die vereinigung steigern.

Bestimmtere färbung hat schon das ahd. mhd. wort alp (genius); ags. älf, altn. ålfr; die goth. form albs sicht zu vermuten. *) vielleicht galt neben dem masc. ein ahd. neutr. alp, pl. elpir, wie sich ein mhd. pl. din elber beweisen lässt; und aus dem mhd. dat. fem. elbe (MS. 1, 50b) muss wol ein nom. din elbe, ahd. alpia, elpia, goth. albi, gen. albjos gefolgert werden, weil sonst keine motion stattfände, nach einer geläufigeren motion sagte man ohne zweifel ahd. elpinna, mhd. elbinne, und Albrecht von Halberstadt wählte diese noch durch Wikrams ausarbeitung erscheinende form **); ags. elfen, gen. elfenne. des nom. pl. masc. bin ich nur im altn. sicher, wo er ålfar lautet, also ein goth. albôs, ahd. alpâ, mhd. albe, ags. älfas fordern würde, auf eine ahd. elpt (goth. albeis) führt hingegen der mhd. pl. elbe (Amgb. 2b. wenn dieser nicht von ienem fem. elbe herrührt) und der ags. nom. pl. yl/e Beov. 223 gen. pl. yl/a (anhang cxxvII.) ***) die engl.

[&]quot;) Albila ein Gothe. Procop ed. bonn. 2, 187.
") Wikram 1, 9, 6, 9 (ed. 1631 p. 112 199b); die erste stelle lesen alle von mir verglichnen drucke (1545 p. 31) fehlerhaft: 'auch viel ewinnen und freyen', im reim: zweyen. Albrecht setzte wol; 'vil elbinnen und feien', denn aus freien wüste ich höchstens eine sehr gewagte anspielung auf Frigg und Frea (s. 191) herauszubringen, und froie hat mich eben (Reinhart CLXXII) genug geplagt.

^{***)} das ags. Y genommen wie in yldra, ahd. eldiro; ylfet, ahd. elpiz; yrfe, alıd. erpi. da inzwischen Y auch umgelautetes O sein kann, z. b. orf, yrfe (pecus) oder umgelautetes U, z. b. valf, vylfen; so will ich ein mhd. ulf, pl. ülve nicht unbemerkt lassen, das mit alp ziemlich gleichbedeutig scheint und dem ags. 3lf verwandt sein könnte: 'von den ulven enbunden werden'. MS. 1, 81a; 'ulfheit ein suht ob allen ühten'. MS. 2, 135ª, vgl. das hernach angeführte ölp bei H. Sachs,

249

formen elf, pl. elves, die schwedischen elf, pl. elfvar (masc. elfvor (fem.), die dän. elv, pl. elve sind ganz in der regel; in der dän. zusammensetzung ellefolk, ellekoner ist assimilation eingetreten. nhd. dauert alp mit der bedeutung eines nachtgeistes fort, daneben haben schriftsteller des vorigen jh. die unserer mundart ungerechte englische form elf eingeführt; früher findet man nur den richtigen pl. elbe oder elben.*) H. Sachs gebraucht ölp 'du ölp, du dölp! I, 5, 525b.) und ölperisch (IV. 3, 95°); vgl. ölpern und ölpetrütsch bei Schm. 1, 48, elpentrötsch und tölpentrötsch bei Schmid (schwäb. wb. 162.) man denkt sich darunter einen linkischen einfältigen menschen, dem die elbe etwas angethan haben, was sonst auch bloß elbisch heifst (fundgr. 365.) elvesce wehte, elbische wich-

te, liest man gl. Jun. 340.

Über die natur der elbe ziehe ich vor allen andern die altn. quellen zu rath. es ist schon s. 17 angemerkt, dass die ältere edda verschiedentlich æsar und alfar zusammenstellt, gleichsam als den inbegrif höherer wesen, und dass geradeso auch die ags. és und ylle nebeneinander stehen. hierdurch scheint den elben nähere göttlicheit als den menschen eingeräumt. einigemal treten als drittes glied die vanir zu (Sæm. 83b.), d. h. ein von den æsir verschiedner, allein durch heirathen und verträge mit ihnen in bestimmtes verhältnis getretener volksstamm. Hrafnagaldr beginnt mit den worten: 'alfödhr orkar, álfar skilia. vanir vita' (Sæm. 88a): allvater, d. h. der âs, hat macht, alfar verstehen, vanir wissen. Alvismal zählt die abweichende benennung auf, welche gestirnen', elementen und gewächsen in verschiednen sprachen zukommt **): auch hier werden æsir, ålfar und vanir berücksichtigt, außerdem aber godh, menn, ginregin, iötnar, dvergar und bewohner der unterwelt (hel.) das merkwürdigste für uns dabei ist, dass ål/ar und dvergar gesondert stehen. ebenso unterschieden sind alfar und dvergar Sæm. 8b; dvergar und döckal/ar Sæm. 92b; dreierlei arten der nornir: askungar, alfkungar und deetr Dvalins' (Sæm. 1884) d h. von ansen, elben und zwergen herstammende; auch die mhd. dichter unterscheiden noch elbe und getwere,

^{*)} Besold s. v. elbe; Ettners hebamme p. 910 alpen oder elben.
**) die merkwürdigen sprachunterschiede dieses gedichts gemahnen ganz an die homerische unterscheidung der götter und menschensprache, einige namen lassen sich noch aus unsern heutigen mundarten erläutern, z. b. die zwerge nennen den mond skin, wie er im wirzburgischen schoin heißt.

wie man aus Wikrams Albrecht 6, 9 ersieht. *) verwandt gleichwol scheinen alfar und dvergar schon deshalb, weil unter den zwergseigennamen (Sæm. 2. 3) ein Alfr und Vindalfr vorkommen. Loki, zwar sonst ås geheißen (Sn. 23), eigentlich aber nur zu den asen gezählt, und iötischer abstammung (Sn. 32), empfängt dennoch die aurede alfr (Sæm. 110b), ja Völundr, ein göttlicher held heißt 'alfa liodhi' (alforum socius) 'vîsi âlfa' (alforum princeps) Sæm. 135ª b. ich erkläre das nicht historisch (aus seiner finnischen abkunft), sondern mythisch: auch nach deutscher sage ist Wielant könig Elberichs gesell und-mit ihm schmid im berge Gloggensachsen (sonst Göugelsahs, Caucasus?) wir sehen also das wort ålfr eingeschränkt und ausgedehnt.

Jene döckálfar (genii obscuri) fordern einen gegensatz, der in den eddischen liedern nicht ausgesprochen ist, wol aber in Snorris prosa. 'in Alfheim', sagt er s. 21, 'wohnt das volk der liosalfar (lichtelbe), unten in der erde wohnen die döckalfar (dunkelelbe), beide einander ungleich in aussehen und kräften, liosalfar leuchtender als sonne, döckalfar schwärzer als pech'. liosalfar bewohnen des himmels dritten raum. Su. 22. Synonym mit döckalfar scheint auf den ersten blick der, in den liedern gar nicht vorkommende, name svartalfar (schwarzelbe) **) und diesen stellt Snorri ganz offenbar die dvergar gleich: seine dvergar hausen in Svartalfaheim (Sn. 34. 130, 136.) einmal widerstreitet das der in den liedern stattfindenden sonderung der ålfar und dvergar, dann aber namentlich der verschiedenheit, welche Sæm. 188ª zwischen döckalfar und dvergar angenommen wurde, ich mag die dichtersprache, die uns sonst überall bestimmte auskunft über den alten glauben ertheilt, hier nicht als allgemein und unbestimmt beseitigen.

Man findet in dem gegensatz der lichten und schwarzen elbe den dualismus, der auch in andern mythologien zwischen guten und bösen, freundlichen und feindlichen, himmlischen und höllischen geistern, zwischen engeln des lichts und der finsternis aufgestellt wird. Sollten aber nicht drei arten nordischer genien anzunehmen sein: Iiosälfar, döckälfar, svartälfar? ich erkläre damit freilich Snorris satz 'döckälfar eru svartari en bik' für irre-

") Thorlac, spec. 7 p. 160 hat für liosalfar auch hvitalfar (weißelbe); aus den quellen kenne ich es nicht.

 ⁾ der norwegische volksglaube hält alfer und dverge gesondert.
 Faye p. 49.

leitend. döckr *) scheint mir weniger das entschieden schwarze, als das trübe, finstere; nicht niger, sondern obscurus, fuscus, aquilus. dann bliebe die gleichstellung der zwerge und schwarzelbe gültig, aber auch jener alteddische unterschied zwischen zwergen und dunkelelben gerechtfertigt.

Dieser trilogie gebricht es an entscheidender bestätigung; einiges wird sich zu ihren gunsten anführen lassen. Noch der spätere volksglaube nimmt zwerge in grauer kleidung, grauen oder braunen nebelkappen an, die schottische überlieferung brownies, braunfärbige geister, d. h. eher döckålfar als svartålfar. In einem auf echt deutsche sage gegründeten heldenlied, in dem von Morolt, erscheinen geradezu drei geisterscharen, welche der im kampf gefallnen und ihrer seelen wahrnehmen: die wei/se, bleiche, schwarze (s. 28b), was erklärt wird: engel, aus der unterwelt kommende verwandten der streiter, und teufel. eine solche kriegerische rolle spielen freilich die nordischen ålfar niemals, nicht sie, sondern die valkyrien haben es mit dem kampf zu thun, aber die überlieferung mag längst verworren sein, und die ämter vermischen. **) an sich gleichen liosalfar und svartalfar hinreichend den christlichen engeln und teufeln, die bleiche schar 'nz der helle' sind die 'nidhri i iördhu' wohnenden döckalfar, ja das. was im Alvîsmâl nicht ausdrücklich benannt, allein mit den worten 't heljo' bezeichnet wird. nun kann ich es auch so fassen: liosalfar wohnen im himmel, döckalfar in hel, der heidnischen hölle, svartalfar in Svartalfaheim, was niemals gleichbedeutig mit hel (hölle) gebraucht ist. Seelen verstorbner menschen sind die dunkeln elbe nicht. wie der jüngere dichter glaubte, nur ihr aufenthalt ist in den regionen der unterwelt, wie der lichten in denen des himmels: von beiden erzählt die edda weniger, als von den schwarzen, mit den menschen öfter verkehrenden. während svartålfar in menge genannt werden, kommt nie ein eigenname der liosâlfar oder döckâlfar vor.

Festgehalten werden muss die identität der svartalfar

und dvergar.

Dvergr, goth. dvatrgs? ags. dveorg, and. tuerc, mhd. tverc, nhd. zwerg ***) entspricht dem lat. nanus oder gr. πυγμαίος; neben jenen mänulichen formen erscheint

^{*)} vgl. ahd. tunchal, mhd. tunkel, nhd. dunkel, nl. donker.
**) streit der elbengeschlechter um den leichnam (ir. elfenm. 68.)

^{***)} strett der eibengeschlechter um den leichnam (if. eifenm. 68.)
***) in der lausitz queex, im Thüringerwald querlich. querch hat
Jac. von Königshofen p. 89.

gewöhnlich die mhd. neutrale getwere Nib. 98, 1. 335, 3. Ms. 2, 154. Wigal. 6080. 6591. Trist. 14242. 14515. daz wilde getwere. Ecke 81. 82. Wh. 57, 25. darf θεουργός (übernatürliche dinge verrichtend) dazu gehalten werden? dem begrif nach vergleichen sich die idaeischen dactyle der alten, cabiren und παταιχοί: in der edda sind alle oder die meisten dvergar kunstfertige schmiede (Sn. 34. 48. 130. 354.) daher scheint sich ihr schwarzes, rufsiges aussehen am einfachsten zu erklären. ihre schmiede liegt in hölen und bergen: Svartdlfaheimr wird also in eine gebirgige gegend zu setzen sein, nicht in den abgrund der hölle.

Hat die gegebne vorstellung einiges für sich, so begreift man leicht, wie sie der spätere volksglaube verändern und verwirren konnte, seit ihm die unheidnischen begriffe christlicher engel und teufel zugeführt wurden. teuflische eigenheiten haben im grund alle elbe, selbst die lichten, z. b. ihre lust menschen zu necken; aber teufel sind darum auch die schwarzen nicht, sondern oft gutmütige wesen. Es scheint sogar, dass man gerade den schwarzelben, d. h. den berggeistern, die in manigfalte beziehung zu den menschen traten, eine bestimmte verehrung, eine art von cultus erwies, dessen spuren noch in später zeit fortdauern. das wichtigste zeugnis hierfür findet sich in der Kormakssaga p. 216. 218, mit dem blut eines erlegten stiers soll (gleich dem altar eines gottes) soll der hügel der elbe geröthet und aus dem fleisch des thiers den elben ein mahl zugerichtet werden: 'hôll einn er hedhan skamt î brott, er álfar búa í; gradhúng thann, er Kormakr drap, skaltu få, ok riodha blôdh gradungsins å hôlinn utan, en gera alfum veizlu af slatrinu, ok mun ther batna'. ein wirkliches âl/ablôt. Damit verbinde ich den abergläubischen gebrauch, engeln speise zu kochen und hinzustellen (abergl. no. 896.) ebenso wird den hausschmieden und kobolden der tisch gedeckt und ein topf speise hingesetzt (deutsche sagen no. 37. 38. 71); der domina Abundia essen und trinken (oben s. 177); den unterirdischen in ihre höle, beim vorübergehen, geld oder brot gelegt (Neocorus 1, 262. 560.) *) Wie nach göttern sind einige pflanzen auch nach elben benannt: alpranke, alpfranke, alfsranke, alpkraut (lonicera periclymen., solanum dulcam.),

^{&#}x27;) auch dem altpreußischen und littl
h. parstuk (däumling) speise hingestellt.

was sonst geifsblatt, in Dänmark troldbär, in Schweden trullbär heifst.

Hauptzüge der elbischen natur scheinen mir folgende, Nach der eddischen darstellung gehen riesen und zwerge den menschen in der schöpfung voraus. iötnar sind die altesten erdbewohner, sie heißen 'ar of bornir' (Völuspå 2); später beschlossen die götter auch dvergar zu schaffen: 'or Brîmis holdi ok blâm leggjom', aus dem fleisch und den schwarzen knochen des riesen Brimir (das. 9.) so erwuchsen Môtsognir und Durinn, die berühmtesten zwerge, und diese bildeten aus der erde viele menschähnliche zwerge (das. 10.) Snorri p. 15 erzählt: die dvergar seien in dem fleisch des Ymir, gleich würmern entsprungen, und hernach von den göttern mit menschlichem verstand und menschlicher gestalt begabt worden, diese erschaffung scheint sich blofs auf die irdische form der schwarzen elbe zu beziehen. Es ist beachtenswerth, dass dem vorredner unseres heldenbuchs noch eine aus jetzt verlor- . ner quelle genommene kunde von der schöpfung beiwohnte: zuerst seien zwerge erschaffen worden, um das wüste land und gebirge zu bauen, hernach riesen, um die ungeheuer und würme zu erschlagen, zuletzt helden, um den zwergen gegen die riesen beizustehn. Das rechte, menschliche mass gab den ausschlag zwischen der list des zwerge und der plumpheit des riesengeschlechts.

Auch die gestalt des menschen hält mitte zwischen der des riesen und des albs; so weit der riese über die menschliche größe hinaus ragt, so weit steht der alb unter ihr. Alle elbe werden klein und winzig gedacht, die lichten aber wolgebildet, ebenmäßig, die schwarzen häßlich und misgestalt, jene strahlen von zierlicher schönheit und tragen leuchtendes gewand; das ags. äl/sciene Cädm. 109, 23. 165, 11, schön wie elbe, altn. 'fridh sem álfkona', drückt den gipfel weiblicher schönheit aus. Der widrigen farbe der zwerge tritt noch ein übelgebauter leib, ein höcker und grobe tracht hinzu; seitdem man elbe und zwerge mengte, geht auch die anmutige bildung der elbe oft auf die zwerge über, doch bleibt ihnen zuweilen ausdrücklich die schwarze oder graue farbe: 'svart i synen' (s. 258); 'ein kleines schwarzes männchen' (kinderm. no. 92.) ein kleines graues männchen' (Büschings wöch. nachr. 1, 98.) Ihre größe selbst wird verschiedentlich bestimmt, bald erreichen sie das wachsthum eines vierjährigen kindes, bald erscheinen sie weit kleiner, nach spannen oder daumen 'kûme drier spannen lanc, gar eislich getan gemessen.

(elfenm, cxvi); zwei spannen lang (deutsche sag. no. 42); 'dümeln lanc' (Ls. 1, 378.) daher däumling (petit poucet) in den märchen zwergartige gestalt bezeichnet, nuymuios von nuym' (faust), das altpreufs. parstuk, perstuk (zwerg) vom litth. pirsztas (finger) slav. perst, prst und eine böhm. benennung des zwergs pjdimuzjk (spannenmännlein) von pjd' (spanne) zu leiten ist. ') Von der unform ihrer füße, welche denen der gänse oder enten gleichen sollen (wie die der königin Berhta, s. 173, oder der schwanjungfrauen s. 241), gehen besondere erzählungen.**)

(nanus) gramm. 2, 789.

^{*)} für zwerg wird gesagt: 'der kurze man'. Wigal. 6593. 6685. 6710; früher auch 'churziboli' Pertz 2, 104, was sonst einen kurzen rock bedeutet. Hoffm. gl. 36, 13. Roth. 4576. vgl. auch das urkinde

[&]quot;) deutsche sagen no. 149; ich theile sie hier in getreuerer aufzeichnung mit, wie ich sie hrn. Hieron, Hagebuch aus Arau verdanke. Vo de hardmundlene uf der Ramstlue. Hinder der ärlisbacher egg, zwüschenem dörfte Hard und dem alte Lorenzekapällele, stoht im ene thale so ganz eleigge e grasle vertraite flue. se sagere dRamsflue. uf der hindere site isch se hohl, und dhöhle het numme echline igang. Do sind denn emol, me weiß nid axact i wele johrgange, so rarige mändle gsi, die sind i die höhle us und i gange, hand ganz e so es eiges läbe gfüehrt, und en apartige hushaltig, und sind ganz bsunderig derhär cho, so wärklich gstaltet, und mit eim wort, es isch halt kei mönsch usene cho, wer se denn an seige, wohär se cho seige und was se tribe. ämel gkochet händ se nút, und würzle und beeri ggässe. unde a der flue vorbi lauft es bächle, und i dem bächle händ die mändle im summer badet, wie tuble, aber eis vonene het immer wacht gha, und het pfiffe, wenn öpper derhar cho isch, uf em fuefswäg: denn sind se ame gsprunge, was gisch was hesch, der bärg uf, dass ene kei hans noh cho wer, und wie der schwick in ehre höhle gschloffe, dernäbe händ se kem monsch nut zleid tho, im gägetheil, gfelligkäite, wenn se händ chönne. Einisch het der Hardpur es füederle riswälle glade, und wil er elei gsi isch, het ers au fast nid möge. E sones mändle gsehts vo der fine obenabe und chunt der durab zhöpperle über driese, und hilft dem pur, was es het möge, wo se do der bindbaum wänd ufe thue, so isch das mandle ufem wage gsi und het grichtet, und der pur het überunde azoge a de bindchneble, do het das mandle sseil nid rächt ume gliret, und wo der pur azieht, schnellt der baum los und trift smandle ane finger und hets würst blessiert; do folit der pur a jommere und seit 'o heie, o heie, wenns nunenau mer begegnet wer!' do seit das mandle 'abha, das macht nut, sälben tho, sälben gha'. †) mit dene worte springts vom wage nabe, het es chrutle abbroche, hets verchastet und uf das bluetig singerle gleit, und das het alles ewäg puzt. do springts wider ufe wage, und het zum pur gseit, er soll sseil nume wider ume ge. Mängisch, wenn rächtschafne lüt durn tag gheuet oder bunde händ und se sind

^{†)} schwäb. 'sell thaun', sell haun'. Schmid p. 628. schöner ausgedrückt im mhd. 'selbe tæte, selbe habe'. MS. 1, 10b. 89a.

man wird auch an die blatevüeze (Rother 1871. Ernst 3828) erinnert.

Die alfar bilden ein volk, wie die edda ausdrücklich sagt (Sn. 21), daher auch im Alvismâl âlfar, helbûar (wenn ich dies wort gebrauchen darf) und dvergar den menschen. riesen, göttern, asen und vanen als besondere classe, und mit ihren eignen sprachen, zur seite stehn. Ob man daraus ein historisches, in bestimmter gegend gelegnes reich folgern darf, lasse ich hier unentschieden. dvergmäl (sermo nanorum) ist der altn. ausdruck für das echo: sehr bezeichnend, weil ihr ruf und geschrei in den bergen widerhallt, dem gegen den berg hin lautredenden menschen der zwerg gleichsam antwortet. Herraudssaga cap. 11 p. 50: 'Sigurdhr stilti svå hått hörpuna, at dvergmål qvadh î höllunni', er spielte so hoch auf der harfe, dass es im saal widerhallte. die helden führten laute streiche: 'dvorgamál sang uj qvörjun hamri', echo sang in jedem felsen (Lyngbye p. 464. 470); sie hieben stark 'dvörgamål sang uj fjödlun' echo sang in den bergen (das. 468.) sollte vielleicht græti alfa (ploratus nanorum) im dunkeln eingang des Hamdismâl (Sam. 269a) etwas ähnliches meinen? aber auch in unserer einheimischen heldenpoesie mag die nemliche vorstellung gehaftet haben:

> dem fehten allez noch erhal, do beide berg und ouch diu tal gåben ir slegen stimme. Ecke ed. Hagen 161. daz da beide berg und tal von ir slegen wilde wider einander allez hal. (das. 171.)

nit fertig worde bis zobe, und shet öppe welle cho rägne, so sind die härdmandle cho, und händ gschaffet und gwärnet druf ine, bis alles im schärme gsi isch. oder wenns durt dnacht isch cho wätere, händ se sheu und schorn, wo dusse gläge isch, de lüte zum tenn zue träit, und am morge het halt alles groß auge gmacht, und se händ nid gwüsst, wers tho het. den händ erst no die mandle kei dank begehrt, uumenau, daß me se gern hät. Amenim winter, wenn alles stei und bei gfrore gsi isch, sind die mandle is oberst hus cho zärlispach; se händs halt gar guet chönne mit dene lüte, wo dert gwohnt händ, und sind ane durt dnacht ufem ofe gläge, und am morge vor tag händ se se wieder drus gmacht. was aber gar gspässig gsi isch, si händ ehre füefsle nie vüre glo, händ es scharlachroths mäntele träit, vom hals bis ufe bode nabe, jetzt hets im dorf so gwunderige meitle und bueho gha, die sind einisch znacht vor das hus go gen äsche streue, daß so gsäche, was die härdmändle für füefsle hebe, und was händse gfunde? sisch frile wunderle: änte und geifsfüefs sind in der äsche abdrückt gsi. Aber vo sälber stund a isch keis mandle meh cho, und se sind au nümme uf der Rannsflue bliebe, i dkräche händ se se verschlaffe, tief id geifsflue hindere, und händ keis zeiche me von ene ge, und chöme nümme, so lang dlüt eso boshaft sind.

hier heifst es nicht blofs, die berge hallten von den schwertschlägen der helden wider, sondern sie gaben stimme und antwort von sich, d. h. die in ihnen hausenden zwerge.

Diesem volk der elbe oder zwerge steht ein könig zwar aus nord. sage kenne ich kein beispiel, desto häufiger sind sie sonst: englische überlieferungen reden von einer el/queen; ich denke, weil auch in gallischen die vorstellung weiblicher feen (fairys) überwog. die altfranz. fabel von Huon de Bordeaux kennt einen roi Oberon, d. i. Auberon für Alberon, also schon dem namen zufolge einen alb: das königreich der feen (royaume de la féerie) ist sein eigen. unser gedicht von Orendel führt einen zwerg namens Alban auf. im Otnit spielt künec Alberich, Elberich, 'dem manec berg und tal' unterthan ist, eine bedeutende rolle; das Nibel. lied macht ihn nicht zu einem könig, nur zu einem dienstmann der könige Schilbung und Nibelung. ein ungenannter zwergkönig erscheint im gedicht von Ecke 80; anderwärts könig Goldemar (deutsche heldens. p. 174) könig Sinnels und Laurin (MS. 2, 151) auch die deutschen volkssagen geben dem zwergvolk einen könig (no. 152); Heiling ist ein fürst der zwerge (no. 151.) Alle diese sind könige schwarzer elbe, nur den Oberon halte ich für einen lichten alb. Es scheint daß menschliche helden, indem sie sich das oberhaupt der elbe unterwerfen, zugleich die herschaft über die geister erwerben: in solcher meinung kann Völundr vîsi âlfa (s. 250) heißen.

Von den wohnungen der lichtelbe im himmel wissen die volkssagen nichts mehr; desto häufiger schildern sie die der zwerge in den schluchten und hölen des gebirges. 'bŷ ec for iördh nedhan, â ec undr steini stadh'. Sæm. 48ª. 'dvergr sat undir steininum'. Yngl. saga cap. 15. 'dvergar bùa î iördhu oc î steinum'. Sn. 15. darum heissen sie erdmännlein, erdmanneken, in der Schweiz härdmändle, sonst auch unterirdische, dän. underjordiske. **) über fluh und tobel springen sie und ermüden

^{&#}x27;) 'der könig ist todt'! 'Urban ist todt'!' 'die alte mutter Pumpe'! Büschings wöch. nachr. 1, 99. 101. 'die alte Schumpe'! (sage von Bonikau.) 'könig der erdmännchen'. kinderm. 3, 167.

[&]quot;) den lüneburger Wenden hiefsen ihre unterirdischen geister görzoni (bergmännlein, von gora, berg) und man zeigt noch die berge, wo sie gehaust haben sollen. sie pflegten von den menschen backgeräthe zu leihen, und deuteten das unsichtbar an, dann stellte man es ihnen hinaus vor die thüre. abends brachten sie es zurück, an das fenden binaus vor die thüre.

nicht vom steigen der jähen wände: 'den wilden getwergen wære ze stigen då genuoc' heifst es Wh. 57, 25 von einer felsengegend. *) in die ritzen und spalten der berge schlüpfend oder schliefend **) scheinen sie plötzlich zu verschwinden; überall, wo sie hausen, zeigt man solche zwergslöcher, querlichslöcher. in diesen hölen treiben sie ihr wesen, sammeln schätze und schmieden köstliche waffen; ihre könige bauen sich prächtige gemächer unter der erde aus, Elberich, Laurin wohnen in solchen wunderbaren bergen, menschen und helden werden zuweilen hinuntergelockt, begabt, entlassen oder festgehalten. Dieterich von Bern wird am ende seines lebens von einem zwerg abgeholt (deutsche heldens. p. 300); nach dem lied von der klage 2167 weiß man nicht, 'ob er sich verslüffe in löcher der steinwende.' ***) wahrscheinlich meint die sage, er sei, gleich dem Tanhäuser und dem getreuen Eckhart, in den berg gerathen, in welchem frau Venus hause. von diesem frau Venusberg wird erst seit dem 15. 16 jh. erzählt, man möchte wissen, welche ältere vorstellungen ihm zum grund liegen: ist frau Venus an die stelle einer unterirdischen elbkönigin, oder einer göttin, wie frau Holda, Frikka getreten?

An frau Holda gemahnt noch eine andere beziehung: 'die guten holden' (s. 165) 'guedeholden' penates (Teutonista), holdichen, holdeken, holderchen scheint ganz gleichbedeutig mit 'die guten elbe'; holdo, holde ist dem wort nach ein freundliches, günstig gesinntes wesen, und auf Island wird liuflingar (lieblinge) und huldufolk, huldumenn (s. 168) für âlfar gebraucht. Von dieser seite her sind die elbe gutmütig, wolthätig und hilfreich: sie heifsen das stille volk (deutsche sagen no. 30. 31), the good people, die guten nachbarn, die friedlichen leute (schott. doane shi, ir. daione maith, walish dynion mad.) bleiben sie in ihrem stillen treiben ungestört, so halten sie friede mit den menschen, und erweisen tihnen, wo sie können, dienste. Sie bedürfen auch ihrerseits des rathes

ster klopfend und ein brot aus dankbarkeit hinzulegend. (Juglers wörterbuch.) Auch die ehstnische mythologie hat ihre unterirdischen (ma allused, unter der erde.)

^{&#}x27;) andere belege sind gesammelt ir. elsenm. LXXVI. 'den bere bûten wildin getwere'. Sigenot 118.

[&]quot;) sliefen gilt von ihneh wie vom fuchs (Reinh. xxx1); unser subst. schlucht steht für sluft (wie beschwichtigen, lucht, kracht, f. swiften, luft, kraft), schlupfwinkel.

[&]quot;") vgl. deutsche sagen no. 383 von Theoderichs seele, wie sie in den abgrund des Vulcans geführt wird.

und beistands der menschen in gewisser lage; dahin sind besonders drei fälle zu rechnen. einmal holen sie frauen und hebammen, um kreissenden zwerginnen hilse zu gewähren *); dann verständige männer zur theilung eines schalzes, zur schlichtung eines streites; **) drittens leihen sie einen saal für ihre hoch zeit; ***) immer aber belohnen sie durch geschenkte kleinode, die dem haus und den nachkommen des menschen glück bringen. Ihnen selbst wohnt mancherlei kenntnis verborgner heilkräfte der pslanzen und steine bei. †)

Indem sich die zwerge so, und noch auf andere weise, zuweilen dem menschlichen geschlecht nähern, scheinen sie

^{&#}x27;) Ranzau, Alvensleben, Hahn. (deutsche sagen no. 41. 68. 69.) vgl. Thiele 1, 36. Eine schwedische sage mag hier noch aus Hülphers samlingen om Jämtland. Westeras 1775 p. 210 stehen. 'år 1660, då jag tillika med min hustru var gången til faboderne, som ligga 3 mil ifrån Ragunda prästegård, och der sent om qvällen suttit och talt en stund, kom en liten man ingående genom dören, och bad min hustru, det ville hon hjelpa hans hustru, som då låg och qvaldes med barn. karlen var eljest liten til växten, svart i synen, och med gamla grå klåder försedd. Jag och min hustru sutto en stund och undrade på denne mannen, emedan vi understodo, at han var et troll, och hört berättas, det sådane, af bondfolk vettar kallade, sig altid i fabodarne uppehålla, sedan folket om hösten sig derifrån begifvit. Men som han 4 à 5 gånger sin begäran påyrkade, och man derhos betänkte, hvad skada bondfolket berätta sig ibland af vetturne lidit, då de antingen synrit på dem, eller eljest vist dem med vrånga ord til helvetet; ty fattade jag då til det rådet, at jag läste öfver min hustru någre böner, välsignade henne, och bad henne i guds namn följa nied honom. Hon tog så i hastighet någre gamla linkläder med sig, och fölgde honom åt, men jag blef qvar sittande. Sedan har hon nig vid återkomsten berättat, at då hon gått med mannen utom porten, tykte hon sig liksom foras uti vädret en stund, och kom så uti en stuga, hvarest bredevid var en liten mörk kammare, der hans hustru låg och våndades med barn i en säng. min hustru har så stigit til henne, och efter en liten stund hjelpt henne, då hon födde barnet, och det med lika åtbörder, som andra menniskor pläga hafva. Karlen har sedan tilbudit henne mat, men som hon dertil nekade, ty tackade han henne och folgde henne åt, hvarester hon åter likasom farit i vädret, och kom efter en stund til porten igen vid passklockan 10. Emedlertid voro en hoper gamla silfverskedar lagde på en hylla i stugan, och fann min hustru dem, då hon andra dagen stökade i vråarne: kunnandes förstå, at de af vettret voro dit lagde. At så i sanning är skedt vitnar jag med mitt namns undersättande. Ragunda d. 12 april 1671. Pet. Rahm.'

[&]quot;) Neocorus 1, 542, kinderm. 2, 43, 3, 172, 225. Nib. 92, 3. Bit. 7819. vgl. deutsche heldens. p. 78.

[&]quot;) Hoia (deutsche sagen no. 35.) Bonikau (Elisabeth von Orleans. Strafsb. 1789. p. 133. Leipzig 1820. p. 386.) Büschings wöchentl. nachr. 1, 98 vgl. 101.

^{†)} s. 254 das verwundete härdmändle.

doch überhaupt vor ihm zurückzuweichen und machen den eindruck eines unterdrückten, bedrängten volkstamms, der im begrif steht, die alte heimat den neuen mächtigeren ankömmlingen zu überlassen. ihrem character ist etwas scheues, und zugleich heiduisches eingeprägt, das sie dem umgang mit Christen entfremdet. sie grollen der menschlichen treulosigkeit, *) das soll wol ursprünglich heißen, dem abfall vom heidenthum. es ist ihnen innerlich zuwider, wenn kirchen gebaut werden, glockengeläute (oben s. 4) stört sie in ihrer alten heimlichkeit; auch das reuten der wälder, den ackerbau und neue pochwerke im gebirg hassen sie. **)

Aus solcher abhängigkeit von den menschen, umgekehrt aus geistiger überlegenheit der elbe in andern stücken, folgt nun ein feindseliges verhältnis zwischen beiden. die menschen achten der elbe nicht, die elbe schaden den menschen und necken sie. Uralter glaube war es, dass von den elben gefährliche pfeile aus der lust herabgeschossen werden: hier sind also lichtelbe gemeint; auch schweigen die zwergsagen davon, in der ags, formel wird esagescot und ylfagescot neben einander gestellt, die elbe scheinen mit ähnlichen waffen, wie die götter selbst, ausgerüstet; ***) der göttliche donnerkeil heißt auch alb-schofs (s. 122. 127) und in Schottland elfarrow, elfflint, elfbolt ein harter, spitzer keil, von dem man glaubt, dass ihn die geister entsendet haben; rasen, den der wetterstrahl aus dem boden schneidet, sollen sie herausheben. +) ich habe schon s. 123. 127 gefolgert, dass irgend ein näherer bezug der elbe zu dem donnergott da gewesen sein muss, der uns jetzt entgeht: sind ihm seine keile von elben geschmiedet worden, so führt das wieder auf schwarzelbe.

Ihre berührung, ihr anhauch kann menschen und thieren krankheit oder den tod verursachen; ††) wen ihr schlag trift, der ist verloren oder untüchtig (danske viser 1, 238.) dvergslagen heifst in Norwegen gelähmtes vieh, dem sie es angethan haben (Hallager p. 20); der benennung elbentrötsch für blödsinnige, geistesschwache men-

^{*)} Hans Sachs 1, 701b ed. kempten: kläge der holzleute, die sich von der welt untreu in den wilden wald gezogen haben.

[&]quot;) nähere ausführung in den ir. elfenm xciv. xcv. vgl. Faye p. 17. 18. Ein zwergfolk Heinchen genannt, durch weidende heerden und läutende glocken, die den schafen anhiengen, vertrieben. Variscia 2, 101.

^{***)} pseile der serbischen vile (s. 245.)
†) irische elsenmärchen xLv. XLvI. CII.

^{††)} das. ciii.

schen, die ihre rächende hand berührt hat, wurde s. 249 gedacht. Als wehende, blasende wesen erschienen sie von jeher schon in der sprache: wie von spirare spiritus ist unser geist von dem alten stamm gisan (flari, cum impetu ferri) herzuleiten; altn. bedeutet gustr flatus, und ein zwerg heist Gustr (Sæm. 181b); *) andere zwerge Austri, Vestri, Nordhri, Sudhri (Sæm. 2b. Sn. 9. 15. 16) bezeichnen die vier hauptwinde, Vindalfr, noch ein zwergsname, erklärt sich selbst. **) Gleich dem anhauch hat der blosse blick der elbe bezaubernde kraft: das nennt unsere alte sprache intsehan (torve intueri, gramm. 2, 810) mhd. entsehen: 'ich han in gesegent, er was entsehen' (Eracl. 3334) 'von der elbe wirt entschen vil maneger man'. MS. 1, 50b.

Über schwerfällige menschen erhebt diese leichten, luftigen geister das vermögen, zu verschwinden oder unsichtbar zu werden. kaum erscheinen sie, so sind sie wieder unsern augen entrückt. für die lichten elbe versteht es sich von selbst, aber auch den schwarzen ist diese eigenschaft unentzogen. gewöhnlich wird die unsichtbarkeit der zwerge in ein bestimmtes stück ihrer kleidung, einen hut oder mantel gesetzt, durch deren zufälliges ablegen oder abwerfen sie plötzlich sichtbar werden. pileus des römischen incubo ist ir. elfenm. s. LXXV. nachgewiesen. heutige zwergsagen erzählen von nebelkappen (deutsche sagen no. 152. 153), von grauen röcken und rothen kappen (Thiele 1, 122. 135), von scharlachmänteln (vorhin s. 255) ***). frühere jahrhunderte bedienen sich der ausdrücke helkappe, helkeplein, nebelkappe (MS. 2, 156ª. Morolt 2922. 3932.) und tarnkappe. Nib. 98, 3. 336, 1. 442, 2. 1060, 2 muss unter tarnkappe (oder dem blossen kappe 335, 1) Alberichs und nachher Sigfrits nicht die kopfbedeckung allein verstanden werden, sondern ein ganzer mantel, denn es steht 337, 1 auch tarnhût, die bergende haut; außer der unsichtbarkeit verleiht sie hö-

") in altfranz. sage heifst ein alb Zephyr; ein deutscher hausgeist Blaserle (Mones anzeiger 1834 p. 260.)

^{*)} norweg. alvgust, eine krankheit durch anhauch der elbe entspringend (Hallager 4b.)

[&]quot;) Ol. Wormius vorrede zu Claussons dan. übers. des Snorre. Kbh. 1633: 'derfor sigis de (dverger) at hafve hätte pan, huormid de kunde giöre sig usynlig'. andere zeugnisse sind schon gesammelt ir. elfenm. LXXIV. LXXV. ein schretel trägt ein rôtez keppel an (nicht auf.) das. cxvi. Rollenhagens bergmännlein tragen weisse hemdlein und spitzige kappen. Froschmeuseler xx. vb.

here leibesstärke und zugleich herschaft über das volk und den hort der zwerge. Anderwärts dachte man sich nur die mütze: in einer norw. volkssage bei Faye p. 30 heisst sie uddehat (spitzer hut?), und ein hildesheimischer hausgeist führte von dem filzhut, den er trug, den namen Hodeken. vermutlich haben das ahd. helothelm (latibulum) gl. Hrab. 969a, alts. helithhelm Hel. 164, 29, altn. hialmr huliz (ein eddischer name für wolke) Sæm. 50a, *) ags. grimhelm Cadm. 188, 27. 198, 20. Beov. 666 ahnliche bedeutung, obgleich schon in dem einfachen helm und grime der begrif von hülle und larve steckt. Ohne zweifel trugen auch andere höhere wesen, außer den elben und zwergen, das unsichtbarmachende gewand. vor allem erinnere ich an Odhins gekrempten hut (s. 101), an Mercurs petasus, an den hut des Wunsches, der noch in unsern märchen wünschelhut genannt wird **), und an des Pluto oder Orcus helm. Die zwerge können in einer besonderen, jetzt verdunkelten, beziehung zu Odhin gestanden haben, wie die huttragenden patäken, kabiren und dioskuren zu Jupiter.

Aus dieser fähigkeit ihre gestalt zu bergen und aus ihrer neckischen natur überhaupt geht nun vielfacher trug und täuschung hervor, denen der mensch im verkehr mit den elben und zwergen ausgesetzt ist. 'der alp tringet' heist es fundgr. 327, 18; 'den triuget, weizgot, nicht der alp' Diut. 2, 34; 'die mag triegen wol der alp'. Suchenwirt xxxi, 12; 'elbe triegent.' Amgb. 2b; 'diu elber triegent'. Herbort 5b; 'in beduhte daz in truge ein alp' ir. elfenm. LVII. 'alfsche droch.' Reinaert (prosa LXXIIA.) gitroc, getroc, agetroc, abegetroc, bezeichnet in der älteren sprache vorzugsweise teuflische, von bösen geistern ausgehende täuschung (gramm. 2, 709. 740. 741.) ***); und in diesem sinn gelten auch von den elben andere nachtheilige benennungen: elbischez getwas, elbischez as, elbischez ungehiure, wie der teufel selbst getwas (fantasma) und ungeheuer heißt. ganz in gleicher bedeutung wird von der krankhaften beklemmung schlafender und träumender gesagt: 'der teufel hat dich geritten', 'hinaht ri-

^{&#}x27;) fornm. sög. 2, 141 von Eyvindr dem zauberer: 'giördhi theim halidshialm', machte ihnen nebel, finsternis. halinhialmr, fornald. sög. 3, 219; kuflshöttr das. 1, 9, 2, 90, s. Rafus in lex s. v. dalgerfi.

^{**)} eine wichtige verstärkung der gründe für Wuotans und Mercurs identität, vgl. s. 236 über die wünschelgerte.

tert dich satanas' (fundgr. 170) oder der nachtmar, ') der alp: 'dich hat geriten der mar'; 'ein alp zoumet dich'. Und wie frau Holle gespinst oder haare verwirrt (s. 166), selbst verworrene haare trägt '*), ein struppiges haar Hollenzopf '**) heißt; wickelt der nachtalb, nachtmar, haar der menschen, mähne und schweif der pferde in knoten: alpzopf, drutenzopf, wichtelzopf, weichselzopf (wovon nachher noch), in Niedersachsen mahrenlocke, el/klatte (brem. wb. 1, 302) engl. el/locks (Nares s. v.), elvish krots, das verbum elf bedeutet bei Shakspeare die haare verfilzen: 'elf al my hair in knots'. Lear 2, 3. Auch der litthauische alb, aitwaras genannt, verfilzt die haare. Einige niedersächs. gegenden zwischen Elbe und Woser geben dem wichtelzopf den namen selkensteert (brem. wb. 4, 749) sellentost (Hufelands journal 11, 43), was ich verstehe: zopf des hausgeistes, des gesellchens. '†)

Alle zwerge und elbe sind diebisch. unter den eddischen zwergsnamen findet sich Althiofr (Sæm. 2b); Alpris, richtiger Alfrikr dvergr (Vilk. saga cap. 16. 40) heißt 'hinn mikli stelari', und im Titurel 27, 288 ein berüchtigter dieb, der die eier unter den vögeln wegstielt, Elbegast (entstellt Elegast, Algast.) andere diebstäle der zwerge sind elfenm. xcm. xcm gesammelt und von ihrem verlangen nach kindern und blühenden jungfrauen ist s. ctv. cv. gehandelt. zwergkönige ent führen jungfrauen in ihre berge: Laurin, die schöne Sinilt (Sindhilt?), Goldemâr oder Volmar eines königstochter (deutsche heldens. 174); das schwed. volkslied 'den

^{&#}x27;) engl. nightmare, franz. cauchemare, cochemar, auch chaucheville, chauchi vicilli (men. des antiq. 4, 399; J. J. Champollion Figenc patois p. 125); ital. pesaruolo, span. pesadilla, altfranz. appesart; von caucher (calcare) nud pesar (drücken, lasten.)

[&]quot;) im kindermährehen 3, 44 läfst sich Holle ihre furchtbaren haare, die ein jahr lang nicht gekämmt waren, auskämmen. ein mädchen, das sie begabt, kämmt aus seinen locken perlen und edelsteine.
") hollezopp Schmidt westerw, idiot. 341; bei Adelung steht höl-

lenzopf. plica polonica, poln, koltun, böhm. koltaun,

^{†)} Ogonczyk Zakrzewski geschichte das weichselzopfs. Wien 1830, bemerkt p. 18 daß auch seine heitung unter aberglänbischen gebräuchen geschieht. In Podlachien wird der alpzopf feierlich, um ostern, abgeschnitten und begraben bei Krakau in der gegend von Skawina wird er theilweise nit geglühter scheere beschuitten, ein stück kupfergeld hineingebunden und in die trümmer einer alten burg, in welcher böss geister hausen, geworfen; wer es thut darf sich aber nicht umsehen und eilt so geschwind als möglich nach hause. Abergläubische formeln zur heilung der plica aus einer altböhm. hs. von 1325 sind von Zakrzewski p. 20 mitgetheilt.

bergtagna' erzählt von einer jungfrau, die acht jahre lang bei dem bergkönig zubringt, sieben söhne und eine tochter mit ihm erzeugt, ehe sie die ihrigen wiedersieht. *) Wolgestalte kinder der menschen entwenden sie aus der wiege und legen ihre eignen häßlichen oder gar sich selbst au deren stelle. Diese untergeschohnen geschöpfe heißen cambiones (anhang s. xlvi), ahd. wihselinga N. ps. 17, 46. cant. deuteron. 5, nhd. wechselbälge, schw. bytingar, dän. byttinger, nhd. auch kielkröp/e von ihren dicken hälsen und köpfen; erzählungen stehen bei Thiele 1, 47. 2, 1. Faye p. 20. ir. elfenm. xli—xlv. cv. deutsche sagen no. 81. 82. 87—90. **) Schon im gedicht von Zeno (bei Bruns p. 27 ff.) ist es der teu/el, der das geraubte kind ersetzt.

") dresd, sand, no. 15 von des müllers sun, ein thörichter müller bittet ein mädchen ihn der liebe süßigkeit zu lehren, sie läßt ihn die ganze nacht honig lecken, er leert einen großen topf aus, bekommt leibweh und bildet sich nun ein schwanger zu sein. Sie beschickt einen hanfen alter weiber, ihm in seinen kindesnöthen beizustehn, da fragt er war sein kind wer komen? si sprachen: hastu nit vernomen? ez was nin rehter wislonbalk, und tett als ain guoter schalk; da er erst von deinem leib kam, da fnor ez pald hin und entran hin uff zuo dem fürst enpor. Der nüller sprach: pald hin unft daz spor! vachent ez! pringent ez mir herab!' Sie bringen ihm eine schwaibe in

verdecktem topfe.

^{*)} aber auch zwerginnen verheirathen sich mit menschen; Ödman (Bahuslan p. 78, 79) berichtet ganz ernsthaft und die eigennamen anführend: Reors föräldrar i Hogen i Lurssockn, som bodde i Fuglekärr i Svarteborgssockn; hvars farfar var en skött, ok bodde vid et berg, ther fick han se mitt på dagen sitjande en vacker piga på en sten, ok ther med at fanga henne, kastade han stat emeilan berget ok henne, hvarpå hennes far gasmade eller log in i berget, ok öpnade bergets dörr, tilfrägandes honom, om han vill ha hans dotter? hvilket han med ja besvarade, ok efter hon var helt naken, tog han sina kläder ok hölgde öfver henne, ok lät christna henne. vid afträdet sade hennes far til honom: 'när tu skalt ha bröllup, skalt tu laga til 12 tunnor öl ok baka en hop bröd ok kiött efter 4 stutar, ok kiöra til jordhögen eller berget, ther jag håller til, ok när brudskänken skall utdelas, skall jag val ge min'; hvilket ok skedde, ty nar de andre gåfvo, intereas, skan jag sat ge min, intereas seater ty mit de anine garro, in fie han up tacket ok kastade en så stor penningeposse ther igenom, at bänken så när gådt af, ok sade thervid: 'ther är min skänk'! ok sade ytterligare: 'när tu skal ha tin hemmagifta, skaltu kiöra med 4 hastar hit til berget ok få tin andel'. Tå han sedermera efter hans ' begäran kom tit, fik han kopporkättlar then ene större an then andre, tils then yttersta störste kättelen blef upfyld med andra mindre. item brandcreatur, som voro hielmeta, af hvilken fårg ok creaturslag, som äro stora ok frodiga, the än ha qvar på rik, i Tanums gäll beläget. Thenne mannen Reors far i Foglekärsten benämd, aflade en hop barn med thenna sin således från berget afhämtade hustrn, bland hvilka var nämnemannen Reor på Hogen; så har ok Ola Stenson i stora Rijk varit Reors systerson, hvilken i förledit år med döden afgik.

Gegen die austauschung sichert, dass man einen schlüssel, oder eins von des vaters kleidern, oder stahl und nähnadeln in die wiege lege (deutsch. abergl. no. 484. 744.

schwed. 118.)

Alle elbe haben unwiderstehlichen hang zu musik und tanz. man sieht sie nachts im mondschein auf den wiesen ihre reigen führen und erkennt morgens die spur im die erscheinung tanzender berggeister auf den matten zeigt den menschen ein gesegnetes jahr an (deutsche sagen no. 298.) ein östreich. volkslied (Schottky p. 102): 'und duärt drobn asm beargl, då danzn zwoa zweargl, de dânzn so rar'. in Laurins berg, in frau Venus berg rauscht fröhliche, verführerische musik, und tänze werden darin getreten (Laurin 24); der elbinnen gesänge locken jünglinge auf den berg und es ist um sie geschehen (danske viser 1, 235-240.) *) in Norwegen heisst eine solche musik huldreslat (oben s. 168); ein ungedrucktes mhd. gedicht (cod. pal. 341, 357a) enthält die merkwürdige stelle: da safsen fideler 'und videlten alle den albleich', es muss eine süsse, entzückende weise gewesen sein, deren erfindung man den elben beimass. **) Finn Magnussen bezieht den namen des zwergs Haugspori (Sæm. 2b) auf die dem gras eingedrückten spuren eines bei nächtlicher weile über die hügel streifenden albs.

Diese liebe der elbe zu den tönen und tänzen knüpft ihr geschlecht an höhere wesen, vorzüglich an halbgöttinnen und göttinnen. Auf (der Isis) schiff-erschallt nächtlicher freudengesang, und das volk zieht seine reigen darum her (s. 160.) in frau Holdas wohnung, in frau Venus
berg ist gesang und tanz. celtische überlieferungen stellen die feen tanzend vor (mém. de l'acad. celt. 5, 108);
diese feen stehen in der mitte zwischen elbinnen und weisen frauen.***) Kein wunder, daß auch den klugen elben
und zwergen die gabe der weissagung zugeschrieben wird.
Andvari der zwerg erscheint ganz so in der edda (Sæm.
181a) und noch mehr Alvis; im altfranz. Tristran ist der
nains (nanus) Frocin ein devin (divinator) und er deutet
die sterne bei der geburt von kindern (z. 318—326. 632.)
die drei haulemännerchen (hölmänner, erdmännlein) des

^{*)} volkssage vom Hanebierg in den antiqvariske annaler 1, 331. 332.
*') vgl. ir. elfenm. LXXXII—LXXXIII. Ihre s. v. älfdans, Arndt reise nach Schweden 3, 16.

[&]quot;) gleich den serbischen cilen, die am berg und wiesen ihren tanz halten (s. 245.)

kindermärchens (no. 13) nehmen die stelle begabender feen ein; annahendes unheil oder den tod verkündigen sie den menschen voraus (ir. elfenm, LXXXVI.) In dieser hinsicht ist auch nicht ohne bedeutung, daß elbe und zwerge das von frau Holda und Frikka begünstigte spinnen und weben treiben. die fliegenden spinneweben im herbst hält der volksglaube für ein gespinst von elben und zwergen; von den Christen wurde es Marienfaden, Mariensommer genannt, weil man sich auch Maria spinnend und webend dachte. schwed, bedeutet dvergsnät (zwergsnetz) ein spinneweb. *) Die altn. saga von Samson hinn fagri erwähnt cap. 17 eines wunderbaren mantels (skickja), den elbinnen gewebt hatten (sem alfkonurnar höfdhu ofit.) Auf einem von geistern bewohnten hügel hört man nachts die elbin (das mag hier troldkone bedeuten) spinnen und ihr spinnrad schnurren, erzählt Thiele 3, 25. Die männlichen zwerge hingegen schmieden kleinode und wassen (oben s. 250. 252), wie schon ir. elsenm. exxxviii umständlicher dargethan ist. **)

Was ich über die natur und eigenheiten der elbe zusammengestellt habe wird sich durch die betrachtung einzelner elbischer wesen, die noch unter besondern namen

vorkommen, bestätigen.

Unter ihnen will ich einem genius, der in den nord. mythen gar nicht auftritt, die erste stelle anweisen; er scheint dennoch von hohem alter. mhd. gedichte erwähnen seiner verschiedentlich:

si wolten daz kein *pilwiz*si da schüzze durch diu knie. Wh. 324, 8.
er solde sin ein *guoter*und ein *pilewis* geheizen,
davon ist daz in reizen
die übeln ungehiure. Rücdiger von zwein gesellen
(cod. regimont.) 15^b.

då kom ich an bulwechs perg gangen

dâ schôz mich der bulwechs, dâ schôz mich die bulwechsin,

') wallisisch corr beides, spinne und zwerg.
'') hier noch eine sage aus Ödmans Bahuslän p. 79: thessutan har man äkstillige berättelser ok sagor om smedar, så i högar som bärg, såsom här i Fossumstorp högar, hvarest man hördt, at the smidt liksom i en annan smidja om aftonen efter solenes nedergång, ok eljest mitt på höga middagen. För 80 år sedan gik Olas fadar i Surtung, benämd Ola Simunsson, här i församlingen från Slängevald laf-

då schêz mich als ir hingesind. cod. vindob. 2817. 71ª von schrabaz pilwihten. Titur. 27, 299.

sein part het manchen pilbis zoten. Casp. von der Rön heldenb. 1566.

hieraus ist es schwer, die echte form des namens zu gewinnen. Wolfram reimt pilwiz (var. pilbiz, bilwiz, bilwitz) auf biz (morsus) und kurzen vocal in der letzten silbe scheint auch pilwiht und bulwechs anzudeuten, so wie pilbis in einem gedicht, das sonst pilbeis geschrieben hätte. die wechselnde gestaltung oder verunstaltung des worts verräth, dass man es schon im 13. 14 jh. nicht mehr verstand; späterhin wurde es noch auf andere weise entstellt. Ein beichtbuch aus der ersten hälfte des 15 jh. (Hoffmanns monatsschr. 753) hat pelewysen synonym mit hexen. Willkommen ist das westphäl. belewitten im Teutonista, es wird von Schuiren gleichgesetzt den ausdrücken guede holden und witte vrouwen (penates.) belwit ist also penas, ein freundlichgesinnter hausgeist, ein guote holde (oben s. 165), wie es bei Ruediger heifst 'ein guoter und cin pilewiz". Der ags. sprache ist ein adj. eigen bilvit, bilevit Cadm. 53, 4. 279, 23, das mansuetus, simplex erklärt wird, genauer vielleicht aequus, justus bedeuten könnte. *) die schreibung bilehvit (Beda 5, 2, 13 wo es simplex übersetzt) würde auf hvît (albus) führen, folglich den circumflex begehren; was sollte dann aber bil bedeuten? ich ziehe das ältere, beglaubigtere bilevit vor, und nehme vit für seins, biloit, and. pilawiz, pilwiz? für aequum sciens, aequus, bonus, obgleich ein adj. vit, wiz

vandes med sig en hund, hvilken tå han blef varse mitt på dagen bärgsmannen, som tå smidde på en stor sten, skiälde han på honom, hvar på bärgsmeden, som hade en liusgrå råk ok blåvulen hatt, begynte at snårka ät hunden, som tillika med husbonden funno rådeligast, at lemna honom i fred. Thet gifvas ok ännu ibland gemene man små crucifixer af metall, som gemenligen halles före vara i fordna tider smidde i bärg, hvilka the oförståndige bruka at hänga på boskap, som hastigt fådt ondt ute på marken, eller som säges blifvit våderslagne, hvarigenom tro them bli helbregda. af sådana bärgsmiden har jag ok nyligen kommit öfver ett, som ännu är i förvar, ok på ofvannämde sätt gik i lån at bota siukdommar.

^{&#}x27;) mhd. billich (aequus) Reinh. 354. Iw. 1630. 5244. 5730. 6842. billichen (jure) Nib. 450, 2. der billich (aequitas) Trist. 6429. 9374. 10062. 13772. 17787. 18027; ahd. kenne ich billih nur aus W. Lxv, 27, wo die leidner hs. bilithlich. in der that, da sich die begriffe sequals, aequalis, similis berühren. ist billid, piladi aequalitas, similitudo, attn. likneski (imago.) das einfache bil, pil scheint an sich schon aequitas, jus; ich kann es aber in keiner deutschen sprache nachweisen.

sonst, so viel ich weiß, mangelt, und das altn. vitr (gen. vitrs) noch ein ableitendes R zufügt. Sind diese etymologien haltbar, so ist bilwiz ein guter genius, aber elbischer natur, er hauset in bergen, sein geschofs wird, wie das des albs (s. 259) gefürchtet, er verwirrt und verfilzt, gleich dem alp die haare (s. 262.) auf die, verwandlung des ausdrucks bilwiz, bilwis in bilwiht mochte man leicht gerathen, da auch sonst S und H, S und HT (lios, lioht; gramm. 1, 318) ST und HT (forest. foreht; gramm. 1, 416) tauschen, die zusammensetzung bilwiht aber einen passenden sinn gewährte (guter wicht.) gl. blas. 87° liefern wihsilstein (penas), ja die heutige zwischen weichselzopf, wichselzopf und wichtelzopf (bichtelzopf) schwankende benennung der plica (s. 262) bestäigt den übergang der formen bilweichs, bilwechs und bilwicht; ohne zweifel kommt auch bilweichszopf, bilwizzopf vor. *)

In den jüngsten jahrhunderten hat der volksglaube, die alte, edlere bedeutung dieses geisterhaften wesens verlierend, gerade wie bei alb, wie bei Holla und Berhta, nur die feindselige, schädliche seite seiner natur festgehalten: es erscheint als plagendes, schreckendes, haar und bart verwirrendes, getraide zerschneidendes gespenst, meist in weiblicher gestalt, als böse zauberin und hexe. schon Kilian deutet belewitte durch lamia, strix. die überlieferung haftet vornemlich im östlichen Deutschland, in Baiern, Franken, Vogtland, Schlesien. Hans Sachs gebraucht bilbitzen vom verwickeln der haarzöpfe, pilmitz von verworrenen haarlocken: 'ir har verbilbitzt, zapfet und stroblet, als ob sie hab der rab gezoblet'. I. 5, 509b. II. 2, 100d; 'pilmitzen, zoten und fasen'. III. 3, 124. Im

^{&#}x27;) poln. heißt die plica, außer koltun, auch 'noch wieszczyce (Linde 6, 227) und der volksglaube schreibt sie dem zauber einer wieszczku, d. h. weisen frau, weissagerin, hexe zu. dieses wieszczyce stimmt zu weichselzopf und dem -wiz, -weis in bilwiz. Ließe sich ein compositum bialowieszczka (weiße zauberin, weiße fee) nachweisen, (ich finde es aber nirgends, auch nicht bei andern Slaven); so würde starke vermutung für die herkunft unseres bilwiz aus dem slavischen erwachsen, und ich will nicht ganz entscheiden, zumal der ansdruck hauptsächlich in Baiern, Östreich, Schlesien gefunden wird. vorläufig scheint mir aber seine deutschlieit durch die abwesenheit jener slav. zunsammensetzung, so wie durch das 'ags. blivit, nl. belwitte und die alde eigennamen Pilihilt, Pilikart, Pilihelm, Pilidrüt, Pilicam u. s. w. gesichert: übrigens stammt unser wiz aus wizan, das poln. wieszcz aus wiedziéć, und verwandtschaft beider wörter erklärt sich auch ohne entlehnungen.

ackermann von Böhmen cap. 6 steht pilwis gleichbedeutig mit hexe. 'zauberer pielweiser, wahrsager'. Böhmes beitz zum schles. recht. 6, 69. 'ao. 1529 (zu Schweidnitz) ein pielwei/s lebendig begraben'. Hoffmanns monatschrift s. 247. '1582 (zu Sagan) zwo ehrbare frauen für pilwei/sen und huren gescholten (das. 702.) 'du pilewei/sin'! A. Gryphius p. 828. 'las de deine bilbezzodn auskampln' sagt die zornige mutter zum kinde (Schm. 1, 168) 'i den bilmezschedt (struppigen kopf) get nix nei'. pilmeskind, eine schelte wie teutelskind (Delling bair. idiot. 1, 78.) bilbezschnitt, bilwezschnitt, bilfezschnitt bezeichnet einen durchschnitt im getraidefeld, den man als werk eines

geistes, einer hexe oder des teufels betrachtet.

Dieser glaube geht in ein hohes alter hinauf. schon die lex bajuvar. 12 (13), 8: 'si quis messes alterius initiaverit maleficis artibus et inventus fuerit, cum duodecim solidis componat, quod aranscarti *) dicunt'. ein solcher übelthäter hies wol damals piliwiz, pilawiz? Mederer bemerkt zu der stelle p. 202. 203: ein ehrlicher landmann erzählte mir von dem sogenannten bilmerschnitt, bilberschnitt folgendes: der böse mensch, der seinem nachbar auf die gottloseste weise schaden will geht mitternachts, ganz nacket, an den fuss eine sichel gebunden, und zauberformeln hersagend, mitten durch den eben reifenden getraideacker hin. von dem theil des feldes, den er mit seiner sichel durchschnitten hat, fliegen alle körner in seine scheune, in seinen kasten. Hier wird alles einem von menschen geübten zauber beigemessen. Auch Julius Schmidt (Reichenfels p. 119) berichtet aus dem Vogtland: der glaube an die bilsen oder bilverschnitter ist ziemlich verbreitet, ja es mag gewisse leute geben, die welche zu sein meinen: diese gehen dann am Johannis, mitunter am Walpurgistage vor sonnenaufgang in das feld, schneiden mit kleinen an die großen zehen gebundnen sicheln die halme ab, wobei sie quer durch den acker treten, dabei sollen diese leute kleine dreieckige hüte (bilsenschnitterhütchen) aufhaben; grüßt sie jemand in dem gang, so müßen sie heuer sterben. die bilsenschnitter glauben nun die hälfte des ertrags von dem felde, wo sie geschnitten haben, zu bekommen; bei manchen leuten hat man nach ihrem tode kleine sichelförmige instrumente gefunden. wenn der eigenthümer des ackers stoppeln der ge-

^{*)} goth. asans (messis) and cran, arn.

schnittenen halme antrift, und in den rauch hängt, so muss der bilsenschnitter nach und nach vertrocknen.

Zufolge einer mittheilung aus Thüringen kann man den binsenschneider, wie er dort heifst, auf doppelte weise verderben. entweder setze man sich auf trinitatis oder Johannis, wenn die sonne am höchsten steht, mit einem spiegel vor der brust, auf einen holunderstrauch, und schaue nach allen enden um, so kann man den binsenschneider wol entdecken; jedoch mit großer gefahr: denn wenn der aufpassende eher vom binsenschneider gesehen wird, als er ihn erblickt, so muß er sterben und der binsenschneider bleibt leben, er müste sich denn zufällig selbst in dem spiegel, den jener vor der brust hat, erschauen, in welchem fall er auch noch in diesem jahr sein leben verliert. Oder, man trage ähren, die der binsenschneider geschnitten hat, stillschweigends in ein neuausgeworfenes grab, die ähren dürfen aber nicht mit blosser hand angefalst werden: würde nur das geringste dabei gesprochen oder käme ein tropfen schweifs aus der hand mit ins grab, so muſs, sobald die ähren verfaulen, derjenige sterben, welcher sie hineinwarf.

Was hier menschlichen zauberern, *) wird anderwärts dem teufel beigelegt (abergl. no. 523) oder elbischen gespenstern, die sich schon an ihren kleinen hüten kundgeben. sie heißen bald bilgenschneider, bald pilver oder hilpertsschnitter, bald führen sie ganz abweichende benennungen. Nach Schm. 1, 151 bockschnitt, weil das gespenst auf einem bock durchs getraidefeld reiten soll, wobei an Dietrich mit dem eber (s. 139) erinnert werden kann. Der osnabrückische volksglaube läßt die tremsemutter im korn umgehen: sie wird von den kindern gefürchtet. im Braunschweigischen heißt sie kornwif, wenn die kinder kornblumen suchen, wagen sie sich nicht zuweit ins grüne feld und erzählen sich vom kornweib, das die kleinen raube. in der Altmark und mark Branden-

^{&#}x27;) ist auf diese zauberei schon eine stelle der kaiserchronik (cod. pal. 361, 12c) bezüglich?

diu muoter heizit Rachel,
diu hât in gelêret:
swenne sie in hiez sniden gân,
sin hant incom nie dâr an,
sin sichil sneit schiere
mêr dan andere viere;
wil er durch einin berc varn,
der stêt immer mêr in gegen im ûf getân.

burg wird sie genannt roggenmöhme und man schweigt schreiende kinder mit den worten: 'halts maul, sonst kommt roggenmöhme mit ihren schwarzen langen hitzen (?) und schleppt dich hinweg'! *). Ist nicht auch die bairische preinscheuhe ein solches getraidegespenst? in Schräckengast, Ingolst. 1598 finden sich p. 73 'preinscheuhen und merwunder' p. 89 'wilde larvenschopper und preinscheuhen' nebeneinander. prein, brein, eigentlich brei (puls) bedeutet auch körnertragende pflanzen wie haber, hirse, panicum, plantago (Schm. 1, 256. 257) und breinscheuhe wäre der geist, den das volk in haber und hirsenfeldern fürchtet?

Unverkennbar durch alle diese zusammenstellungen ist die verwandtschaft der bilwise mit göttlichen und elbischen wesen unseres heidenthums. Sie verfilzen das haar wie frau Holla, frau Berhta und der alb, sie tragen den kleinen hut und führen das geschos der elbe, sie sind zuletzt, gleich Holla und Berhta, zu einer kinderscheuche herabgesunken. ursprünglich 'gute holden', gesellige wolthätige wesen haben sie sich allmälich in unholde, teuslische gespenster, zauberer und hexen verkehrt. **) Ihre berührung mit Holla und Berhta ist auch darum merkwürdig, weil alle diese wesen, dem eddischen glauben fremd, eine eigenthümliche entwickelung oder wendung der heidnischen religion im innern Deutschland erkennen lassen.

An die behaarten, struppigen elbe oder bilwise reiht sich zunächst ein geist, der in ahd. sprachdenkmälern scrat oder scrato, in gleichzeitigen lateinischen pilosus genannt wird. die gl. mons. 333 haben scratun (pilosi), gl. herrad. 200b waltschrate (satyrus) sumerlat. 10, 66 srate (lares mali); ebenso mhd. 'ein wilder waltschrat Barl. 251, 11. Aw. 3, 226. 'sie ist villähte ein schrat, ein geist von helle'. Albr. Titur. 1, 190; dass ein kleiner, elbischer geist verstanden werde, folgt aus dem dim. schretel, das gleichbedeutend mit wihtel in der artigen fabel gebraucht ist, von welcher die ir. elsenm. cxiv—xix einen auszug liefern. Vintlers stelle vom schrättlin (anh. Lii) bestätigt es. der vocab. von 1482 hat schretlin (penates), Dasypodius nachtschrettele (ephialtes); spätere schreiben schrättele, schrät-

^{*)} vgl. deutsche sagen no. 89. *) sollte nicht das umgeleu des bilwiß, der kornmulme im getraide eine wolthätige ursache gehabt haben, so daß diese wesen dem göttlich verchrten robigo der Römer, der den brand im korn verhinderte, vergleichbar wären?

tel, schrettele, schrötle, vgl. Stald. 2, 350. Schmid schwäb. wb. 478. Auch andern deutschen dialecten scheint das wort bekannt: ags. scritta, engl. scrat (hermaphroditus)*), altn. skratti (malus genius, gigas); ein meeresfelsen heilst skrattaskar (geniorum scopulus) fornm. sög. 2, 142; diese formen zu jenen hochd. gehalten vermisst man die lautverschiebung. in der that gewähren andere hochd. formen ihr Z statt T: screza (larvae, lares mali) gl. lindenbr. 996b; srezze vel srate (nicht screzzol scraito) sumerl. 10, 66; 'unreiner schraz' Aw. 3, 170 (: vraz.)**) auch oberdeutsche wörterbücher des 16 jh. stellen schretzel und alp zusammen, Höfer 3, 114 hat 'der schretz'.***)

Wichtig ist die einstimmung slavischer wörter. altböhm. scret (daemon) Hankas zbjrka 6b; screti, scretti (penates intimi et secretales) das. 16b; böhm. sskrjtek (penas, idolum); poln. skrzot und skrzitek; sloven. fhkrút, fhkrútiz, fhkrátelj (bergmännehen.) dem serb. und russ.

dialect scheint der ausdruck unbekannt.

Ich weiß weder der deutschen noch der slav. form

eine wurzel. †)

Gehen wir dem begrif nach, so scheint schrat ein wilder, rauher, zottiger waldgeist, dem lat. faun und gr. satyr vergleichbar; schrätlein, synonym mit wichtel und alp, hausgeist, bergmännlein. immer kommt aber hier das männliche geschlecht vor, nie das weibliche; es mangelt also, wie bei den faunen, der verschönernde gegensatz, welcher in den elbinnen und bilwissinnen da ist. einiger beziehungen halben lassen sich allerdings die am schluß des 12 cap. abgehandelten wilden weiber und waldminnen den schraten zur seite setzen.

Auch darin unterscheiden sich die schrate von den elben, daß sie kein volk bilden, und einzeln auftreten.

Die glosse bei Hanka 7^b 11^a hat vilcodlac faunus, vilcodlaci fauni ficarii, incubi, dusii; neuböhm. form wäre

") Muchar rom. Noricum 2, 37 und Gastein 147 erwähnt eines

launigen berggeistes schranel.

^{&#}x27;) schon Ssp. 1, 4 altvile und dverge nebeneinander, vgl. RA. 410.
') oder wäre schradz (: vräz, wie sich vertheidigen läßt) aus schrawaz verkürzt? Gudr. 448 schrawaz oder merwunder; schrabaz. Albr. Tit. 27, 299 (neben pilwilht); schrawatzen und merwunder. Casp. v. d. Rön Wolfdieter. 195.

^{†)} das altn. skratti soll auch terror bedeuten. schwed. skratta, dän. skratte ist laut lachen. erlaubt die ags. form scritta das gr. σχίστος, einen hüpfenden, springenden kobold oder satyr (νου σχίστων, hüpfe), zu vergleichen? Lobecks Aglaoph. 1311.

wikodlak, wolfhaarig; den Serben ist vukodlak der vampyr (Vuk s. v.) Es wird nicht auffallen und gewährt neue berührung zwischen elben, bilwissen und schraten, dass in Polen dem skrzot dieselbe yerfilzung der haare zugeschrieben und nach seinem namen benannt wird; *) in einigen gegenden Deutschlands sagt man schrötleinzopf.

Schon frühe dachte man sich in Europa daemonische wesen als pilosi. die vulgata hat Jesaias 13, 21 'et pilosi saltabunt ibi', wo die LXX: δαιμόνια έπει δογήσονται, vgl. 34, 14. **) Isid. etym. 8 cap. ult. (und daraus gl. Jun. 399): pilosi qui graece panitae, latine incuhi nominantur, - hos daemones Galli dusios nuncupant. quem autem vulgo incubonem vocant, hunc Romani faunum dicunt. Burcard von Worms (anh. xxxvn) gedenkt des abergläubischen brauchs, den hausgeistern in keller und scheune spielsachen, schule, bogen und pfeile hinzulegen, ***) und auch diese genien heißen satyri vel pilosi. Der mönch von S. Gallen erzählt im leben Carls des großen (Pertz 2, 741) von einem pilosus, der das haus eines schmiedes besuchte und sich nachts mit hammer und ambofs belustigte, vgl. ir. elfenm. cxr. cxu. Also ein spielender, fröhlicher, tanzender, launiger hausgeist, rauh und haarig anzusehen, wie die heidelberger fabel sagt, 'eislich getan', und mit dem rothen käppchen der zwerge ausgestattet, gern in küche und keller sein wesen treibend. ein bild ganz vornen im cod. pal. 324 scheint ihn darzustellen.

Nur nehme ich an, daß man in älterer zeit dem schrat oder waldschrat eine ernstere, größere gestalt, und erst später dem schrettel die heitere, kleinere beilegte. das scheint auch aus der altn. bedeutung von skratti gigas, riese hervorzugehn. Diese waldgeister müssen noch im 6.7 jh. eines eignen cultus theilhaftig geworden sein: bäume und tempel waren ihnen heilig. beweisende stellen sind schon

*) auch koltki heißt der weichselzopf, und koltki sind wiederum polnische, russische hausgeister.

aedibus tuis lugubri voce respondeant ululae, saltent pilosi.
"") so wird dem jüdel (ich meine güetel? was sonst guote holde)

spielwerk hingelegt. abergl. no. 62 vgl. 473.)

[&]quot;) Luther übersetzt feldteufel; das hebr. sagnir bezeichnet haarige bockartige wesen. Radevicus frising. 2. 13 ahmt die ganze stelle des propheten nach: 'ululae, upupae, bubones toto anno in tectis funebria personantes luguhri voce aures omnium repleverunt. pilosi quos satyros vocaut in domibus plerunque auditi'. und nochmals 2, 24: 'in aedibus tuis luguhri voce arrespondeant ululae sultent pilosi'.

s. 45. 54 dafür angeführt: 'arbores daemoni dedicatae', und unter den Warasken, einem den Baiern verwandten stamm, 'agrestium fana, quos vulgus faunos vocat'.

In Eckeharts lat. Waltharius kommen merkwürdige äußerungen vor. Waltharius redet den vierten helden, der ihn bestehen will, Ekevrid aus Sachsen, einen landesverwiesenen, darum also waltgengon und im wald hausenden*), mit den bitteren worten an:

dic (ait), an corpus vegetet tractabile temet, sive per aërias fallas, maledicte, figuras? saltibus assuetus faunus mihi quippe videris.

Ekevrid entgegnet hohnlachend

celtica lingua probat, te ex illa gente creatum, cui natura dedit reliquos ludendo praeire; at si te propius venientem dextera nostra attingat, post Saxonibus memorare valebis, te nunc in Vosago fauni fantasma videre.

du magst einmal den Sachsen, meinen landsleuten, von dem schrat erzählen, der dir im Wasgau erschienen ist. Als nun Ekevrid seinen speer vergeblich geworfen, sagt Walthari nochmals:

haec tibi silvanus transpondit **) munera faunus, ein solches waffen wird dir wol ein waltschrat zugeliefert haben; jetzt sollst du mein (menschliches) geschofs kennen lernen.

Hier heißt der faun ein fantasma, phantom, ahd. gischn T. 81 (Matth. 14, 21), sonst auch schnleih (monstrum) gl. hrab. 969 b. Jun. 214. ags. schnlac (portentum) oder gitroc (s. 261.) 'fantasia, quod in libris gentilium faunus solet appellari'. Mabillon analect. 3, 352. Und gerade so in altfranz. gedichten: 'fantosme nous va faunoiant'. Méon 4, 138. 'fantosme, qui me desvoie, demaine'. das. 4, 140. 4, 402. Solche fauni ficarii und silvestres homines sind es, zu welchen Jornandes die goth. aliorunen sich gesellen läßt (s. 227.) sie streifen aber auch in das gebiet halbgöttlicher helden über: Mimring, silvarum satyrus, Witugouwo (silvicola) scheinen zugleich kunstreiche, schmiedende schrate und helden (s. 220. 221. 222.) mit dem satyrhaften Völundr verbindet sich eine valkyrie, wie mit den faunen die aliorunen. wilde weiber, waltminne (s. 244. 245) und wilde man (Wigamur

^{*)} RA. p. 733.

*') pract. von transpondeo (d. i. transspondeo) welches ich sonst nie gelesen habe.

203) berühren einander. im Wolfdieterich wird ein solcher wilder mann waltluoder genannt. Die altn. mythologie kennt wilde waldfrauen unter dem namen tvidjur (Sæm. 88ª. 119¹¹) und iarnvidjur (Sn. 13.) von der tvidja steht zu eingang des Hrafuagaldrs der dunkele ausspruch 'elr fvidja', alit, auget, parit, gignit dryas; fvidja ist abgeleitet von einem wald oder hain tvidr, dessen Völuspa 1² erwähnung thut: 'nio man ek heima, nio 'ividi'; ebenso

iarnvidja von iarnvidr (eisenwald.)

In den romanischen märchen hat ein altrömischer gott ganz die natur eines waldgeistes angenommen, aus dem Orcus *) ist ein ital. orco geworden, neapol. huorco, franz. ogre: er wird schwarz, behaart und borstig, doch mehr in großer als kleiner gestalt geschildert, fast riesenmäßig; im wald verirrte kinder stofsen auf seine wohnung, zuweilen erscheint er gutmütig und begabend, oft rettet und schützt seine frau (orca, ogresse.) **) Deutsche märchen übertragen seine rolle dem teufel, der auch unmittelbarer aus dem alten gott der unterwelt hervorgeht, von dem unsichtbarmachenden helm ist dem orco nichts übriggeblieben, dagegen wird ihm characteristisch eine damonische feinheit des geruches beigelegt, er spürt, gleich seeungeheuern, die annäherung menschliches fleisches: 'je sens la chair fraische', 'ich rieche, rieche menschensleisch', 'ich wittere, wittere menschenfleisch', 'I smell the blood', 'jeg lugter det paa min höire haand' ***) gerade wie schon die meerminne im Morolt 3924 sagt: 'ich smacke diutsche 'serngewant'.

Das goth. neutr. skóhsl, womit Ulfilas δαιμόνιον Matth. 8, 31. Luc. 8, 27 (hier am rand beigeschrieben, der text hat unhulthô) I Cor. 10, 20. 21 überträgt, möchte ich aus einem goth. skóhs (gen. skóhis) oder lieber skógs (skógis, das H kann blofs durch die verbindung SL entsprungen sein) erklären. skógs entspräche dem altn. skógr (silva); in allen unsern goth. fragmenten bietet sich niemals der begrif von wald dar, außer vidus (s. 220) darf dafür auch jenes skógs vermutet werden. Ist nun skóhsl waldgeist, †) so kann damit, wie mit δαιμόνιον, die idee

Perraults petit poucet; kinderm. 1, 152. 3, 410. Musaeus 1, 21, danske viser 1, 220.

^{&#}x27;) vgl. anhang p. xxx 'Orcum invocare', neben Neptun und Diana und p. Liii bei Vintler: 'ich hab den orken gesehen'. Beov. 224 orcueas.
'') pentamerene 1, 1. 1, 5. 2, 3. 3, 10. 4, 8, und die orca 2, 1. 2, 7. 4
6. 5. 4.

^{†)} ein ahd, skuoh und skuohisal sind reilich noch gewagter; unser nhd, scheusal (monstrum), wenn es von scheuen (sciuhan) herstammt, hat ganz andern vocallaut, es kann aber auch verderbt sein,

eines höheren halbgöttlichen oder selbst göttlichen wesens verbunden sein. Erinnert man sich an die heiligen, unverletzbaren, von geistern bewohnten bäume (schwed. abergl. no. 110, dän. no. 162), an den germanischen waldcultus überhaupt (s. 41. 42. 43. 82. 83); so wird begreiflich, warum vorzugsweise waldgeister statt der elbischen natur menschliche und göttliche annehmen.

Auch die wassergeister zeigen diese doppelte seite. Weise frauen, valkyrien erscheinen als schwäne auf der flut, sie gehen über in weissagende meerweiber und meerminnen (s. 244.) selbst Nerthus und frau Holla baden im see oder weiher, in Hollas wolnung gelangt man

durch den brunnen (kinderm. no. 24. 79.)

Der allgemeinen benennung holde, guoter holde (genius, bonus genius) steht daher auch ein wazzerholde (s. 165) und brunnenholde (s. 166) zur seite, dem allgemeineren minni ein meriminni. Andere, an sich selbst verständliche namen sind: meerwunder, wassermann (slav. vodnik), seejungfer, meerweib, alln. haffrû, sækona, hafgŷgr, margŷgr, schwed. hafsman, hafsru, besonders auch strömkarl (stromgeist, mann.) die vorstellung eines wasserkönigs erhellt aus waterconink bei Melis Stoke 2, 96.

Ein solcher wassergeist hiefs eigentlich ahd. nihhus, nichus (gen. nichuses), welches ausdrucks sich die glossatoren zur verdeutschung von crocodilus bedienen, gl. mons. 322, 412. Jun. 270. wirceb. 978b; der physiologus braucht ihn neutral: daz nikhus. Diut. 3, 25. Hoffm. fundgr. 23. später sagte man niches (gl. Jun. 270.) ags. finde ich mit verwandlung des S in R das männliche nicor, pl. niceras, Beov. 838. 1144. 2854, es werden ungeheuere geister verstanden, die im meer hausen, vgl. nicorhús Beov. 2822. Diese ags. form ist auch die mnl. nicker, pl. nickers (horae belg. p. 119), Reinaert prosa Muub 'nickers ende wichteren', necker (Neptunus) Diut. 2, 224b. nnl. hat nikker die bedeutung von böser geist, teufel, 'alle nikkers uit de hel'; eben so gilt das engl. 'old Bei uns dauert die S form, und der echte begrif des wassergeistes fort, eines männlichen nix und eines weiblichen nixe, d. h. niks, nikse; doch hört man auch nickel und nickelmann. mhd. verwendet Conrad wazzernixe gleichbedeutig mit sirene: 'heiz uns leiten ûz dem bade der vertanen wazzernixen, daz uns ir gedoene iht schade'. Ms. 2, 200b.

ich kenne aus älterer sprache nur die s. 166 unten in der anmerkung mitgetheilte form schusel. doch hat vocab. 1482 scheuhe (larva.) Das altn. nikr (gen. niks?) soll jetzt nur hippopotamus bezeichnen; das schwed. näk, nek, das dän. nök, nok, nocke, drücken ganz unsern wassergeist aus, immer aber einen männlichen. an die dän. form zunächst schließt sich ein mittellat. nocca, spectrum marinum in stagnis et fluviis. Man zieht das viel ältere neha und nehalennia (s. 157) hierher, ich glaube ohne grund: das lat. organ hatte nicht ursache H für C zu setzen, wo es in deutschen wörtern H verwendet (Vahalis, Naharvali), dürfen wir keine tenuis gebrauchen; sodann deuten die bilder der Nehalennia schwerlich auf eine flußgöttin.

Richtiger mag es sein, den wassergeist in einem namen Odhins wieder zu finden. Odhinn heißt nach Sn. 3 Nikarr oder Hnikarr und Nikuz oder Hnikudhr. Sæm. 46ª b steht Hnikarr, Hnikudhr; 91ª 184ª b Hnikarr. Nikarr entspräche dem ags. Nicor, Nikuz dem ahd. Nichus. die variante ist merkwidig, und Snorri mußs sie aus quellen geschöpft haben, die von der doppelform wusten. das metrum veranlaßte vielleicht den vorritt der aspiration. scharfsinnig bemerkt Finn Magnussen p. 438, daß Odhinn, wo er als Hnikarr austrete, als meergeist und wellenbesänstigend erscheine. Sonst aber werden in keiner edda nickar, wie alsar oder dvergar, genannt.

Wie von göttern haben pflanzen und steine vom nix den namen. die nymphaea heifst nhd. nixblume, seeblume, schwed. näckblad, dän. nökkeblomster, nökkerose; die conferva rupestris dän. nökkeskäg (nixbart); die halioeine muschel sehwed. näcköra (nixohr); der tufstein, tophus, schwed. näckebröd, brot des wassergeistes. die wasserlilie wird auch genannt wassermännlein und mummel, letzteres glaube ich für müemel, mühmchen, wassermulime, wie im alten lied die merminne ausdrücklich Morolts 'liebe muome' angeredet, und noch heute in Westsalen watermöme ein geisterhaftes wesen ist; mehrere von nixen bewohnte seen heißen mummelsee (deutsche sagen no. 59. 331.), sonst auch meumkeloch. lässt seegeister in bestimmten weihern und flüssen hausen, z. b. in der Saale, der Donau, der Elbe, *) wie auch die Römer bärtige flussgötter für einzelne flüsse annahmen; vielleicht hängt der name des Neckars (Nicarus) mit unserm nicor, nechar unmittelbar zusammen.

Biörn gibt auch nennir als einen altn. ausdruck für

^{&#}x27;) die Elbjungfer und das Saalweiblein (deutsche sagen no. 60) der flufsgeist in der Oder (das. no. 62.)

hippopotamus an, das wort scheint dem namen der göttin Nanna (s. 198) verwandt. *) Dieser nennir oder nikur soll als schönes, ap/elgraues ros am meeresstrand erscheinen und daran zu erkennen sein das seine huse verkehrt stehen; besteigt es einer, so stürzt es sich mit seinem raub in die slut. Man kann es aber auf gewisse weise sangen, zähmen und eine zeit lang zur arbeit abrichten **). Zu Morland in Bahus warf ihm ein verständiger mann einen künstlichen zaum über, dass es nicht entlausen konnte, und pflügte nun alle seine äcker mit ihm; als zusällig der zaun ausgieng, sprang der neck wie ein seuer in die see und zog die egge mit sich hinunter. ***) wenn sturm und gewitter aussteigen, pslegt sich ein großes p/erd mit ungeheueren husen auf dem wasser zu zeigen (Faye p. 55.)

Die wassergeister haben manches mit berggeistern gemein, aber auch ihr eigenthümliches. Gleich dem schrat, treten die männlichen lieber einzeln, als in gesellschaft auf. Gewöhnlich wird der wassermann schon ältlich und langbärtig vorgestellt, wie der römische halbgott, aus dessen urne der flus quillt; oft erscheint er mehrhäuptig (vgl. s. 223). Fave p. 51. In einem dan, volkslied hebt der nükke seinen nassen bart in die hühe (vgl. svenska visor 3, 127. 133) er trägt grünen hut, und wenn er den mund bleckt sieht man seine grünen zähne (deutsche sag. no. 52.) zuweilen hat er die gestalt eines rauhhaarigen wilden knaben, zuweilen die eines gelblockigen, mit rother mütze auf dem haupt. +) Nixen erscheinen in der sonne sitzend, ihre langen haare kämmend (sv. vis. 3, 148), oder auch mit dem obertheil des leibs, der von hoher schönheit ist, aus wellen tauchend. den untertheil soll, wie bei sirenen, ein fischartiger schwanz bilden; doch diese vorstellung ist unwesentlich und wol nicht echt deutsch, denn niemals treten geschwänzte nixe auf ++), und auch die nixen. wenn sie ans land unter menschen gehen, sind gleich

^{*)} Muchar Norikum 2, 37 und Gastein p. 145 erwähnt eines alpengeistes *Donanadel*; steht hier nadel für nandel? ein druckf. für madel (mädchen) ist kaum anzunehmen.

[&]quot;) landnamabók 2, 10 (Islend. sög. 1. 74.) Olafsens reise igiennem Island 1, 55. sv. vis 3, 128.

P. Kalms westgöta och bahusländska resa 1742. p. 200. †) auf diese kleinheit geht der volksreim: 'nix in der grube, du bist ein böser bube; wasch dir deine beinchen mit rothen ziegelsteinchen!

^{††)} wol aber nixe die oben menschlich, unten wie pferde gebildet sind; ein wassergeist hat den namen von seinen aufgeschlitzten ohren (deutsche sagen no. 63.)

meuschlichen jungfrauen gestaltet und gekleidet, nur an dem nassen kleidersaum, dem nassen zipfel der schürze erkennbar.*) Hierdurch berühren sie sich mit den schwanjungfrauen, und wie diesen schleier und kleider weggenommen werden, setzt auch sie das vorenthalten der handschuhe beim tanz in verlegenheit (deutsche sagen no. 58, 60.)

Tanz, gesang und musik sind, wie der elbe (s. 264), auch die freude aller wassergeister. In Schweden erzählt man von der lockenden, bezaubernden weise des strömkarl: der strömkarlslag soll eilf variationen haben, von welchen man aber nur zehen tanzen darf, die eilfte gehört dem nachtgeist und seinem heer; wollte man sie aufspielen, so fiengen tische und bänke, kannen und becher, greise und großmütter, blinde und lahme, selbst die kinder in der wiege an zu tanzen. **) Dieser spielende strömkarl hält sich gern bei mühlen und wasserfällen auf. davon heifst er in Norwegen fossegrim (fos, schwed. und altn. fors, wasserfall.) es ist schon s. 31 als überrest heidnischer opfer angeführt worden, dass man diesem dämonischen wesen ein schwarzes lamm darbrachte und von ihm dafür in der musik unterrichtet wurde. auch der fossegrim lockt in stillen, dunkeln abenden die menschen durch seine musik, und lehrt geige oder anderes saitenspiel den, der ihm donnerstagabends mit abgewandtem haupt ein weisses bocklein opsert und in einen nordwärts stromenden wasserfall wirft. ***) ist das opfer mager, so bringt es der lehrling nicht weiter, als zum stimmen der geige, ist es aber fett, so greift der fossegrim über des spielmanns rechte hand, und führt sie so lange hin und her, bis das blut aus allen fingerspitzen springt, dann ist der lehrling in seiner kunst vollendet und kann spielen, dass die bäume tanzen und die wasser in ihrem fall still stehen. +)

Obgleich das christenthum solche opfer untersagt und die alten wassergeister als teuflische wesen darstellt, so behält das volk doch eine gewisse scheu und verehrung bei und hat noch nicht allen glauben an ihre macht und ihren

") Arndts reise nach Schweden 4, 241; von ähnlichen tänzen meldet Herraudssaga cap. 11. p. 49-52.

"") nordwärts, oben s. 22.

¹) in Olaf des heiligen saga (fornm. sög. 4, 56, 5, 162) wird eine margygr geschildert als schönes weib, vom gürtel an in einen fisch ausgehend, mit ihrem süßen gesang männer einschläfernd. offenbar nach dem muster der römischen siren.

⁺⁾ Faye p. 57. vgl. Thiele 1, 135 vom kirkegrim.

einfluss aufgegeben: es sind ihm unselige wesen, die aber einmal der erlösung theilhaftig werden können. Dahin gehört die rührende sage, dass der strömkarl oder neck für seinen unterricht in der musik sich nicht blos opfern, sondern auch die auferstehung und erlösung versprechen läst. *) Zwei knaben spielten am strom, der neck sass und schlug seine harfe, die kinder riesen ihm zu: 'was sitzest du *neck* hier und spielst? du wirst doch nicht selig!' da fieng der neck bitterlich zu weinen an, warf die harfe weg und sank in die tiefe. Als die knaben nach haus kamen, erzählten sie ihrem vater, der ein priester war, was sich zugetragen hatte, der vater sagte: fihr habt euch an dem neck versündigt, geht zurück und tröstet ihn und sagt ihm die erlösung zu'. Da sie zum strom zurückkehrten, sass der neck am user, trauerte und weinte. die kinder sagten: 'weine nicht so, du neck, unser vater hat gesagt, dass auch dein erlöser lebt'; da nahm der neck froh seine harfe und spielte lieblich bis lange nach sonnenuntergang. **) Ich wüste nicht, dass irgendwo in unsern sagen so bedeutsam ausgedrückt wäre, wie bedürftig des christlichen glaubens die Heiden sind, und wie mild er ihnen nahen soll. Auf unseeligkeit und verdammung der nixe scheinen sich vorzüglich die mitleidigen oder harten beiwörter zu beziehen, die ihnen gegeben werden. ***)

Ausser dem freiwilligen opfer für unterweisung in seiner kunst forderte der nix aber auch die darbringung grausamer und gezwungner, deren andenken in fast allen überlieferungen des volks fortdauert. Man pflegt sich noch jetzt, wenn menschen im flus ertrinken, auszudrücken: 'der flusgeist fordere sein jährliches opfer', gewöhnlich 'ein unschuldiges kind.' †) Dies weist auf wirkliche, dem nichus in uralter heidnischer zeit gebrachte menschenopfer hin. Dem Diemelnix wirst man alljährlich brot und früchte hinab.

^{*)} Ödmans Bahuslän p. 80: om spelemän i högar ok forsar har man ok åtskilliga sagor; för 15 år tilbacka har man här uti högen under Gärun i Tanums gäll belägit hört spela som the bäste musicanter. Then som har viol ok vill lära spela, blir i ögnableket lärd, allenast han lofvar upståndelse; en som ej lofte thet fick höra huru the i högen slogo sonder sina violer ok greto bitterliga.

^{**)} sv. visor 3, 128. ir. elfenm. p. 24. 200 - 202 ähnliche irische, schottische, dänische überlieferungen.

[&]quot;") 'vertdne wassernive' (s. 275); 'den fula, stygga necken' sv. vis. 3, 147; 'den usle havfrue', 'usle maremind', 'den arme mareviv', du fule og lede spaaqvinde!' danske viser 1, 110. 119. 125.

^{†)} deutsche sagen no. 61. 62. Faye p. 51.

Überhaupt geht durch die wassergelstsagen ein zug von grausamkeit und blutdurst, der bei dämonen der berge, wälder und häuser nicht leicht vorkommt. Nicht allein menschen, deren der nix gewaltig wird, tödtet er, sondern er übt auch blutige rache an seinen leuten, die ans land gestiegen sind, mit den menschen umgehen und wieder zurückkehren. Wenn sich die seejungfern beim tanz verspätet haben, wenn die entführte Christin dem rix ein kind gebiert, wenn des wassermanns kind seinem rufe zu spät gehorcht, so sicht man einen blutstrahl aus der tiefe des gewässers empor schlessen zum zeichen der vollbrachten unthat. *) gewöhnlich war daneben ein anderes

^{*)} deutsche sagen no. 49. 58. 59. 60. 304. 306. 318, 1; ich theile hier noch eine westfälische sage mit, deren aufzeichnung ich herrn Seitz aus Osnabrück verdanke: dönken von den smett uppn Darmssen. Dichte bi Braumske liggt en lütken see, de Darmssen; do stönd vorr aulen tien en klauster ane. de miönke åber in den klauster liabeden nig nå goddes willen: drumme gönk et unner. Nig lange nå hiar härden de buren in der nauberskup, in Epe, olle nachte en kloppen un liarmen bi den Darmssen, osse wenn me upn ambold slêt, uu wecke lue seigen wott midden up den Darmssen, se sgeppeden drup to; da was et n smett, de bet ant lif inn water seit, mitn hamer in de fûst, dâmit weis he jûmmer up denn ambold, un bedudde de bu-ren, dat se em wot to smien bringen sollen. Sit der tit brochten em de lûe ut der burskup jûmmer isen to smien, un ninminske hadde so goe plogisen osse de Eper. Ens woll Koatman to Epe rêt (ried, schiif) ut den Darmssen halen, do feind he n lütk kind annen ower, dat was ruw upn ganssen liwe. †) Do sgreggede de smett: 'nimm mi minen suennen nig weg!' åber Koatman neim dat kind inn back full, un löp dermit nå huse. Sit der tit was de smett nig mehr to sehn or to hören. Koatman farde (futterte) den ruwwen up, un de word sin beste un flitigste knecht. Osse he aber twintig jar ault wor, sia he to sinen buren: 'bur, ik mot von ju gaun, min var het mi ropen'. 'dat spit mi je', sia de bûr, 'gist et denn gar nin middel, dat du bi mi bliwen kannst'? 'ik will es (mal) sehn', sia dat waterkind, 'gat erst es (mal) no Braumske un hålt mi en niggen djangn (degen); mer ji mjöt do forr giebn wot de kaupmann hebben will, un jau niks afhanneln'. De bûr gönk no Braumske un kofde en djangn, hannelde aber doch wot af. Nu göngen se to haupe non Darmssen, do sia de ruwwe: 'nu passt upp, wenn ik int water slåe un et kümmt blot, dann mot ik weg, kummt mjalke, dann draf ich hi ju bliwwen'. He slög int water, då kwamm kene mjalke un auk ken blod. gans iargerlik sprak de ruwwe: 'ji hebt mi wot wis maket un wot ashannelt, dorumme kümmt ken blod un kene mjalke. spöt ju, un kaupet in Braumske en ännern djangn'. De bur gong weg un kweim wir; aber erst dat drudde mal brachte he en djangen, wa he niks an awwehannelt hadde. Osse de ruwwe da mit int water slog, do was et so raut osse blod, de ruwwe störtede sik in den Darmssen, un niminske hef en wier sehn.

^{†)} auch bei Casp. von der Rön p. 224. 225 heist das merwunder 'der rauche, der rauche'. vgl. vorhin s. 271. 272. 277.

günstiges zeichen (ein strahl milch, ein teller mit einem

apfel) verabredet, das dann ausbleibt.

Doch dass ertrinkende menschen von dem nix an sich gezogen werden hat auch eine mildere, und gleichfalls heidnische wendung. wir haben s. 197 gesehn, dass ertrunkene zur göttin Ran fahren; der spätere volksglaube läfst sie in der behausung des nix oder der nixe aufgenommen werden. Nicht der flussgeist tödtet die im element des wassers untergegangnen menschen, gütig und erbarmend trägt er sie in seine wohnung und herbergt ihre seelen. *) Der ausdruck ran scheint ursprünglich eine allgemeinere bedeutung gehabt zu haben: 'mæla ran ok regin' hiefs einem alles übel, alle bösen geister anwünschen; mir ist eingefallen, ob nicht das sonst unerklärliche schwed. rå in der zusammensetzung sjörå (nix) skogsrå (schrat), tomtrå (hausgeist) aus diesem rån entsprungen sein könne, da die nord. sprache das N so gern apocopiert? Wie Hel und Ran hält der wassermann die seelen der im wasser umgekommnen bei sich fest; nach dem naiven ausdruck einer sage (no. 52) 'unter umgekehrten töpfen', die nun ein ihn besuchender bauer stülpt, augenblicklich steigen alle seelen durch das wasser in die höhe. Von ertrunknen sagt man: 'der nix hat sie an sich gezogen', oder 'hat sie gesogen', weil leichen, wenn sie im wasser gefunden werden, rothe nasen zu haben pflegen. **) Rollenhagen im froschmeuseler (Nn. IIb): 'das er

> elend im wasser wer gestorben, da die seel mit dem leib verdorben, oder beim geist blieb, der immer frech den ersofnen die hels abbrech'.

Der schwed. volksglaube nimmt an, ertrunkne menschen, deren leichen nicht an den tag kommen, seien in die wohnung der hafsfru eingezogen. (sv. vis. 3, 148.) Nach deutschen märchen (no. 79) gerathen kinder, die in den brunnen fallen, in die gewalt der wassernixe; gleich frau Holla gibt sie ihnen wirren flachs zu spinnen.

Faye p. 51 führt einen norwegischen segen an, den man auf dem wasser gegen den nix aussprechen solle:

*) dan. 'nokken har taget ham', 'nokken har suet dem'. Tullins

skrifter 2, 13.

^{*)} wahrscheinlich gab es auch sagen von hilfreichen, rettenden flußgöttern, wie bei den Griechen und Römern von Thetis, Ino, Leucothea (Odyss. 5, 333-353), Albunea, Matuta.

nyk, nyk, naal i vatn! jomfru Maria kastet staal i vatn: du säk, äk flyt! **)

ein ähnlicher für badende wird schwed. abergl. no. 71 mitgetheilt: stahl hemmt einwirkende gewalt der geister (oben s. 263).

Dumpfer, dem todesächzen ähnlicher ruf des nix soll ertrinken weissagen (Faye p. 51.) Überhaupt legen schon sehr alte aufzeichnungen den wassergeistern wehklagende stimmen und gespräche bei, die an weihern und seen erschallen: entweder erzählen sie sich ihre vereitelten anschläge, oder wie sie vor den Christen das land räumen müssen. Gregor. turon. de glor. confess. cap. 31 erinnert sich aus seiner jugend eines vorgangs ('apud Arvernos gestum'.) ein frühe zu walde ziehender mann, lässt sich seine morgenkost vorher segnen, eh er sie zu sich nimmt: cumque ad amnem adhuc antelucanum venisset, imposito plaustro cum bobus, in ponte qui super navem locatus erat, alterum transmeare coepit in littus. verum ubi in medium amnis devenit, audivit vocem dicentis 'merge, merge, ne moreris'. cui respondens vox alia ait: 'sine tua etiam admonitione quae proclamas fecissem,

si res sacra meis conatibus non obstaret; nam scias eum eulogiis sacerdotis esse munitum, ideo ei nocere non possum. In der vita Godehardi hildesiensis (erstes viertel des XI jh.) cap. 4 (Leibn. 1, 492) heißt es: erat etiam in

orientali parte civitatis nostrae (Hildeneshem) palus horrifica et circummannentibus omnino plurali formidine invisa, eo quod ibi, ut opinabantur, tam meridiano quam et nocturno tempore illusiones quasdam horribiles vel audirent vel viderent, quae (sc. palus) a fonte salsuginis quae ibidem in medio bullichat, Sulza dicitur. qua ille (Godehardus) spectata, et illusione etiam phantastica, qua bruta plebs terrebatur, audita, eandem paludem secundo sui adventus anno cum cruce et reliquiis sanctorum invasit et habitationem suam ibidem aptavit, et in medio periculo oratorium in honorem s. Bartholomaei apostoli fundavit, quo sequenti anno consummato et dedicato, omne daemonum phantasma (vgl. s. 273) exinde funditus ex-

stirpavit et cundem locum omnibus commorantibus vel adadvenientibus gratum et sine qualibet tentatione habitabi-

^{*)} sink du, ich gehe fort! so ruft Brynhildr zuletzt der riesin zu: 'seykstu gŷgjar kyn!' Sæm. 229b.

lem reddidit. Die dritte stelle ist fortsetzung der s. 75 aus der vita s. Galli mitgetheilten (Pertz 2, 7): volvente deinceps cursu temporis electus dei Gallus retia lymphae laxabat in silentio noctis, sed inter ea audivit demonem de culmine montis pari suo clamantem, qui erat in abditis maris. quo respondente 'adsum', montanus econtra, 'surge' inquit 'in adjutorium mihi. ecce peregrini venerunt, qui me de templo ejecerunt (nam deos conterebant, quos incolae isti colebant, insuper et eos ad se convertebant) veni, veni, adjuva nos expellere eos de terris'. marinus demon respondit:

'en unus corum est in pelago cui nunquam nocere potero, volui enim retia sua ledere, sed me victum proba lugere: signo orationis est semper clausus. nec umquam somno oppressus'.

electus vero Gallus haec audiens munivit se undique signaculo Christi, dixitque ad eos

> 'in nomine Jesu Christi praecipio vobis, ut de locis istis recedatis, nec aliquem hic ledere presumatis!'

et cum festinatione ad littus rediit, atque abbati suo quae audierat recitavit. quod vir dei Columbanus audiens, convocavit fratres in ecclesiam, solitum signum tangens. o mira dementia diaboli! voces servorum dei praeripuit vox fantasmatica, cum hejulatus atque ululatus dirae vocis audiebatur per culmina. Man lese noch die 2, 9 folgende erzählung von den beiden nakt am ufer stehenden, steinwerfenden seefrauen. Überall treten hier die bekehrer den heidnischen dämonen, als etwas wirklichem, mit kreuz und segensformel entgegen; dem glockenrühren weicht das klaggeheul der geister. götter und geister werden nicht unterschieden; der aus dem tempel geworfne gott, dessen bildseule zerbrochen wurde, sinnt als alb oder nix auf rache. merkwürdig, dass auch berg und wassergeister als genossen (pares) dargestellt sind; in späteren volksagen scheint ihre verwandtschaft untereinander vielfach begründet.

Wir haben genien der berge, wälder und flüße betrachtet; es ist übrig die zahlreiche, vielnamige schar der freundlichen, vertraulichen hausgeister zu mustern.

Von allen stehen sie dem menschen am nächsten, weil sie sich zu ihm selbst gesellen und ihre wohnung unter seinem eignen dach oder in seinem gehöfte aufschlagen. Was den Römern lar *) hiefs, lar familiaris (man sehe den prolog zu Plautus Aulularia) und penas, wird in unserer alten sprache hûsing oder stetigot (genius loci genannt, vgl. hûsinga (penates) N. cap. 51. auch das span. duende, duendecillo (kobold) scheint aus domus herleitbar, dueño ist hauseigenthümer (dominus, verschieden von don s. 189) und duendo häuslich, eingezogen. altn. bedeutet tôft, schwed. tomt, area domus vacua und der hausgeist führt den namen schwed. tomtekarl, tomtegubbe, (der alte im gehöfte), tomtrå, norweg. tomtevätte, toftvätte. In Deutschland hin und wieder gesell (oben s. 262 selle, selke), gutgesell, nachbar, lieber nachbar, in den Niederlanden goede kind (horae belg. 119), in England good fellow, in Dänmark god dreng, kiäre granne, vgl. bona socia s. 175. 179 und guote holde (s.165.) das engl. puck ließe sich zwar dem ir. phuka, welschen pw cca, **) vielleicht aber mit mehr fug dem dän. pog (junge) vergleichen, welches nichts als das schwed. pojke, altn. půki (puer) ist und aus dem finn. poica (filius) herstammt; auch in Niederdeutschland braucht man pook von einem im wuchs zurück gebliebenen, schwächlichen menschen (br. wb. 3, 349.)

Seit dem 13. jh. (aus früheren gebrechen uns vielleicht nur belege) bis auf heute gilt die benennung kobold. Conrad von Würzburg MS. 2, 206a: 'mir ist ein löser hoveschalk als ein koboldt von buhse' und der Mîsnære Amgb. 48a: wê den kobolden, die alsus erstummen! mir ist ein holzîn bischof vil lieber dan ein stummer herre'. Es scheint, man schnitzte damals aus buchsbaumholz kleine hausgeister und stellte sie zum scherz in dem zimmer auf, wie noch jetzt hölzernen nufsknackern oder anderm blofsem spielzeug die gestalt eines zwergs oder götzen gegeben wird; doch könnte der gebrauch mit einer altheidnischen verchrung kleiner laren, denen im innersten der wohnung ein platz angewiesen wurde, zusammenhängen: der ernst wandelte sich in scherz, und die christliche ansicht duldete die beibehaltung des alten brauchs.***) Den

^{*)} zu lar gehört larva (gespenst, dämon), wie zu arare arvum, arvus. der monachus sangall nennt den pilosus (s. 272) larva.

**) Crokers fairy legends 3, 230—232. 262.

^{***)} man sollte dem alter und der gestalt des geräthes, das, längst als bloßer zierrat, auf wandschränke und tische gesetzt wird, nachspüren; daraus und aus althergebrachten formen des backwerks lassen sich einige folgerungen gewinnen für die sitte des heidenthums, götzen

stummen hölzernen kobold bestätigt auch der vom Mîsnære gleich darauf genannte hölzerne bischof. *) In dem öfter angeführten gedichte Rüedigers heifst 17d der königsb. hs. 'in koboldes språche'. Aw. 2, 55 'einen kobolt von wahse machen' (anhang s. Lvi.) Hoffm. fundgruben haben im glossar 386 aus einem vocabul. des 14 jh. opold für kopold. Hugo von Trimberg gedenkt verschiedentlich der kobolde: 5064 'und lêrn einander goukelspil, unter des mantel er kobolte mache, der manic man tougen mit im lache'; 5576 'der mâle ein andern kobolt dar, der ungezzen bî im sitze'; die folgenden stellen kann ich noch nicht aus dem bamberger, nur aus dem alten druck beibringen: 54ª 'einer siht den andern an als kobolt u. her katherman'; 56° 'ir (der heiden) abgot, als ich gelesen hån, daz waren kobolt und katherman **); 602 'got möhte wol lachen, solte ez sîn, wan sîne kathermennelîn sô wunderlich af erden leben'. gaukler bringen kobolde unter ihrem mantel hervor, kobolde werden an die wand gemahlt, die heidengötter waren nichts als kobolde und katermänner, sich einander ansehen wie kobold und katermann; überall erscheint hier der kobold als ein winziger, trügerischer hausgeist. Bei schriftstellern des 17 jh. finde ich die bemerkenswerthe redensart 'lachen als ein kobold.' Ettners unwürd. doct. p. 340 und anhang p. 53; Jachst du doch, als wenn du dich ausschütten wolltest, wie ein kobolt'. Reimdich p. 149. entweder soll das heißen, mit aufgesperrtem maule lachen, wie ein geschnitzter kohold, den man vermutlich so darstellte, oder überhaupt sehr heftig lachen, dass einem davon der leib schüttert. ***) Schweinichen 1, 260 wird von einem hell und laut lachenden poltergeist erzählt; es kann eine fröhliche oder höhnische lache sein.

Auch in den Niederlanden begegnet schon frühe der name koubout (pl. coubouten, horae belg. 119); nnl. ka-

zu schnitzen oder zu teigen (vgl. s. 11. 72. 79. 80.); teig begreift jede weiche masse, thon, wachs oder mehl.

^{&#}x27;) vgl. über papa salignus, Reinh. p. xciv.
'') cod. francof. 164a 'kobülde unde katirman'.

^{†) &#}x27;er lachte dass er schütterte'; N. Cap. 33 sagt: 'taz lahter scutta sia', Petronius cap. 24 'risu dissolvebat ilia sua'; Reinardus 3, 1929 'cachinnus viscera fissurus', und noch heute: vor lachen bersten, sich krumm, bucklich, kurz und klein, zu stücken lachen, sich zu einem hölzlin lachen (Gryphius p. m. 877), vor lachen braun oder dumm werden; einen schübel voll lachen; vor lachen vergehen, sterben, mld. 'man swindet under lachen'. Ben. 330.

bout, in Belgien kabot, kabotermanneken *); die nordi-

schen dialecte haben ihn nicht.

Er ist ein fremdes wort und wol aus dem gr. κόβαlos, lat. cobalus **) entsprungen, T hinzugefügt, weil unsere sprache für ungeheuere, geisterhafte wesen die formen OLT liebt. die franz. hat aus cobalus, das auch mittellat. gobelinus lautet, gobelin gebildet. vielleicht ließe sich ein slav. etymon annehmlich machen ***), hätten nicht auch slav, denkmäler die unveränderte deutsche form. Hankas altböhm. glossen geben 796 gitulius (getulius, gaetulius) durch kobolt und unmittelbar darauf aplinus (1. alpinus) durch tatrman: hier sehen wir also kobolt und tatrman nebeneinander gestellt gerade wie im renner kobolt und katerman; vielleicht lesen einzelne der vielen hss. taterman? ich weiß aber noch nicht, welche der beiden lesarten leichter zu deuten ist. Jener glossator mag sich unter gaetulius einen africanischen wilden, unter alpinus einen barbarischen tartar (mhd. sonst auch tatter, tateler) denken; er könnte kobolt und tatrman in deutschen buchern gelesen und zum theil misverstanden haben? katerman hingegen, von kater (cattus) abgeleitet, wäre mit heinzelman, hinzelman, dem namen eines hausgeistes +) und Hinze, dem kater im Reineke, zu vergleichen? der gestiefelte kater im märchen spielt ganz die rolle eines gutartigen, hilfreichen kobolds; auch ein anderer heißt stiefel (deutsche sagen no. 77), weil er einen großen stiefel trägt, durch den stiefel werden, wie ich glaube, gefeite schuhe der älteren sage angedeutet, mit denen es möglich war schneller auf der erde und vielleicht durch die lüfte zu wandeln; man denke an die meilenstiefeln der märchen und an des Hermes geflügelte schuhe. Den namen Heinze hat im froschmeuseler ein berggeist. Heinze ist verkleinerung von Heinrich, wie man in Niederdeutschland einen andern poltergeist mit dem diminutiv von Joachim Chimke nennt (vgl. br. wb. 5, 379 dat gimken): die erzählung von Chimmeken (um das j. 1327) findet

") Lobeck Aglaoph, 1308-1328.

"") vgl. kobila (stute und heuschrecke).

^{&#}x27;) Schayes sur les usages et traditions des Belges. Louvain 1834 p. 230.

^{†)} dentsche sagen no. 75; die erzählung ist um 100 jahre jünger, als die abfassung des Reineke. Hinzelmann läßt in der bettstatt ein grüblein zurück, als ob eine katze da gelegen wäre. früher schon melden Luthers tischreden (ed. 1571 p. 441a) ähnliches von einem geist Heinzlin.

sich in Kantzows pomerania 1, 333. Noch verbreiteter scheint die gleichartige, ebenfalls niederdeutsche benennung Wolterken. Sam. Meiger in der panurgia lamiarum (Hamb. 1587. 4) bok 3 cap. 2 handelt 'van den laribus domesticis edder husknechtkens, de men ok Wolterken unde Chimken an etliken örden nömet', dieser Wolterken erwähnt auch Arnkiel (cimbr. heidenth. 1, 49), in den Niederlanden heißen sie Wouters, Wouterken; Tuinman 2, 201 hat das sprichwort: 't'is een wilde wouter', denkt aber dabei unrichtig an wout (silva); Wouter, Wolter, ist nichts als der dem hausgeist beigelegte menschliche eigenname Walther. Es stimmt ganz zu der vertraulichkeit des verkehrs zwischen menschen und diesen geistern, daß ihnen, außer den üblichen appellativen, auch noch gewisse nomina propria, die diminutivform von Heinrich, Joachim und Walther, gegeben werden. Nicht anders nehme ich Robin und Nissen in der gewöhnlichen benennung des englischen und dänischen kobolds Robin good fellow und Nissen god dreng. Robin ist die französischenglische form des mangsnamens Robert, d. i. des ahd. Hruodperaht, mhd. Ruotperht, nhd. Ruprecht, Rupert, und Robin fellow der nemliche hausgeist, den wir in Deutschland knecht Ruprecht nennen und zu weihnachten den kindern erscheinen lassen. Nisse, Nissen (nur in Dänmark und Norwegen, nicht in Schweden gangbar) muß man aus Niels, Nielsen, d. h. Nicolaus, Niclas *) erklären, nicht aus dem hd. appellativ des wassergeistes nix, womit es gar nichts gemein hat und der dän. nök, nok (s. 276) lautet. **) Eine bestätigung finde ich in der sitte, dem Niclaus, Claus oder Clobes dieselbe rolle anzuweisen, welche Ruprecht in andern gegenden spielt. auf letztern möchte ich schon Ofterdingens worte MS. 2, 2b beziehen: 'Rupreht min kneht muoz iuwer har gelich den toren schern'.

Andere benennungen sind vom geräusch hergenommen, das diese geister in häusern verursachen, man hört sie leise springen, an den wänden klopfen, auf treppen und boden poltern oder rumpeln. soterai, sotret (springer) mem. de l'acad. celt. 4, 91; ekerken (cichhörnchen) deutsche sa-

^{&#}x27;) neben dem familiennamen Nielsen ist in Danmark die form Nissen üblich, und kann nur dasselbe bedeuten, nicht kobold oder nix.

[&]quot;) ahd. HS, nhd. CHS wird plattdeutsch zu SS, bleibt aber dänisch X = KS, z. b. sechs, ahd. sels, nnd. ses, sesse, dän. sex; wachs, ahd. wahs, nnd. was, gen. wasses, dän. vox; Sachse, ahd. Sahso, nnd. Sasse, dän. Saxer.

gen no. 78; polter g'eist, rumpelgeist, im kindermärchen (no. 55) rumpelstilz, bei Fischart rumpelstilt; *) ein bestimmter kobold heißt klop/er (deutsche sagen no. 76), vielleicht ist auch in dieser beziehung hämmerlein, hemerlein (oben s. 124) auf teuflische hausgeister angewendet worden. niederd. bullmann, bullermann, bullerkater, von bullen, bullern (poltern.) pophart, bei Fischart jenem rumpelestilt identisch, ist von popeln, popern (schuell und schwach anklopfen, pochen) **) abzuleiten; an andern orten popel, pöpel, popelmann, popanz, gewöhnlich mit dem nebensinn eines kinderschreckenden gespenstes, selten von lustigen freundlichen kobolden gebraucht.

Ähnliche formübergänge erscheinen in den namen mumhart (schon Caesarius heisterb. 7, 46 'mummart momordit me'), mummel, mummelmann, mummanz, ***) die vollkommen denselben begrif ausdrücken, mummen, mummeln bedeutet einen dumpfen laut von sich geben; oder darf man an mumel, muomel, den namen des wassergeistes (s. 276) denken? übrigens ist vermummen (verkleiden), mummerei (larva) die nachahmung des gespenstes,

nicht das gespenst von der verkleidung benannt.

Schon im 13 jh. sagte butze dasselbe aus, was mummart und poppart: 'ein ungehiurer butze' Martina 116c 224a; 'si sehent mich niht mer an in butzen wis' Walth. 28, 37; 'den butzen vorht er kleine, als man dô seit von kinden' Albr. Tit. X, 144; 'ein kinderbutze' Ls. 1, 617; 'forht ich solchen bützel' Ls. 1, 380, wo von einem wihtel die rede ist. schrecken mit dem butzen, den butzen (die larve) abzerren; butzen antlüt, butzen kleider bei Kaisersperg larva (Oberlin 209.) So noch heute fast in ganz Deutschland: der butz kommt, der butzemann, butzelmann, im im Elsass auch butzmummel, was butz oder mummel alleiu. butzenmann, Fischarts bienkorb 194ª butz Garg 231ª, in Baiern fasnachtbutz, buzmann, buzibercht, mit jenem Berchta oder bercht (s. 170.171) zusammengestellt; der butzwinkel (schlupfwinkel), butzlfinster, stockfinster, so dass die erscheinung des geistes gefürchtet wird; 'der putz würde uns über berg und thäler tragen' (Schm. 1, 229. 230); der butz, der wanderer auf abwege führt (Muchar Gastein p.

^{&#}x27;) stilt, stilz das alte stalt in zusammensetzungen? gramm. 2. 527.

[&]quot;) Stald. 1, 204. Schm. 1, 292. 323.
") für mumhans, wie popanz f. pophans, denn man sagte auch blindhaus, grobhans, karsthans, scharrhans u. s. w.

145.) in Schwaben butzenmaukler (von maucheln, heimlichthun) butzenraule, butzenrolle, rollputz, butzenbell, (weil der geist mit rollen und schellen rasselt und klingelt), butzenbrecht (Schmid 111.) in der Schweiz bootzi. bozi (St. 1, 204.) mehrere vorstellangen greifen dabei ineinander, bald erscheint ein ungeheurer, kinder fortschleppender butz, bald ein winziger bützel, daher man auch bützel, butzigel verächtlich von kleinen, ungestalten geschöpfen sagen hört. auf gleiche weise gilt niederd. but von kurzen, dicken kindern, butten, verbutten heifet im wuchs zurückbleiben, verknorzen, der popanz aber führt den namen butte, butke, budde, buddeke: 'dat di de butke nig bit' sagt man spöttisch zu kindern, die sich im dunkeln fürchten (brem. wb. 1, 173. 175), und der wassergeist in dem kindermärchen no. 19 butt oder buttje gehört gewis hierher, die benennung ist nur auf einen stumpsköpfigen fisch, den rhombus oder passer marinus übertragen worden. wahrscheinlich auch buttemann, buttmann; häufiger die verkürzte form buman (br. wb. 1, 153.) nnl. bytebauw (f. buttebauw), das ich dem nd. buba (br. wb. 1, 152) vergleiche. Es ist schwer die abstammung dieses butze, butte anzugeben; ich möchte ein verlornes goth. biuta (tundo, pulso), báut, butum, ahd. piuzu, pôz, puzum annehmen, wovon das ahd. anapôz (incus), das mhd. bôzen (pulsare) gebiuze (pochen, lärmen) Nib. 1823, 2. fragm. 40, 186; butze bezeichnet einen pochenden, klopfenden geist, stimmt also ganz zu dem begrif von mumhart und pophart, *) vielleicht steht auch ein bozhart oder buzhart nachzuweisen.

Das franz. follet, ital. folletto ist die verkleinerung von fol, fou, das wie follis (blasebalg) von einem veralteten follere, follare (sich hin und her bewegen) abgeleitet werden mag. **) lutin, auch luton, vielleicht vom lat. luctus, ein wehklagender, trauerkündender geist? das span. trasgo (kobold) von trasegar umkehren, umstürzen? litth. bildukkas, bildunas, bildziuks (poltergeist) von bildenti (poltern, rasseln); grozdunas von gródzia (es poltert);

19

^{&#}x27;) weil das ungeheure zugleich das widerwärtige, unreine enthält, wird nicht befremden, daß butze und popel beide mucus, unfat ausdrücken (Oberlin 210. Schm. 1, 291.) ebenso schweiz. böög (St. 1, 203).

<sup>203).

**)</sup> Ratherius ed. Ballerini p. 314: 'merito ergo follis latiali rusticitate vocaris, quoniam veritate vacuus.' Wilhelm. metens. ep. 3

*follem me rustico verbo appellasti.'

sloven. ftrafhnik, serb. straschilo, böhm. strassidlo, poln. straszydlo von sstrachati (poltern)? oder strach (terror)?

Doch genug der namen, sicher wären manche andere anzuführen: es ist zeit das wesen und die verrichtungen

dieser hausgeister selbst zu betrachten.

In gestalt, aussehen und tracht kommen sie den elben und zwergen gleich, und der spitze rothe hut mangelt nicht. Hütchen, der hildesheimische kobold, führt davon seinen namen. ein pilz mit breitem deckel heist dän. nissehat (koboldshut.) den norwegischen Nissen stellt man sich klein wie ein kind vor, aber stark, graugekleidet, mit rother pechhaube und ein blaues licht?) bei nacht tragend. **) Sie können sich also nach gefallen den menschen sichtbar oder unsichtbar machen. Ihrer gefeiten schule oder stiefel wurde s. 286 gedacht; damit ist es ihnen leicht, die beschwerlichsten wege in größter schnelle zurückzulegen: Hütchens rennpfad zog sich gerade über gebirge und wälder hin (deutsche sagen 1, 100.) ***) Mit dieser fußausstattung und schnelligkeit verbindet sich hin und wieder thierische gestalt und benennung: Heinze, Heinzelmann, polterkater, katermann, stiefelkater, eichhörnchen; ihrem schleichen und treiben im haus gleicht die nächtliche unruhe polternder katzen. †) Sie wohnen gern in stall, scheune oder keller des menschen, dem sie sich zugesellen, zuweilen auch in einem dem hause nah stehenden baum (schwed. boträ.) von solchem baum darf man keinen ast abbrechen, sonst entweicht der zürnende kobold und mit ihm alles glück aus dem haus; er kann auch nicht leiden dass donnerstags abend im hof gehauen oder gesponnen werde (schwed. abergl. no. 110.) ††) In den hausgeschäften erzeigen sie sich freundlich und zuthätig, vorzüglich in küche und stall. Sam. Meiger sagt von den wolterkens: 'se vinden sik gemeinichlich in den hüseren, dar ein god vörrad van allen dingen is. dar

†) hexen und feen nehmen oft katzengestalt an, und katzen sind besonders verdächtige zauberhafte thiere.

^{&#}x27;) vgl. das blane licht des schwarzen männchens (kinderm. no. 116.).

[&]quot;) J. N. Wilse beskrivelse over Spydeberg. Christiania 1779 p. 418.
") so wird von einem chemin des fées (mem. celt. 4, 240), von einem tröllaskeid (curriculum gigantum) Laxd. saga 66 geredet.

^{††)} übereinstimmend Wilse a. a. o.: tomtegubben skal have sin eilhold under gamle träer ved stuehuset (boeträer) og derfor har man tj tordet fälde disse gandske. auf diesen zusammenlang der hausgeister mit den baumenltus soll noch im verfolg zurückgekommen werden.

schölen se sik bedensthaftigen anstellen, waschen in der köken up, böten vür, schüren de vate, schrapen de perde im stalle, voderen dat quik, dat it vet u. glat herin geit, theen water und dragent dem vehe vor. men kan se des nachtes hören de ledderen edder treppen up u. dal stigen. lachen, wen se den megeden este knechten de decken aftheen, se richten to, houwen in, jegen dat geste kamen schölen, *) smiten de ware in dem huse umme, de den morgen gemeinliken darna verkoft wert'. Der kobold ist also ein diensamer, fleissiger geist, der seine freude daran hat, den knechten und mägden in der hausarbeit beizuspringen und insgeheim einen theil derselben zu verrichten. er striegelt die pferde, kämmt ihre mähnen aus **), gibt dem vieh futter vor ***), zieht aus dem brunnen wasser und tränkt, mistet den stall. den mägden macht er feuer ein, spült die schüsseln aus, spaltet und trägt holz, kehrt und fegt. sein dasein bringt glück und gedeihen ins haus sein abgang entzieht sie. er gleicht den hilfreichen erdmännlein, die in der feldarbeit beistehen (s. 254.) Aber zugleich führt er aufsicht, daß alles im haushalt ordentlich hergehe; faules und fahrlässiges gesinde hat von ihm (wie von Holla und Berhta s. 166. 167) zu leiden, er zieht den trägen die decke vom bett ab, bläst ihnen das licht aus, dreht der besten kuh den hals zu, stößt schlampigen melkmägden den kübel um, dass die milch verschüttet und spottet ihrer durch höhnisches gelächter; seine gutmütigkeit wandelt sich in neckerei und schadenfreude, er wird zum quälgeist und plagegeist. der Agemund im Reinardus 4, 859 - 920 scheint mir nichts als ein vom dichter entstellter und übertriebner hausdämon, der die magd im schlaf, melken und buttern stört. +)

Dienstboten, die sich gut mit ihm stehen, setzen von den speisen ein besonderes näpschen bei seite, was wot noch auf kleine opfer deutet, die ihm im alterthum ge-

^{&#}x27;) man segt, es zeige gaste en, wenn sich die katze den bart

[&]quot;) wie die weiße frau (Berhta), von deren wachskerzen in die mähne gefallne tropfen frühmorgens den nächtlichen besuch anzeigen (deutsche sagen no. 122.)

[&]quot;) oft hat er aber ein lieblingspferd, das er besonders pslegt; er nimmt den andern das heu aus der krippe weg und trägt es jenem zu. Faye p. 44.

^{†)} die schilderung seiner gestalt (pferdemähne, habichtsschnabel, katzenschwänz, ziegenbart, ochsenhörner und hahnfuß) mag hinzu erfunden sein.

bracht wurden (s. 252.) oft geschieht es aber nur an festtagen oder einmal wüchentlich. er ist genügsam und nimmt mit einer schaale grütze, einem stück kuchen, einem glase bier vorlieb, die ihm alsdann hingestellt werden; an solchen abenden hat er nicht gern, das innerhalb oder aufserhalb der thüre eine lärmmachende arbeit vorgenommen wird. man nennt das in Norwegen 'at holde qvelvart' (qvellsvart), abendruhe halten. wer ihn sich geneigt wünscht, gibt ihm gute worte: 'kiäre granne, giör det!' (lieber nachbar thu das), und er antwortet in gleichem ton. er soll zuweilen seine vorliebe zu dem hausherrn so weit treiben, das er aus der scheune oder dem stall anderer bauern heu und stroh entwendet und es jenem zuträgt.

Der Nissen liebt den mondschein, und zu winterszeit sieht man ihn munter über den hof springen, oder im schlitten fahren. auch versteht er sich auf tanz und musik, und man erzählt von ihm, was von dem schwed. strömkarl (s. 278), das er für ein graues schaf die

leute im geigenspiel unterrichtet. *)

Er führt gern lustige streiche aus, und wenn es ihm gelungen ist, möchte er sich krumm lachen vor ergötzen: daher jenes koboldische lachen (s. 285) und kichern. aber auch, wenn er schmollt, und einem übel will, den er in noth und verlegenheit gebracht hat, erschallt sein

spöttisches gelächter aus vollem hals. **)

Als getreuer knecht hält er es mit dem hausherrn, dem er einmal zugethan ist, aus in freud und leid. seine anhänglichkeit erscheint aber oft lästig, und man kann ihn nicht wieder los werden. Ein bauer zündete die scheune an, um den darin hausenden kobold zu verbrennen; als sie in vollen flammen steht, sitzt der geist hinten auf dem karrn. in welchem das gut geflüchtet wurde (deutsche sag. no. 72.) ähnliches hat Thiele I, 136 und ein irisches elfenm. p. 93. ***)

^{*)} wenn nicht Wilse (a. a. o. 419) Nissen und nöcken vermischt; doch ist auch Goldemar, ein deutscher kobold, der musik kundig (ir. elfenm. LXXXIII.) Wilse und Faye p. 43 — 45 geben die beste nachricht von dem norweg. Nissen, Thiele 1, 134. 135 von dem dänischen.

[&]quot;) Walt. Scott, minstrelsy I, CIII. CIV gedenkt eines schottischen kobolds Sheilycoat (Scheilenrock), eines nordenglischen Brag oder Barguest: 'he usnally ended his mischievous frolies with a horselungh.'

der alraun oder das galgenmännchen (deutsche sag. no. 83. 84) ist kein eigentlicher kobold, sondern ein aus einer wurzel geschnitztes halbteuflisches wesen von ganz kleiner gestalt, so daß es

Es gibt auch kobolde, die gleich den nixen oder waldgeistern in keines menschen dienst stehen, sondern unabhängig leben. wird ein solcher gefangen, so bietet er geschenke an oder weissagt, um wieder in freiheit gesetzt zu werden. Von dieser art ist der butt im kindermärchen und der folet bei Marie de Fr. 2, 140, welcher drei wünsche (oremens) gewährt. ebenso thut der gefangne

marmennil (s. 244) oder die meerfrau.

Feindselige poltergeister, plagegeister, quälgeister, die ein haus besessen haben, unterscheiden sich von den freundlichen, gutmütigen dadurch, daß sie gewöhnlich eine ganze bande bilden, die den hauseigenthümer durch nächtliches poltern und pochen in seiner ruhe stört und aut vorübergehende vom dach herab steine wir/t. Eine franz. comödie des 16 jh. 'les esprits' ') stellt kobolde vor, die in einem hause poltern, bei nacht singen und spielen, bei tag ziegeln auf vorübergehende werfen; feuer macht ihnen freude, wenn der hausherr ausspeit, toben und lermen sie hestig. **) Auch bei Gervas. tilber. cap. 18 werfen die folleti mit steinen, und solchen steinwürfen werden wir schon in alten teuselssagen begegnen; überhaupt erscheinen in dieser beziehung die poltergeister mehr teuslisch und gespenstisch, als elbisch: es ist eine der christlichen ansicht angemessene versinsterung und entstellung ihrer ursprünglichen natur.

So erklärt es sich endlich, wie der alte trauliche und getreue hausfreund des heidenthums allmälich zum schreckbild und gespötte der kinder herabgesunken ist: ein loos, das er mit göttinnen und göttern der vorzeit theilt. In

in einem glas verwahrt werden kann; es muss, wie ein götze, gebadet und gepflegt werden. darin aher gleicht es dem hausgeist, dass es auch nicht von seinem besitzer weicht, und selbst weggeworfen innner wieder zurückkehrt, es sei denn, dass es wohlseiler erkaust werde, als es erstanden ist. der letzte käuser muss es behalten. Simpliciss. 2, 184, 203.

^{&#}x27;) comedies facecieuses de Pierre de l'Arivey, champenois, Lyon 1597. Rouen 1611 p. 242 ff.

[&]quot;) legenda aurea cap. 177: 'hujus Ludovici tempore, anno domini 856, ut in quadam chronica habetur, in parochia maguntina malignus spiritus parietes domorum quasi malleis pulsando, et manifeste loquendo et discordias seminando adeo homines infestabat, ut quocumque intrasset, statim illa domus exureretur. presbyteris auteun letanias agentibus et aquam benedictam spargentibus ininicus lapides jactabat et multos cruentabat, tandem aliquando conquiescens confessus est, se, quando aqua spargebutur, sub capa talis sacerdotis quasi familiaris xui latuisse. accusons eum quod cum filia procuratoris in peccatum lapsus fuerit.'

der Normandie droht man den kindern: 'le gobelin vous mangera, le gobelin vous attrapera'. Nicht mehr als kleines bützel, sondern als fürchterlicher butzemann scheucht er (gleich der roggenmuhme, s. 270); es ist bemerkenswerth, dals zu weihnachten knecht Rupert, knecht Nicolas, wenigstens in einigen gegenden, nicht für sich auftreten, sondern neben dem eigentlich bescherenden Christkind, oder neben frau Berhta: während diese ihre gaben austheilen, erscheinen sie mit ruthe und sack und der drohung, ungehorsame kinder zu schlagen, ins wasser zu tragen, ihnen die augen auszublasen (rockenphilos. 6, 353.) Ihre possen, ihre rauheit ist die folie des milden, höheren wesens, von dem die gaben ausgehen; sie sind dem fest so nothwendig wie dem alten lustspiel der hanswurst. ich kann mir wol denken, dass schon im heidenthum der gottheit, deren erscheinung glück und heil verkündigte, ein lustiger alb oder zwerg, als diener, zur seite stand, und ihre segnungen dem gemeinen haufen versinnlichte. In christlicher zeit mochte man zuerst dem Christkind oder der muttergottes, bei ihrer gabenspende, einen heiligen zugesellen, der aber unvermerkt wieder in den alten ko-bold, und in einen vergröberten, ausartete. Nicolaus, Ruotberht haben sich in einen knecht Clobes und Rupert verwandelt; der östreich. Grampus (Höfer 1, 313. Schm. 2, 110) ist vielleicht aus Hieronymus zu deuten, ich weiß nicht wie der schweizerische Schmutzli? (Stald. 2, 337.) Statt Grampus auch Bärthel (Bartholomäus?) und Klaubauf, rasselnd, polternd, nüsse werfend (Denis lesefr. 1, 131.)

So bricht einigemal noch ein früheres verband durch zwischen göttern, weisen frauen und genien. der pfeilsendende alb ist diener oder gehülfe des hohen donnergottes, der kunstreiche zwerg hat die donnerkeile geschmiedet; sie tragen göttliche helme der unsichtbarkeit, des hausgeistes füße sind noch mit wunderbarem geschühe versehen; wassergeister können die gestalt von fischen und seerossen, hausgeister die von katzen annehmen. Dem weinenden nix wie dem lachenden kobold ist das geheimnis zauberhafter tone kund und sie enthüllen es auch dem opfernden menschen, von altem genien und dämonencultus zeugen opfer, die den geistern der berge, des waldes, der seen, des hauses gebracht wurden. bolde geleiteten vermutlich die erscheinung einzelner gottheiten unter den menschen. voraussicht des künftigen, weissagende gabe war den meisten genien eigen: ihre unversiegliche heiterkeit steht zwischen der götter erhabenheit und dem ernst der sterblichen. zu den menschen fühlen sie sich hingezogen und von ihnen zurückgestofsen, der untergang des heidenthums mußte vieles in dem hergebrachten verhältnis ändern: die geister erschienen fürchterlicher, gespensterhaft, als diener und boten des teufels.*) einige nehmen wilderes, riesenmäßiges aussehen an, zumal die waldgeister.

Durch das ganze wesen der elbe, nixe und kobolde geht ein leiser grundzug von unbefriedigung und trostlosigkeit: sie wissen ihre herrlichen gaben nicht recht geltend zu machen, und bedürfen immer der anlehnung an die menschen. Nicht nur streben sie, ihr geschlecht durch heirath mit menschen zu erfrischen, sie haben auch zu iliren angelegenheiten des rathes und beistandes der menschen vonnöthen. obgleich geheimer heilkräfte der steine und kräuter in höherm grade als die menschen kundig (s. 254), rufen sie dennoch zu ihren kranken, und kreissenden frauen menschliche hilfe (s. 25), leihen von den menschen back und braugeräthe (s. 256) und feiern selbst ihre hochzeiten und feste in sälen der menschen. daher auch ihr zweisel, ob sie der erlösung theilhaftig werden können, und der unverhaltne schmerz, wenn verneinende antwort erfolgt.

^{*)} bruder Rausch (friar Rush) ein leibhafter kobold, wird geradezu aus der hölle unter die mönche abgesandt.

CAP. XIV. RIESEN.

Das verhältnis, in welchem die riesen zu den zwergen und menschen stehn, wurde schon s. 253 angegeben, so weit an leiblicher größe und stärke der mensch dem alb oder zwerg überlegen ist, bleibt er hinter dem riesen zurück; dagegen hat das geschlecht der elbe und zwerge aufgeweckteren geist, feineren verstand als das der menschen. und wiederum sind darin die riesen tief gestellt unter die menschen. Die rohe, derbe riesennatur trotzt auf das gefühl ihrer sinnlichen gewalt und kraft, der schlaue, scheue zwerg ist sich seiner geistigen überlegenheit bewust. Dem menschen ist eine glückliche mitte beschieden worden, die ihn der unbändigkeit des riesen, wie der list des zwerge überhebt, und er steht als sieger zwischen beiden. Der riese begeht und leidet unrecht, weil er in seiner unge-schlachtheit alles geringschätzt und sich selbst an den göttern vergreift; dem verschlagnen zwerg, welcher gut und böse unterscheidet, gebricht der wahre mut freier und unabhangiger handlung. In der schöpfung ist der riese, als das sinnliche element, vorangegangen und hernach erst das geistige der elbischen natur gefolgt, zuletzt durch das menschengeschlecht ein gleichgewicht hergestellt wordie abstufung mindert und schwächt sich aber von beiden seiten in häufigen verbindungen der riesen oder zwerge mit den menschen, und zum deutlichen beweis, wie weit sich die dichtung des alterthums von starren gegensätzen fern hält, auch den frühsten riesen wird sinn und klugheit beigelegt.

Es gibt eine reihe alter benennungen, die dem begrif

unseres heutigen riese entsprechen.

Die älteste und allgemeinste nordische lautet iötunn, pl. iötnar (nicht jötunn, jötnar); ihr zur seite steht ein ags. eoten (pl. eotenas Beov. 223 eotena cyn Beov. 836. eotonisc 5953.) oder eten (Lye s. v.) altengl. etin, ettin (Nares s. v.) schott. ettyn, eyttyn (Jamieson s. v.); ein alts. etan, eten läfst sich mit sicherheit folgern aus dem urkundlichen ortsnamen Etanasfeld, Etenesfeld (campus gigantis) Wigands archiv I. 4, 85. noch mehr, das wort muß selbst in späterer, bis auf die neueste zeit fortgelebt

haben, denn ich finde das fem. eteninne (riesin) wenigstens in kindermärchen beibehalten. Lauremberg *) (ed. cassel. 1750 p. 29) hat 'de olde eteninne', und ein anderes rostoker buch aus dem beginn des 18 jh. **) 'die alte eteninne'; ich möchte wissen, woher Adelung s. v. mummel nimmt, dass man in Westphalen ein fürchterliches weib, mit dem kinder geschreckt werden, etheninne heise? gewis ist es richtig. Das sächs. etan gestattet ein ahd. ëzan, ëzzan, ein goth. itans zu mutmassen, die wurzel ist zu suchen in dem altn. eta, ags. etan, ahd. ezzan, goth. Itan, die bedeutung: edo (gen. edonis), manducus, nolvquyos, fresser. Nun fragt sich aber, ob noch ein anderes, der ableitung N entbehrendes wort hierhergenommen werden darf, das altn. iotr ***) ags. eot, welches in der zusammensetzung Forniotr, Forneot (s. 148. 149) und in dem volksnamen Iotar (Juti) übrig ist? dafür scheint eine unterdrückung des N in dem schwed. jätte (gigas) dän. jette pl. jetter zu streiten, und man wäre berechtigt, iötnar == iotar (goth. ïtanôs, ïtôs?) setzend, den namen Jotar, Jotland aus älteren riesenhasten einwohnern, die von nachrückenden Deutschen verdrängt wurden, zu erklären. †) dann liesse sich ein alts. et, etes, ein and. ez, ezes, mit der bedeutung riese erwarten. ++) Vielleicht galt neben iötunn ein altn. iötull, ahd. ezal (edax); daraus erklärt sich der heutige norwegische ausdruck für riese: jötul, jutul (Hallager 52. Faye 7)

Auch eine andere benennung gemahit wieder an eines volkes namen. das altn. thurs schein! von iötunn nicht wesentlich verschieden; Sn. 6 wird Ynir stammvater aller hrîmthurse genannt, Sæm. 118° tühren sich alle iötnar

^{*)} Hans Wilmsen Rost, ein Rostoker, gb. 1597. † 1669. die erste ausg. seines gedichts erschen um 1650.

[&]quot;) Ern. Joach. Westphal de consuetudine ex sacco et libro. Rost. 1726. 8, p. 224. 225; aas hier gegebne verzeichnis alter weibergeschichten wird ausgeschrieben in Joh. Pet. Schmidt fastelabendssamlungen. Rostok (1742) 4. rep. 1752 p. 22 wo aber fehlerhaft

samlungen. Rostok (1742) 4. rep. 1752 p. 22 wo aber fehlerhaft steht 'von der alten Arden Inn', statt bei Westphal 'von der alten Eten Inne.'
"") für iötr, wie miolk für miölk (gramm. 1, 298.)

^{†)} Beda 1, 15 hat Juli, die ags. version aber fälschlich Geätas (altn. Gantar); besser steht in der ags. chronik (Ingr. p. 14) lotum (lutis) Jutnacynn (Iutorum gens.)

^{††)} sollte die pfälzische Jettha (s. 64) entstellt sein aus Eta, Eza? dieser Jettenbühel bei Heidelberg erinnert doch an den bairischen Jettenberg (mon. boica 2, 219. a. 1317) und den berg Jetten in Reinbotes Georg 1717, wo unrichtig Setten gedruckt steht.

auf ihn zurück. in einzelnen liedern oder verbindungen hat das eine oder das andere appellativ den vorzug; so heißen bei der dialectaufzählung im Alvismal die riesen immer iötnar, nie thursar, und für lötunheimr, lötnaheimr ist kein Thursaheimr gebräuchlich; aber Thrymr, obschon in Iötnaheim wohnend, wird dennoch thursa drôttinn (Sæm. 70. 71) und nicht iötna drôttinn genannt, er ruft aber die iötnar auf (73a) und heißt iötunn (74a.) Sæm. 85b sind iötnar und hrimthursar hintereinander aufgerufen, es muss also zwischen beiden ein feiner unterschied liegen, den ich hier in dem vorgesetzten hrîm suche: nur hrîmthursar, keine hrîmiötnar kommen vor; eine erklärung dieses hrîmthurs soll hernach versucht werden. Statt thurs begegnet häufig, zumal in jüngeren sprachdenkmälern, die assimilierte form thuss, vorzüglich in dem pl. thussar, hrimthussar; ein dämonisches wesen späterer sagen heißt Thusselin (Müllers sagab. 1, 367. 368), ja die dän. sprache hat in ihrem tosse (plumper riese, tölpel) eben diese assimilation festgehalten, *) ein norwegischer dämon führt den namen tussel, das ate. thurs ist zugleich benennung des runbuchstabs, der bei der Angelsachsen thorn heifst, vgl. 'thurs rîsta' Sæm. 863; eine merkwürdige abweichung, da der ags. sprache jener ausdruck gar nicht fehlt, nicht nur Beov. 846 liest man thyrs, such in dem menologium bei Hickes (gramm. ags. p. 207): "Lyrs sceal on fenne gevunjan'; und anderwarts überträgt tivrs, pl. thyrsas, das lat. cyclops, orcus. Ahd. sollte stehen durs, pl. dursa, oder duris, gen. durises, welches letzteze in einer glosse für das lat. dis, ditis vorkommt (Schm. 1, 458); doch schreibt N. ps. 17, 32 turs (daemonium) pl. tersa, und mhd. gilt turse, gen. tursen (Aw. 3, 179), vielleicht türse, türsen, wie Malsm. denkm. 109 türsen: kürsen; selbst türste, gen. türsten (Ms. 2, 205^a), dagegen in Albr. Tit. 24, 47 'spil von einem dürsen', und Ls. 3, 564: 'des kunt der dürsch u. sprichet schuo!' hier herscht die bedeutung von satyr und wilder mann (s. 273) vor. in dem ortsnamen Tursinriut, Tursenriut (urk. von 1218. 1219 in Langs reg. 2, 88. 94) **) ist der ausdruck unverkennbar, ich denke auch in dem älteren Tuzzinwanc bei Neugart, das für Tussinwanc, Tursinwanc (campus gigantis) steht und das heutige Dussnang ist. nicht viel gewagter scheint es

") vgl. Schm. 1, 458.

^{*)} dän, fos, fossen, altn. fors.

Strabos Govovilda (7, 1. Tzsch. 2, 328.) durch Thurshilda, Thusshilda, Thursinhilda auszulegen, obschon ich keine altn. Thurshildr nachweisen kann. in der Schweiz ist dürst noch heute der wilde jäger (St. 1, 329), auf der salzburgischen alp ein nachtgeist dusel (Muchars Gastein p. 145), in Niederdeutschland dros oder drost teufel, tölpel, riese. *) Gothisch hätte das wort zu lauten thaurs plur, thaursos (thaúrsis, thaúrsjôs? thaúrsus, thaúrsjus? thaúrsja, thaúrs-jans?) und diese formen geben uns die herleitung des namens an hand. das goth. thaursus bedeutet siccus, thaursjan sitire, thaurstei sitis; aus thaursus, thaursis wird ahd. durri f. dursi (wie aus airzis, irri = irsi), in dem subst. durst haftet das S, wie in unserm durs, und in dem altn. thurs neben thurr (aridus.) thaurs, thurs, durs drücken also aus entw. weingierig, durstig oder trunken, und das schickt sich treflich zu dem entwickelten sinn von ïtans, iötunn. beide riesenappellative bezeichnen unmäßige gier nach speise und trank, ganz wie sie sich in dem homerischen cyclopen kund gibt.

Wie nun die Jüten, ein deutscher stamm, den namen der älteren, verdrängten einwohner behielten, **) und dies die eigentlichen Iötnar oder Itanôs waren; so können auch die thursar, die dursa, in ihrer mythischen gestalt, mit einem abgelegnen, in früher vorzeit nach Italien eingewanderten stamm zusammenhängen. ich habe schon s. 17 auf mögliche berührung der thaursos mit den Τυροηνοί, Τυβόηνοί, Tusci, Etrusci gewiesen; das lautverschiebungsgesetz trift genau zu, und selbst alle assimilationen, die versetzung des R finden sich wieder. Niebuhr hält Tyrrhener und Etrusker von einander, wie ich

glaube, mit unrecht.

Erscheint doch in einer dritten riesenbenennung ebenfalls ein volksname. Niederdeutschland, vorzüglich Westfalen, gebraucht hune gleichbedeutig mit riese; in allen volksüberlieferungen der Wesergegend herscht jenes wort, es erstreckt sich bis nach Gröningerland und Drenthe; riesenhügel, riesengräber heißen hünebedde, hunebedden, bett gilt dort von grab, der ruhestätte todter. 'grot as en hüne' bezeichnet riesenmäßigen wuchs. Schürens Teuto-

") ein öfter vorkommender fall, die Bniern z. b., ein deutsches volk, heißen nach den celtischen Bojen.

^{&#}x27;) brem. wb. 1, 257. Richey s. v. druus, Schütze s. v. drost, Strodtmann s. v. droost: 'dat di de droost sla!' in der Altmark: 'det di de druse hall'; anderwarts 'de dros in de helle'. zu erwagen bleibt indessen das hochd, druos, truos, pest, beule.

nista verbindet rese und huyne. auch hochd. schriftsteller des 16. 17 jh. haben, wiewol seltner, heune; Mathesius: 'Goliath der große heune'; vocab. von 1482 schreibt hewne. Der ausdruck ist aber schon mlid. Herbort (cod. pal. 368, 9d): 'grôz alsam ein hune: mit starkem gelune'; Trist. 4034: 'an geliden und an geliune gewahsen als ein hiune'. *) In ahd, denkmälern kann ich diese bedeutung nicht nachweisen; allein mhd. bezeichnet, ohne allen nebensinn leiblicher größe, zugleich Hiune (gen. -en) einen Unger, in den Nib. einen unterthan Etzels (1110, 4. 1123, 4. 1271, 3. 1824, 3. 1829, 1. 1831, 1. 1832, 1), was in lat. schriften des MA. Hunnus richtiger Hunus Chunus heifst. diesem Hinne würde ein ahd. Hunio entsprechen; ich tresse nur die starke form an: Hun, pl. Huni, gen. Hunio, Huneo, **) mit welchem viele ortsnamen zusammengesetzt sind, z. b. Hûniofeld, ein fuldisches städtchen, heute Hünfeld, so wie männliche eigennamen z. b. Hûnolt, Hûnperht, Hûnrât, Althûn, Folchûn u. s. w. Das ags. Hûna cyning (Beda 1, 13) fordert einen sg. Hûn; dem altn. nom. pl. Hunar soll ein schwachformiger sg. Hani gebühren (gl. edd. hafn. 2, 881.) Offenbar sind nun diese Huni nach ort und zeit ein höchst schwankender begrif, bald dachte man sich Pannonier, bald Avaren, bald Wandalen und Slaven unter ihnen, immer ein volk, das durch nachbarschaft und krieg mit Deutschland in vielfache berührung kam. das Hiunenlant des 13 jh. (Nib. 1106, 3. 1122, 3) kann unmöglich das Hunaland sein, welches die eddischen lieder für Sigurds heimat ansehen (deutsche heldens. 6. 9.) Als die mannsnamen Hunrat, Hunperht zuerst entsprangen, war wol noch kein gedanke an ein ausländisches, pannonisches oder wendisches volk, aber es mag schon in frühster zeit kunde und sage von einem uralten, mythischen stamm umgegangen sein, der den namen Hunt führte und den man in irgend einer unsicheren gegend wohnen liefs, etwa wie Iötnar und Thursar. Meine mutmafsung geht also dahin, dass der begrif von riese, den wir in Hûn freilich erst seit dem 13 jh. nachweisen können, lange vorher müsse darin gelegen haben: durch solch einen nebensinn scheint auch erst jenem von Hadubrant ausgeruf-

^{&#}x27;) Wolfdietr. 661 steht für riese hæne: schæne, aber an der stelle des alten verseinschnittes; früher wird also hiune gelesen werden sein.

[&]quot;) im Hild. lied 'Hûneo trubtia' und 'alter Hûn'; Diut. 2, 182 Hûnî (Pannonii); 2, 3536 Hûnî f. Hûn (Hunus); 2, 370 Hûnî (Vaudali.)

nen 'altêr Hûn' bedeutsamkeit verliehen. Gotfried, als er hiune für riese setzt, wuste sicher, daß Hiune damals auch einen Unger bezeichnete; ebenso wenig schließt die bestimmtheit des volks, das ahd. glossen durch Hûnî übersetzen, zu jener zeit das bestehen einer mythischen bedeutung des namens aus. sie kann hier und da lebhafter oder schwächer gewesen sein: das altn. hûnar ist nie synonym mit jötnar u. thursar. die wurzel lasse ich unangerührt, nur sei bemerkt, daß ein eddischer name des bären hûnn lautet (Sn. 179. 222²), nach Biörn hûn und hûnbiörn catulus ursinus.

Ein ags. ausdruck für riese ist ent, pl. entas, Alfred im Orosius p. 48 überträgt Hercules gigas durch Ercol se ent.' die dichter setzen das wort gern, wenn von alten bauten und arbeiten die rede ist: 'enta geveore, enta argeveore, eald enta geveore.' Beov. 3356. 5431. 5554. Conyb. illustr. 230. 253; 'entisc helm' Beov. 5955. auch die gl. des Lipsius geben eintisc avitus, was aus der urzeit der riesen herrührt. In der bairischen volkssprache erscheint ein verstärkendes pracfix enz, enzio (Schm. 1, 88), was aber aus dem gen, von end, ent (Schm. 1, 77) erwachsen könnte? oder darf selbst dieses ent- mit dem begrif von ungeheuer, riesenhaft, als ausnahme von der lautverschiebung, hierher genommen werden? man sagt enterisch und enzerisch für ungeheuer, seltsam. Und was ist der Enzenbere MS. 2, 10b? ein Riesenberg? was die eigennamen Enzawip (Meichelb. 1233. 1305) Enzeman (Ben. 325)? Wenn Hun' an Wenden und Slaven gemahnten, wird es gestattet sein entas und die alten Antes zusammenzuhalten.

Die ags. dichter bedienen sich zugleich des gr. lat.*) und romanischen appellativs gigant, pl. gigantas Beov. 225. giganta cyn Beov. 3379. gigantmäcg. Cädm. 76, 36 vgl. iltal. span. gigante, provenz. jayan (Ferabr. 4232) franz. géant, engl. giant. Unverwandt hiermit scheint mir das gewöhnlich verglichene altu. nur für riesinnen giltige, und des NT ermangelnde fem. gýgr, gen. gýgar (Sæm. 39. Sn. 66. 68). den übrigen deutschen dialecten gebricht es, würde aber ins goth. übersetzt lauten giugi oder giugja: ich bringe es zu der wurzel giugan und vergleiche die gr. 2, 50 no. 536 angeführten wörter.

Dem ahd. riso, (N. ps. 32, 16) mhd. rise, mnd. rese (En. 7096) nhd. riese, altn. risi, (in der ältern edda nur Gröttas. 12)

^{*)} seltsam, dass die lat. sprache kein eignes wort f
ür den begrif riese hat, und das gr. gigas, titan, cyclops borgen muss; gleichwol besitzt Italien eigene volkssagen von campanischen riesen.

schwed. rese, dän. rise, mnl. rese und rose (Huyd. op St. 3, 33. 306), nnl. reus, sollte ein goth. risa entsprechen; bei Ulf. hat sich aber gar kein ausdruck für diesen begrif erhalten. mit mehr sicherheit darf der mangel eines ags. risa aus dem gebrauch von gigant, und dem abgang eines ähnlichen engl. worts geschlossen werden. Die wurzel suche ich in dem goth. reisan (surgere, efferri, extolli), risa ist elatus, superbus, excelsus, sowol der leiblichen größe nach, als dem übermut. 'der michel knabe' Iw.5056.

Außer jenem gygr gelten noch einige altu. bloss für riesinnen gangbare ausdrücke: skass (neutr.) Sem. 154b skessa (fem.); gridhr (fem.); mella (fem.); gifr (fem.) Sæm. 143b norweg. jyvri (Hallag. 53) oder gyvri, gurri (Faye 7. 10.) dieses gifr mag frech, trotzig, gierig bedeuten.

Tröll (neutr.) gen. trölls, schwed. troll, dan. trold wird zwar häufig von riesen gebraucht, ist aber ein allgemeinerer ausdruck, der auch von andern geistern und zauberhaften wesen vorkommt, und dem sinne nach unserm ungeheuer. ungethüm entspricht.

Litth. heisst ein riese milzinas, milzinis, lett. milsis, milsenis. Böhm. obr,*) altpoln. obrzym, **) poln. olbrzym. keins dieser wörter begegnet deutschen, und das nordslav. obor, obr ist auch den Südslaven fremd. Sanscr. rákschasas, welches weder mit unserm riese, noch mit dem ahd. recchio, mhd. recke, einer benennung menschlicher helden kann verglichen werden.

Eigennamen altn. riesen und riesinnen sind in menge aufbewahrt; einzelne scheinen bedeutsam, z. b. Hrungnir gemahnt an das goth, hrugga (virga) und das nhd. runge (brem. wb. 3, 558); Herbort cod. pal. 368, 9d: 'groz alsam ein runge.' In mhd. dichtungen gehen riesennamen gern auf -olt aus, Witolt, Fasolt, Memerolt u.a.m.

Eine große, über menschliches maß hinausragende gestalt wird allen riesen zugeschrieben; nie einäugigkeit, wie den cyclopen. dagegen sind sie oft, gleich den griechischen riesen ***), mit mehrern händen und häup-tern ausgestattet; ich habe s. 222. 223 merkwürdige beispiele angeführt, aber nicht alle. der Brana vater hat drei (unsichtbare) häupter (fornald. sög. 3, 574); ebenda heisst es: 'tha fell margr tvihöfdhadhr iötunn.' auch in

[&]quot;) slovakisch obor. svaté pismo. Gran 1829. 1, 952.
") psalter der königin Margareta. Wien 1834. p. 17b: obrzim;

das -im wie in oyczym, pielgrzym.

"") Briareus oder Aegaeou ist hundertarmig (ixarvyxuos. H. 1, 402) und funfzighäuptig, Geryon dreihäuptig, sechshandig.

Schottland kannte man die erzählung 'of the reyde eyttyn vitht the thre heydis', vom rothen riesen mit den drei häuptern (complaynt p. 98) und Lindsays dreme (ed. 1592. p. 225 gedenken der 'history of reid etin.' ob sich die rothe farbe auf haut, haar oder tracht bezieht, müste die fabel selbst lehren. schwarze leibfarbe, wie sonst zwergen (s. 258) und dem teufel, wird riesen nicht beigelegt, doch war die halbschwarze Hel (s. 195) riesischer abkunft. Hrungnir, ein eddischer riese, hat ein haupt von stein. Sam. 76b Sn. 109; ein andrer riese heist Iarnhaus (eisenschädel) fornald. sög. 3, 578. Meist aber scheinen die riesen wolgebildet und von vollkommnem wuchs; riesentöchter sind der höchsten schönheit fähig, z. b. Gerdhr, von deren glänzenden armen, als sie die hausthure schliefst, luft und wasser widerleuchten. Sæm. 82ª Sn. 39.

In den riesen überhaupt waltet volle, ungebändigte naturkraft, die jene überschreitung des leiblichen maßes, trotzigen übermut, also misbrauch des sinnlichen und geistigen vermögens zur folge hat, und zuletzt ihrer eignen last erliegt. daher heißst der iötunn in der edda skrautgiarn (fastosus) Sæm. 117b; sa inn ämättki (praepotens) Sæm. 41b 82b; storådhgi (magnanimus) Sæm. 76b; thrångmödhgi (superbus) Sæm. 77a; hardrådhr (saevus) Sæm. 54a; was diese epitheta ausdrücken, habe ich in dem begrif unseres appellativs riso selbst gefunden. auf gleiche weise bestätigt sich die erklärung der namen iötunn und thurs in poetischen beiwörtern und schilderungen: kostmödhr iötunn (cibo gravatus) Sæm. 56b; fölr (ebrius) ertu Geirrödhr, hefir thå ofdruccit (nimium potavisti) Sæm. 47a.

Dennoch ist in den liedern auch ein den riesen günstiger zug. sie stellen ein untergegangnes oder untergehendes geschlecht dar, dem mit der kraft auch die unschuld und weisheit des alterthums, mehr eine objective und anerschafne, als selbsterworbne vernunft beiwohnt. Diese halbwehmütige auffassung herscht vorzüglich in einem der schönsten eddischen gedichte, in Hymisqvidha. Hymir*) heifst forn iötunn (der alte) 543, wie ein andrer

^{&#}x27;) altn. ist hûm crepusculum, hûma vesperascere; hŷma dormiturire, Hŷmir der träge, schläfrige? ahd. Hiumi? wie, wenn das mhd. hiume (s. 301) aus einem ahd. hiumi entspränge? da sich M oft in N verdümt, zumeist das auslautende; oder inlautend vor gewissen consonanten (kunft, vernunft f. chumft, farnunft) hin und wieder aber auch im anlaut oder inlæut vor vocaten (madidus, nats, naz), das passendste beispiel ist ahd. sliumi, sniumi (celer) mhd. sliune, sliu-

riese gerade den eigennamen Forniotr, Forneot führt (s. 147); aber auch hundviss (multiscius) 52b, wie sonst Lodhinn (Sam. 145'), Geirrödhr (Sn. 113) und Starkadhr (fornald, sög. 3, 15, 32.)*) Oegir wird Sæm. 79 genannt fiölkunnigr (vielkundig), Hŷmir aber auch barnteitr (froh wie ein kind) 52°; Thrymr sitzt da, und legt seinen hunden goldbänder an, streicht die mähnen seiner rosse. Sæm. 70b. Ein anderes lied beruht auf dem gespräch, das Odhinn selbst mit einem verständigen riesen über gegenstände des alterthums (å fornom stöfum) zu füliren begehrt: Vafthrudhnir heifst wiederum 'inn alsvinni iötunn' 30ª 35b; Örgelmir und Bergelmir 'sa inn frodhi iötunn.' Sæm. 35ª b.; Fenja und Menja sind framvisar (Grôttas. 1, 13.) Wenn den riesen das verbum 'threyja' Sæm. 88ª eigenthümlich beigelegt wird, das sonst exspectare, desiderare ausdrückt, so mag darin ein dumpfes brüten, halbtrunkne behaglichkeit und beharrlichkeit liegen, gegenüber der regsamen natur des menschen, der listigen, verschlagnen des zwergs.

Ein solches wesen ist in seiner ruhe gutmütig und plump **); aufgereizt aber wild, tückisch und heftig. diesen riesenzorn nennt die nord. sage iötunmödhr, der sich dem asmodhr, dem zorn der götter trotzig widersetzt. Wenn die riesen von wut entbrennen, so schleudern sie felsen, reiben flamme aus steinen (Roth. 1048), reißen bäume aus (kinderm. no. 90) und stampfen mit dem fuss bis ans knie in die erde (Roth. 943. Vilk. saga cap. 60): in diesem zustand werden sie von den helden, denen sie diensthar sind, in fesseln gelegt, und nur im krieg geso Witolt oder Witolf. Roth. gen den feind losgelassen.

760. Vilk. saga cap. 50.

Zu den göttern und menschen stehen sie bald freundlich, bald feindlich. Einzelne götter sind mit riesinnen vermählt: Niördhr mit Skadhi, tochter des Thiassi, Thôrr mit Iarnsaxa, Freyr mit der schönen Gerdhr, tochter des Gymir. Gunnlödh eine riesin ist Odhinns geliebte. Gefinn, die asin, zeugt söhne mit einem riesen; Börr heiratet Besla, Bölthorns des riesen tochter. Loki, der un-

*) hund (centum) verstärkt die bedeutungen: hundmargr (permul-

tus) hundgamall (steinalt.)

nic, nhd. schleunig. daraus erklärte sich, warum keine spur des na-mens hinne im altn., dann muste aber auch alle wesentliche berührung mit dem volksnamen Hun aufgegeben werden.

^{*&#}x27;) ungeordnet; mlid. gilt von riesen ungevüege. Nib. 456, 1. Iw. 444. 5051. 6717.

ter den asen wohnt, ist sohn des riesen Farbauti, Angrbodha, eine riesin, seine frau. Mit Oegir dem iötunn verkehren die götter und werden von ihm zu gaste geladen. Aber auch riesen streben nach asinnen, Thrymr nach Freyja, Thiassi raubt Idhunn. Starkadhr ist dienstmann nordischer könige; könig Frôdhi hatte zwei riesenjungfrauen, Fenja uad Menja, zu malmägden; in Rothers heer kämpsen die riesen Asprian (Asbiörn) und Witolt. Unter den asen ist Thorr der größte riesenseind, er schlägt ihnen, wie Jupiter, donnerwunden, sein hammer hat vielen die häupter zermalmt; wenn Thorr nicht wäre, sagt ein nordisches sprichwort, so würden die riesen überhand nehmen: er besiegt Hrungnir, Hymir, Thrymr, Geirrödhr. auch der heil. Olaf verfolgt das riesengeschlecht auf das hestigste. In der heldensage unterliegen Sigenot, Ecke und Fasolt Dietrichs menschlicher stärke.

Ymir, oder nach der riesen sprache Örgelmir, war der ersterschafne, und aus seines leibs ungeheurer-masse wurde hernach erde, wasser, berg und wald erzeugt. Ymir selbst entsprang aus gefrornem reif oder thau (hrîm), den fliegende Muspillsfunken tropfend gemacht hatten. *) davon heißen alle riesen hrimthursar, reifriesen (Sn. 6. Sæm. 85^{a.b.}); hrimkaldr (reifkalt) ist beiwort für iötunn oder thurs (Sæm. 33^b 90^a), sie triefen noch von thauendem reif; Hrimnir, Hrimgrimr, Hrimgerdhr sind riesische eigennamen (Sæm. 85^a 86^a 144. 145.) da hrîm zugleich fuligo bedeutet, darf vielleicht Ymir mit dem dunkeln mhd. om, ome (rubigo) zusammengehalten werden (gramm. 3, 733.)

Nach riesen, wie nach göttern, führen kräuter und gestirne den namen. thursaskegg (fucus filiformis) riesenbart; norw. tussegras (paris quadrifolia); Brönugras (satyrum), was sonst Friggjargras (s. 192), weil es eine riesin Brana ihrem schützling Hålfdån als zaubermittel schenkte (fornald. sög. 3, 576); Forneotes folme (s. 147); Thiassis augen warf Odhinn, Örvandils fussehe Thörr als leuchtende gestirne gen himmel. Sn. 82. 83. 111.

^{&#}x27;) das ganze mittelalter trug sich mit einer scherzhaft gewendeten fabel von einem kind, das aus schnee oder eis hervorgieng; schon im 10 jh. hatte man den modus *Liebine*, ein altfranz. gedicht steht bei Méon 3, 215, ein mhd. Ls. 3, 513; in scherz und ernst cap. 251 heißt das kind eisschmarre (eisbissen) vgl. Burc. Waldis 4, 71 und Weisens erznarren p. 23. Wieder anders, und ernsthaft, fassen kindermärchen die idee von schnee und blut.

Die riesen bilden ein gesondertes volk, das sich wol wieder in stämme zertheilte. Thrymr heifst 'thursa dröttinn' Sæm. 70—74; 'thursa thiodh' wird 107ª genannt, als ihr gewöhnlicher aufenthalt aber iötunheimr bezeichnet. noch das gedicht von Rother 767 gibt ein risenlant an. auf der grenze des riesengebietes lagen griottûna gardhar (Sn. 108. 109.) die vorhergehende untersuchung lehrt, dass sich die meisten benennungen der riesen an alte völkernamen schlossen.

Man dachte sich die riesen auf felsen und bergen hausend; ihre ganze natur hängt mit dem steinreich zusammen. sie sind belebte steinmassen, oder versteinerte,

früher lebendige geschöpfe.

Hierher gehören erst folgende benennungen: bergrisi Sn. 18. 26. 30. 45. 47. 66. Grôttas. 10. 24. Egilss. 22*); bergbüi (fornald. sög. 1, 412); hraunbüi (saxicola) Sæm. 57b 145a; hraunhvalr 57b; thussin af biargi (fornald. sög. 2, 29); bergdanir (gigantes) Sæm. 54b; bergrisa brüdhr, mær bergrisa, Grôttas. 10. 24 vgl. das griech. ορειάς. Thrymheimr liegt auf bergen. Sn. 27.

Rieseneigennamen weisen auf stein und metall, z. b. Iarnsaxa (die eisensteinige), Iarnhaus (eisenschädel); vielleicht darf man die noch jetzt fortlebende zusammensetzung steinalt (gramm. 2, 555) aus dem hohen alter der riesen erklären, das dem der berge und felsen nahe kommt. 'gifur rata' (gigantes pedes illudunt saxis) sagt

man im Norden.

Steine und felsen sind des riesengeschlechts waffen; es gebraucht nur steinkeulen, steinschilde, keine schwerter. Hrûngnis waffe heifst hein; als sie geworfen in der lust mit Thôrs hammer zusammensuhr, brach sie und ein theil fiel zu boden: davon kommen alle heinberg (schleifsteinfelsen) her. Sn. 108. 109. Spätere sagen legen den riesen stahlstangen, von 24 ellen, zu. Roth. 687. 1662. hürn. Sîfr. 62, 2. 68, 2. Sigenôt (Lafsb.) 14 (Hag.) 69. 75. Iwein 5022 (ruote 5058. kolbe 6682. 6726.) Trist. 15980. 16146; tsenstange Nib. 460, 1. dem Pandurus und Bitias (Aen. 9, 672) verleiht Veldek riesenatur und iserne kolven (En. 7089); kolben stähelin führt das riesige heer könig Gorhands. Wh. 35, 21. 395, 24. 396, 13; eine staalstang riese Langben (danske viser 1, 29.) Wahrscheinlich aber wird unter dem 'eald

^{*)} halfbergrisi, halfrisi, halftröll bei gemischter abkunft. gramm. 2, 633.

sveord eotonise' Beov. 5953 ein steinernes verstanden; auch der 'entisc helm' Beov. 5955 mag ein solcher sein. Vielleicht hängt damit zusammen, daß kein eisenschwert auf die riesen einschneidet: bloß mit dem schwertknopf

mögen sie erschlagen werden (Ecke 178.)

Bauten der vorzeit, von seltsamer strictur, die lange jahrhunderte überdauert haben und die das heutige geschlecht nicht mehr unterninmt, pflegt das volk den riesen oder dem teufel zuzuschreiben (vgl. s. 55 die anm. über teufelsmauern.) das sind die 'enta geveorc' (s. 301), und so nannten die Griechen cyclopische mauern was aus ungeheuern stücken gefügt war.*)

Riesenberge, riesenhügel, hünenbette können so heifsen weil die volkssage dahin eines riesen grab versetzt, oder eine ähnlichkeit des felsens mit der riesengestalt annimmt, oder davon ausgeht, daß der riese den berg oder

hügel an diese stelle gebracht habe.

Von der letzten art hatten wir eben ein beispiel: die edda erklärt alle heinfelsen aus dem zur erde gefallnen theil einer riesenkeule, die von glattem wetzstein gefertigt war. In diesen volkssagen herscht anmutige mannigfaltigkeit, die mir näherer kunde werth scheint, weil dadurch die lebendige vorstellung von dem wesen der riesen gut bezeichnet wird. Eine auf der insel Hven umgehende sage macht Grimild und Hyenild zu zwei riesinnen und schwestern, die auf Seeland wohnen. Hvenild will stücke von Seeland nach Schonen tragen und gelangt mit einigen, die sie in ihre schürze nimmt, glücklich hinüber; als sie aber das nächstemal ein allzugroßes fortschleppt, bricht das schurzband mitten in der see, sie verliert ihre ganze last, und so entsteht da die insel Hven. **) Fast dasselbe meldet eine jütische sage von dem ursprung der kleinen insel Worsöekalv (Thiele 3, 66.) Abweichende umstände gewähren pommersche überlieferungen: einen riesen auf Rügen verdriessts, dass er immer durch das meer nach Pommern waten muss; er will einen damm hinüber zum festen land bauen, bindet eine schurze um, und füllt sie mit erde. als er mit der tracht bis über Rodenkirchen gekommen ist, reisst ein loch in die schürze, und aus der erde, die herausfällt, werden die neun berge bei Rambin. er stopft das loch zu, und geht weiter. bis Gustow gekommen, reisst wieder ein loch und dreizehn

") Sjöborgs nomenklatur p. 84.

^{*)} vgl. Niebuhrs röm. gesch. I, 192. 193.

kleine berge fallen heraus, mit der noch übrigen erde gelangt er aus meer und gießt sie hinein: da wird der prosnitzer hacken und die halbinsel Drigge. aber es bleibt immer ein schmaler raum zwischen Rügen und Pommern und der riese ärgert sich darüber so sehr, dass er von einem schlagflus hinstürzt und stirbt: so ist denn sein damm nie fertig geworden. *) Umgekehrt, will sich ein riesenmädchen von Pommern aus eine brücke nach Rügen machen: 'damit ich übers wässerchen gehn kann, ohne mir meine pantöffelchen zu netzen.' sie nahm eine schurze voll sand ans user eilend. aber die schurze hatte ein loch. binter Sagard lief ein theil der ladung aus und bildete einen kleinen berg namens Dubberworth. 'ach' sagte das hünenmädchen, 'nun wird die mutter schelten', hielt die hand unter und lief was sie konnte, die mutter schaute über den wald: 'unartiges kind, was treibst du? komm nur, du sollst die ruthe haben!' da erschrak die tochter, liefs die schürze vollends gleiten, aller sand ward umher verschüttet und bildete die dürren hügel bei Litzow. **) Ein riese in Fladsöe war feindlich gesinnt gegen einen in Nestved wohnenden. er nahm seinen ranzen, füllte ihn am ufer mit sand und dachte ganz Nestved zu verschütten. unterwegs aber lief der sand durch ein loch im sack aus, so dass eine reihe sandbänke davon zwischen Fladsöe und Nestved entstand. erst als der riese zu der stelle kam, wo vordem Husvald lag, merkte er, dass das meiste verschüttet war, und ärgerlich warf er das übrige gegen Nestved, wo man noch eine einzelne sandbank gewahrt (Thiele 1, 79.) Zu Sonnerup war ein andrer riese, namens Lars Krands, den ein dortiger bauer beleidigt hatte, er ging zum strand, füllte seinen handschuh mit sand und trug ihn zu des bauern hof, wo er ihn ausschüttete, so dass der ganze hof zugedeckt wurde; was durch die fünf fingerlöcher im handschuh gelaufen war, bildete fünf hügel (Thiele 1, 33.) In den Niederlanden wird der hügel von Hillegersberg durch den sand hervorgebracht, der einer riesin durch 'een schortekleed' fällt. *** Solche erzählungen sind aber nicht blofs unter dem deutschen volksstamm verbreitet, sie gehen auch bei Finnen, Celten und Griechen im schwang. In Tawastoland bei Päjände, in Hattulasocken liegen steinfelsen,

*) E. M. Arndt märchen 1, 156.

"") Westendorps mythologie p. 187.

[&]quot;) Lothars volksagen. Leipz. 1820. p. 65.

welche ehdem von riesentöchtern in der schürze getragen, und in die höhe geworfen sein sollen. *) Französische überlieferungen setzen die heilige jungfrau an die stelle der riesinnen. Notre dame de Cléry, als es ihr in der kirche von Mezières nicht gefiel, beschlofs den sitz ihrer anbetung zu verlegen, nahm erde in ihre schürze, und trug sie, verfolgt von Judas, auf eine benachbarte anhöhe; um aber dem verfolger auszuweichen, faste sie einen theil der erde wieder auf, und legte ihn nicht weit davon an einer andern stelle nieder: an beiden stätten wurden bethäuser gebaut. **) In der Charentegegend, im bezirk Cognac und der gemeinde Saintfort am Neyflüsschen liegt ein ungeheurer stein; man erzählt die heil. jungfrau habe ihn dahin auf ihrem kopf, und zugleich vier pfeiler in ihrer schurze getragen: als sie aber über den Ney ging, entfiel ihr ein pfeiler in den sumpf von Saintfort.***) Nach einer griech. sage wollte Athene zur befestigung der Acropolis einen berg von Pallene herbeiholen, liefs ihn aber unterwegs, erschrocken über die verkündigung einer krähe, hinfallen, und da blieb er (der Lykabettos) liegen. +)

Gleich der göttin, gleich den riesen lädt sich der teufel solche lasten auf. in Oberhessen wurde mir folgendes erzählt: zwischen Gofsfelden und Wetter lag vormals ein jetzt ausgestorbnes dorf Elbringhausen; die bauern lebten darin so üppig, daßs der teufel gewalt über sie bekam, und sie aus ihrer gyten erde auf einen sandigen boden, den die austretende Lahn jährlich überschwemmt, zu versetzen beschloß, er nahm also das ganze dorf in seine kötze, und trug es durch die lüfte dahin, wo jetzt Sarenau steht: er fing an, die einzelnen häuser zu langen und der reihe nach aufzustellen. unversehens stürzte ihm die kötze um, und der ganze plunder fiel durcheinander zur erde; daher rührt, daß zu Sarenau die sechs ersten häuser in gerader gasse stehen, alle übrigen untereinander.

Weit umgehend ist die artige fabel vom pflügenden ackermann, den eine riesentochter aufnimmt, und in

^{&#}x27;) Gananders finn. myth. p. 29. 30.

[&]quot;) mém. de l'acad. celt. 2, 218. ") mém. des antiquaires 7, 31.

^{†)} Antigoni Carystii hist mirab, cap. 12. Lips. 1791 p. 22: τη δε Αθηνά, φερούση τό όρος, δ νέν καλείται Αυκαβηττός, κορώνη η ηρόν απαντήται και είπειν, ότι Εριχθόνιος εν φανερώ την όλ ακούσασαν μίψαι τό όρος, όπου νέν έστι τη ό) κορώνη διά την κακαγγελίαν έλτειν, ώς εξε ακρόπολιν ου θέμες αυτή έσται αφικέσθαι.

ihrer schürze dem vater heimträgt. am schönsten in der elsassischen sage von burg Nideck:

Im waldschlofs dort am wasserfall sinn d'ritter rise gsinn; a mol kummts fraule hrab ins thal, unn geht spaziere drinn. sie thut bis schier noch Haslach gehn, vorm wald im ackerfeld do blibt sie voll verwundrung stehn unn sieht, wies feld wurd bstellt. sie luegt dem ding a wil so zu; der pflui, die ros, die lütt ischer ebs neus; sie geht derzu unn denkt 'die nimm i mitt.' Drno huurt sie an de bode hin unn spreit ihr fürti ufs, fangt alles mit der hand, thuts piin, unn lauft gar froh noch hus. sie springt de felswei nuf ganz frisch. dort wo der berg jetzt isch so gäh, upn me so krattle muss in dhoh, macht sie nur eine schritt. Der ritter sitzt just noch am tisch: 'min kind, was bringste mit? dfreud luegt der zu de auge nus; se krom nur gschwind din fürtî us; was liest so zawelichs drin?' 'o vatter, spieldings gar ze nett, i ha noch nie ehs schöns so ghett', unn stelltem alles hin. Unn uf de tisch stellt sie de pflui, dbure, unn ihri ros, lauft drum herum unn lacht derzu. ihr freud isch gar ze groß. 'Ja kind, dis isch ken spieldings nitt, do hest ebs schöns gemacht' saht der herr ritter glich und lacht, 'geh nimms nur widder mit! die bure sorje uns für brot, sunsch sterbe mir de hungertod; tralı alles widder furt!' sfräule krint, der vatter schilt: 'à bur mir nitt als spieldings gilt, i lüd nit dass me murrt. pack alles sachte widder iin unn trahs ans nemli plätzel hin, wo des genumme hest. baut nit der bur sin ackerfeld se felilts bi uns an brot unn geld in unserm felsennest.'

Ähnliche erzählungen vom Harz und aus dem Odenwald stehen deutsch, sag. no. 319. 324. In Hessen wird die riesentochter auf den Hippersberg (zwischen Kölbe, Wehrda

and Gofsfelden) verlegt: ihr vater schilt sie hestig aus und setzt den pflüger, mit lobsprüchen, wieder in freiheit. Zu Dittersdorf unweit Blankenburg (zwischen Rudolstadt und Saalfeld) geht dieselbe geschichte um. am eingang des Schwarzathals auf der Hünenkoppe wohnte eine hünin mit ihrer tochter. die tochter fand auf dem gemeindeberg einen feldpflügenden bauer, that ihn mit pflug und ochsen in ihre schurze und trug der mutter 'den kleinen kerl mit seinen kätzchen' hin. zornig befahl die mutter, mann, thiere und pflug augenblicklich wieder an ort und stelle zurück zu tragen: 'sie gehören zu einem volke, das den hünen großen schaden zusügen kann.' bald darauf verließen beide die gegend.*) Diese misbilligung scheint alterthümlicher, als der grund des elsassischen riesen, und stimmt mehr zu einer finnischen volksage. In Kemisocken wohnten riesen; vor zwanzig jahren **) lebte in Rouwwanjemi eine alte frau namens Caisa, die erzählte: eine riesenjungfrau (kalewan tyttären) nahm in ihren schofs pferd, pflüger und pflug (hewosen ja kyntäjän ja auran), trug sie ihrer mutter hin und fragte: 'was für ein käser (sontiainen) mag das sein, mutter, den ich da fandin der erde wühlen?' die mutter sprach 'thus weg, mein kind, wir müssen fort aus diesem land, und sie werden hier wohnen.' Den ackerbauenden menschen muß das alte riesengeschlecht weichen, der ackerbau ist ihm, gleich den zwergen (s. 259), verhafst. Die unschuldige derbheit der riesen, welchen der mensch ein winziges thierchen, ein im koth wühlender käfer erscheint, aber doch heimlich vor ihm bangt, kann nicht glücklicher geschildert werden, als in diesen wenigen zügen. Ich glaube, dass die überlieferung noch in vielen andern gegenden zu haus ist.

Nicht weniger häufig und naiv ist die sage von dem wandernden riesen, den unterwegs ein steinchen im schuh drückt: er schüttelt ihn endlich aus, und ein hügel oder fels bleibt da liegen. Die braunschweiger anzeigen von 1759 berichten s. 1636: 'ein bauer sagte mir einmal, da ich in seiner begleitung vor einem hügel, der am Elme lag, vorbeireisete: herre, hie sagen die leute habe ein hüne seinen schuh reine gemacht, daher sei der hügel entstanden.' In dem buch: die kluge trödel-

") zu Gananders zeit (finn. myth. p. 30.)

^{*)} L. A. Walthers einl. in die thür, schwarzb, gesch. (Rudolst.) 1788 p. 52.

frau, von E. J. C. P. N. 1682 p. 14 wird eines großen steins im wald erwähnt und gesagt: 'es were einsten ein großer riese vorbei gegangen, den hätte in dem schuhe ein steinlein gedrückt, und als er den schuch aufgebunden sei dieser stein herausgefallen.' So geht noch heute die sage von einem kahlen felsen bei Goslar, den habe der große Christoph mit sich im schuh getragen und zuletzt am drücken vermerkt, habe den schuh ausgezogen und umgekehrt, da sei der stein an die stelle gefallen, wo er noch liegt. Am Solling bei Uslar liegt ein paar großer feldsteine, 16-20 schuh lang, 6-8 dick: vor undenklichen jahren giengen zwei riesen über das land, der eine sprach zum andern 'es drückt mich etwas im schuh, es müssen wol grandkörnchen sein.' damit zog er den schuh ab und schüttelte die steine heraus. Auch diesem mythus traue ich weite verbreitung zu, deutsche sagen no. 323, steht er von einem stein bei Ilfeld; man weiß ihn sogar von einem bloßen menschenschlag zu erzählen: die westfälischen Sauerländer sind brave, tüchtige leute, einer soll einmal nach Cöln gegangen sein und vor dem thor angelangt seinen reisegefährten ersucht haben, einen augenblick zu warten, er wolle im schuh nachsehn, was ihn die ganze zeit so gedrückt habe. der andere aber sprach 'ei nun warte vollends, bis wir zur herberge kommen.' der Sauerländer liefs es geschehn und beide wanderten durch die langen strassen, auf dem markt wurde ihm doch der druck zu arg, er zog den schuh ab, und warf einen groben stein heraus, der lange zeiten daselbst zum wahrzeichen gelegen hat.

Die edda meldet wunderbares von dem riesen Skrŷ-mir;*) in dem däumling seines handschults hatte Thôrr, der gott, eine nachtlang geherbergt. Skrŷmir entschläft unter einer eiche und schnarcht; als Thôrr mit dem hammer auf sein haupt schlägt, erwacht er und fragt ob ein blatt laub auf ihn herabgefallen sei? der riese legt sich unter eine andre eiche schlasen und schnarcht, dass es davon im walde rauscht; Thôrr schlägt härter und tieser auf den riesen, 'fiel mir eine eichel ins gesicht?' rust der erwachende. zum drittenmal entschläst Skrŷmir und Thôrr wiederholt den schlag noch tieser; der riese wacht auf, streicht sich über die wange und spricht: 'über mir im baum müssen vögel sitzen? als ich erwachte, däuchte mich, ihr mist falle von den zweigen auf mein haupt.'

^{*)} vgl. faröisch Skrujmšli, Lyngbye p. 480.

Sn. 51—53. Diese züge sind echtriesenmäßig, und in ganz andrer gegend anzutreffen. nach einer böhmischen sage schläft Scharmak der riese an einem thurm, den seine feinde untergraben, daß er über ihm zusammenstürzt; er rüttelt sich auf und ruft: 'hier ist übel ruhen, die vögel beschmeißen einem den kopf.' nachher schleppen drei eine große glocke auf den eichbaum, unter dem Scharmak schläft, und so stark schnarcht, daß sich die blätter rühren; die glocke wird abgeschnitten und prasselt auf den riesen herab, er wacht nicht einmal auf. Ein deutsches kindermärchen (1, 307) hat vollkommen ähnliches; in einem andern werden mühlsteine auf den riesen im brunnen hinabgeworfen und er ruft; 'jagt die hüner weg, die da ohen im sand kratzen und mir körner in die augen schmeißen!' (2, 29.)*

Rabelais **) und Fischart haben die fabel von Gargantua verherlicht, ursprünglich war es eine alte, etwa schon celtische, riesensage, deren echte, einfache ge-stalt sich vielleicht jetzt noch aus haftenden volksüberlieferungen gewinnen liefse. ***) Gargantua, ein ungeheurer fresser und säufer, steht mit jedem fuß auf einem hohen berg und trinkt, sich niederbeugend, den dazwischen herlaufenden flus aus. Das weiss wieder auch eine westfälische Wesersage: am Solling, unweit dem Eberstein liegt der Hünenbrink, ein freier, kegelförmiger berg. wenn der hüne, der hier vorzeiten hauste, sich morgens das gesicht waschen wollte, blieb er mit einem fuse auf seinem berg stehn, mit dem andern schritt er eine halbe stunde weit hinüber zum Eichholz, und schöpfte aus dem durch das thal fliefsenden bach. that ihm der hals weh vom bücken oder drohte zu brechen, so streckte er seinen arm aus und grif über den Burgberg nach Lobach, Negenborn und Holenberg sich zur stütze.

^{&#}x27;) vgl. die morgenl. sage vom riesen Audsch in Hammers rosenöl 1, 114, 115.

[&]quot;') Rabelais entnahm seinen stof aus einem älteren buch, das schon im 15 jh, gedruckt und im 16 öfter aufgelegt wurde: les chroniques admirables du puissant roi Gargantua, s. l. et a. (gothique) 8; la plaisante et joyeuse histoire du grand Gargantua. Valence 1547. 8, zuletzt als volksbuch: la vie du fameux Gargantua, le plus terrible géant, qui ait jamais paru sur la terre. à Troyes.

"") ein aufang gemacht ist in den traditions de l'ancien duché

de Retz sur Gargantua (mém. de l'actaditions de l'ancien duché de Retz sur Gargantua (mém. de l'acta, celt. 5, 392 – 95) und in volkssagen aus dem Greyersland (Alpenrosen 1824 p. 57. 58.) aus letztern entlehne ich was oben steht.

Zwei hünen wohnten der eine auf dem Eberstein, der andere auf Homburg. sie hatten zusammen nur eine axt, mit welcher sie ihr holz spalteten. wollte der ebersteiner hüne an die arbeit gehn, so rief er hinüber nach der Homburg, die anderthalb stunden ferne lag; sogleich warf der homburger hüne die axt herüber. ebenso geschalt es umgekehrt, wenn sich die axt auf dem Ebersteine fand. Ebenso erzählt eine gleichfalls westfalische überlieferung von dem hünen am Hünenkeller und an der Porta, die sich ihr einziges beil zuwarfen. *) Die hünen des Brunsbergs und Wiltbergs zwischen Godelheim und Amelunxen warfen sich große kugeln, als bälle, über die Weser (deutsche sagen no. 16.) Nachbarn waren auch der riese auf dem Weißenstein und Remberg (in Oberhessen.) sie hatten einen backofen beide gemeinschaftlich, der mitten im felde lag, wenn sie nun teig kneteten, warfen sie einander steine zu, auf dies zeichen sollte holz zum ofenheizen von des nachbars burg gebracht werden. einmal geschahs, dass beide zu gleicher zeit warfen und die steine in der luft zusammen uhren, **) die liegen noch heutiges tags mitten im feld oberhalb Michelbach, jedwedem steht eine große riesenhand eingedrückt. ein andres zeichen gab der riese damit, dass er sich am leib kratzte: es war so laut, dass man es jenseits deutlich hörte. Oberhalb Nettelstädt am berge liegt der Hünenbrink: hier haben vorzeiten hünen gewohnt, welche mit ihres gleichen auf dem Stell (eine stunde weiter) gute gemeinschaft hielten. wenn die einen buken, und die andern wollten ein brot mit gar haben, so warfen sie es nur herüber. Auch zu Hilverdingsen, an der südseite des schwarzen sees wohnte ein hüne, an der nordseite zu Hille ein andrer, und beide pflegten ihr brot zusammen zu backen. eines morgens glaubt der hilverdingser hüne zu hören, dass sein nachbar den backtrog ausgeräumt habe und fertig sei; hurtig erhebt er sich vom lager, nimmt seinen teig und springt über den see. allein der nachhar hatte sich nur am bein gekratzt: das war das geräusch gewesen. In Altehüffen hausten hünen, denen nur ein einziges messer zu gebot stand. mitten im dorse ist ein stamm gewesen, darin hat das messer gegesteckt; wer es brauchte, holte es da, und brachte es wieder an seinen ort. die stelle, wo der baum gestanden, wird

*) Redekers westfälische sagen no. 36.

[&]quot;) wie Hrungnis hein find Thors hammer (s. 306).

noch gezeigt. diese hünen, die man auch dutten nannte, sind gar einfältige leute gewesen, und von ihnen schreibt sich das sprichwort her 'Altehüffen dumme dutten.' die gegend umher immer mehr angebaut wurde, gesiel es den hünen nicht mehr unter den neuen ankömmlingen und sie zogen sich zurück. damals haben auch die dutten zu Altehüffen den entschluß gefast auszuziehen, sie wollten aber hin, und den eingang in den himmel suchen. wie es ihnen unterwegs gegangen, das ist nicht bekannt geworden, zum spott wird ihnen aber nachgesagt, sie wären endlich auf ihrem zuge an ein großes, stilles, helles wasser gekommen, worin sich die klare luft spiegelte: da hätten sie geglaubt sich in den himmel zu stürzen, wären hineingesprungen und ertrunken.*) Unverkennbar geht aus so merkwürdiger einstimmung **) hervor, dass die riesen volkartig zusammenhielten und auf bergen im land angesessen waren, dass sie aber dem menschengeschlecht, welches man als ein nachrückendes volk betrachten kann, allmälich wichen. Ihre steinwaffen wandelt die sage in holzbeile und messer, ihr kriegsgeschäft in die friedliche handthierung des brotbackens. Ein alter brauch war, schwerte oder messer in einen mitten im hof stehenden baum einzustecken (fornald. sög. 1, 120. 121), an dem einhauen des beils in den stock erprobte man des mannes stärke (RA. 97.) Das springen in den blauen see ist märchenhaft und wird sonst in andern fabeln vorgetragen (kinderm. 1, 343. 3, 112.)

Dieser sagen von geworsnen steinen, hämmern, und dem harten sels eingeprägten riesensingern sind allerwärts in Deutschland so viele, das ich nur einzelne auslesen kann, die den ton aller übrigen angeben. Trümmer einer burg bei Homberg in Niederhessen zeigen die wohnung einer riesin an; zwei stunden seitwärts neben dem dorf Gombet liegt ein stein, den sie in einem wurf von Homberg dahin schleuderte und die finger ihrer hand sieht man dem stein eingedrückt Den Scharfenstein bei Gudensberg hat ein riese im zorn hingeworsen. Am Tyrisjordens strand bei Buru in Norwegen liegt ein großer stein, den ein jutul im streit mit einem andern quer über die bucht geworsen haben soll; in dem stein ste-

^{*)} die vier letzten sagen bei Redeker no. 37. 39. 38. 40. wenn dutten appellativisch zu nehmen ist, verstehe ich es nicht, aus dussen verderbt sein kann es kaum.

[&]quot;) ich wüste nicht, dass ein andrer strich in Deutschland reicher an riesensagen wäre, als Westsalen und Hessen.

hen deutliche spuren seiner finger (Fave p. 15.) Eine stunde weit von Dieren im Meissnischen liegen ein quarzblock und ein granitstein: jenen warf der riese von Wantewitz gegen 'den von Zadel, diesen der riese von Zadel gegen den wantewitzer; doch beide fehlten, und die steine fielen weit vom ziel nieder.*) Ebenso warfen zwei kämpfer zu Refnäs und Asnäs ungeheure steine gegen einander, der eine stein heißt sortensteen, der andere blak, und in letzterm stehn noch die finger des werfenden (Thiele 1, 47.) Ein gewisser schieferstein heifst nach Hallager 53ª in Norwegen jyvrikling, weil ihn die riesin (jyvri) mit butter überschmiert haben soll, und man noch die spur ihrer finger darauf sieht. Zwei riesen zu Nestved versuchten sich im steinschleudern, der eine warf nach Riislövkirche, doch der stein erreichte sie nicht; von dem andern wurde mit solcher gewalt geworfen, daß der stein über den steinwald wegfuhr und noch jetzt an der landstraße von Nestved nach Ringsted zu sehen ist, (Thiele 1, 80 vgl. 176.) Im wald bei Palsgaard liegt ein ungeheurer stein, ein jette warf ihn dahin, weil ihm die hoffrau zu Palsgaard, um die er buhlte, abschlägige antwort ertheilt hatte, andere erzählen, ein jettemädchen habe den stein aus Fühnen in ihrem strumpfband herüber geschleudert (Thiele 3, 65. 66. vgl. 42.)

Feindliche riesen, wenn einer in verfolgung des andern begriffen ist, springen schnelles laufs über dörfer weg, und ritzen die große zehe an der thurmspitze, daß das blut in bogen sprützt und eine lache bildet (deutsche sag. no. 325.) beim sprung vom steilen fels läfst ihr fuße, oder der huf ihres rosses spuren im stein (das. no. 318. 319.) Auch des auf steinen ausruhenden, an felsen sich aulehnenden riesen gestalt prägt sich der harten oberfläche ein, z. b. Starcathers bei Saxo gr. 111. **)

Als schmiede, gleich den cyclopen, werden in unserer volkssage die riesen nicht geschildert, und das schmieden der waffen bleibt den zwergen vorbehalten. Nur in der heldensage schmiedet der riese Asprian schuhe (Roth. 2029), und Vade, der riese, läfst seinen sohn Velint erst bei Mimir, dann bei zwergen schmieden lernen.

Allein smidhr bedeutet in der altn. sprache nicht

^{&#}x27;) Preusker in Kruses deutsch. alterth. III. 3, 37.
'') Herod. 4, 82: Εχνος Ήμακλίος φαίνουσι εν πέτης είνεν, τὸ οξακ μεν βήματι ἀνθήδες, εστι δε τὸ μέγαθος δίπηχυ, παρά τὸν Τύργν ποταμόν. in Scythien.

faber, sondern überhaupt künstler, und namentlich baumeister: als kunstreiche baumeister stellen sich die riesen, die urheber jener colossalen bauten des alterthums
(s. 307) wesentlich dar. An den neun riesensäulen bei
Mittenberg sieht das volk noch die handgriffe der riesen,
die damit vorhatten eine brücke über den Main zu bauen
(deutsche sag. no. 19.)

Die bedeutsamste erzählung steht in der edda selbst. ein iötunn war zu den asen gekommen, hatte sich für einen schmied ausgegeben und anheischig gemacht, in frist von anderthalb jahren eine feste burg zu bauen, wenn man ihm Freyja und dazu sonne und mond bewilligen wolle. Nachdem die götter zu rath gegangen waren, entschlossen sie sich auf das anerbieten einzugehen, wenn der riese den bau in einem winter, ganz allein ohne mannes hülfe, zu vollführen unternehme: sei den ersten sommertag etwas an der burg unfertig, so werde er aller seiner ansprüche verlustig. Auf welche weise der schmied den bau, bloßs mit seinem starken pferd Svadhilfari, beinahe vollbrachte, durch Loki aber gehindert und von Thorr erschlagen wurde, meldet Sn. 46. 47.

Dieser mythus ist nun, nach jener wunderbaren fluctuation, die in echten volksüberlieferungen oft wahrgenommen wird, neugestaltet in andern zeiten und gegenden fortlebend. Ein deutsches märchen setzt den teufel an die stelle des riesen, wie in einer ganzen reihe von sagen der teufel, nicht anders als der ältere riese, bauten ausführt und steine schleudert; der teufel soll einem bauer ein haus bauen und dafür seine seele erlangen; aber ehe der hahn kräht, muss er vollenden, sonst ist der bauer frei, der teufel verfallen. Schon naht sich das werk dem ende, eine einzige ziegel bleibt noch aufzudecken, da ahmt der bauer den hahnekrat nach, plötzlich erkrähen alle hähne in der runde, und der menschenfeind verliert die wette. Alterthümlicher lautet eine norrländische sage *): König Olaf von Norwegen gieng in tiefen gedanken zwischen berg und thal; er hatte im sinn eine kirche zu bauen, deren gleichen sich nicht finden sollte, allein er sah, dass er den bau nicht zu stand bringen könnte ohne sein reich sehr zu beschweren. In dieser kümmernis begegnete ihm ein mann, seltsames ansehens, und fragte, worüber er so nachdenksam wäre? Olaf offenbarte ihm

^{&#}x27;) aus Zetterströms samlung mitgetheilt im dritten heft der Iduna, zweite aufl. Stokb. 1816 p. 60. 61.

sein vorhaben, und der riese (troll) erbot sich binnen gewisser zeit ganz allein den bau zu vollbringen. lohn bedung er sich aber sonne und mond, oder den heil. Olaf selbst. Olaf gieng darauf ein, entwarf aber einen solchen plan zu der kirche, dessen ausführung ihn unmöglich dauchte: die kirche sollte so groß sein, daß sieben priester auf einmal darin predigen könnten, ohne einander zu stören, die pfeiler und zierrate, auswendig und inwendig, sollten aus hartem flins gearbeitet werden u. s. w. Bald stand eine solche fertig da, bloss dach und spitze fehlten. Neubekümmert über den eingegangenen handel wandelte Olaf wieder durch berg und thal; auf einmal hörte er in einem berg ein kind weinen und eine riesenfrau (jätteqvinna) es mit diesen worten stillen: 'zifs. ziss!*) morgen kommt Wind und Wetter dein vater heim und bringt mit sich sonne und mond, oder den heil. Olaf selbst!' Olaf, froh über diese entdeckung **) (denn mit des bösen geistes namen vernichtet man seine macht) kehrte nach haus; alles war fertig, die spitze eben aufgesetzt. Da rief Olaf: 'Vind och Veder!' du har satt spiran sneder!' ***) sogleich fiel der riese, mit erschrecklichem krach, von dem kamm der kirche herab und zer-brach in viele stücke, welches lauter flinssteine waren. Nach abweichenden erzählungen hiefs der jätte Bläster und Olaf rief:

Bläster! sätt spiran väster! oder er hiefs Slätt, und Olaf soll gerufen haben: Slätt! sätt spiran rätt! †)

In Norwegen selbst geht die nemliche sage um, der riese heist aber Skalle, und zu Nidarös erbaute er die prächtige kirche; in Schonen von dem riesen Finn, der die kirche zu Lund erbaut und durch den heil. Laurentius in stein verwandelt wird. ++)

Von einer andern seite berührt sich aber mit der eddischen fabel folgende überlieferung aus Kurland. In dem dserwenschen Kintegesinde liegen alte mauersteine in bedeutender länge und breite sich erstreckend und das volk erzählt: vor der pest (d. h. vor undenklichen jahren)

") fast ebenso, und mit gleichem erfolg, kommt im kinderm.

++) Finn Maguussen lex. myth. 351. 352.

[&]quot;) die interjection nehme ich aus H. Sachs IV. 3, 3b; der schwed. text hat: tyst, tyst!

⁵⁵ der name Rumpenstilz heraus, vgl. 3, 98.

"") Wind und Wetter, du hast die spitze schief gesetzt!

†) Bläster, setze die spitze nach westen! Slätt, setze die spitze recht!

wohnte in der gegend von Hasenpot im dserwenschen Kintegesinde ein starker mann (riese) mit namen Kinte. er konnte ungeheure steinmasen hauen und glätten, und selbst die größten blöcke führte er mit einer einzigen weisen stute zusammen. sein wohnhaus baute er auf felsen, seine felder zäunte er mit steinwällen. Einmal hatte er streit mit einem libauschen kaufmann: um sich an ihm zu rächen lud er einen stein von zwölf fudern, spannte seine weisse stute vor, und fuhr nach Libau in der absicht, den fels vor des kaufmanns thür zu wälzen. Vor der stadt angelangt durste er aber nicht über die brücke, man fürchtete, sie würde unter der last brechen, und verlangte, er solle den stein aus dem stadtgebiet wegschaffen. Voll verdrufs that es der starke mann, und warf den stein an dem weg ab, der über Battenhof nach Grobin führt. Da liegt er noch bis auf heute, vorbeifahrende Letten zeigen und 'staunen ihn an. *) Des Kinte weiße stute gleicht dem Svadhilfari des nord. schmieds; die störung des riesen in seinem bau erfolgt auf andre weise.

König Olaf bestand noch manches abenteuer mit riesen und riesinnen. Als er in Hornsherred den hohen strandhigeln, wo eine riesin wohnte, vorbeisegelte, rief

sie ihn an:

S. Olaf med dit röde skiäg,

du seiler for när ved min kjelderväg! Olaf zürnte, und statt das schif durch die klippen zu lenken, drehte ers gegen den berg, antwortend:

hör du kjerling med rok og med teen, her skal du sidde og blive en steen!

kaum hatte er ausgeredet, so barst der berg, die riesin wurde in einen stein verwandelt und man sieht sie noch an der östlichen bergmauer mit rocken und spindel sitzen; an der entgegengesetzten mauer entsprang eine heilige quelle. **) Nach einer schwed. erzählung wollte Olaf durch Vermeland über den Vänersee nach Nerike segeln, der troll rief entgegen:

kong Olof med dit pipuga skägg, du seglar för när min badstugu vägg! Olof versetzte: du troll med din råk och ten skal bli i sten. och aldrig mer göra skeppare men!

") danske viser 2, 12. 13. Thiele 1, 32.

^{*)} mitgetheilt von Watson in den jahresverhandl. der kurl. gesellsch. 2, 311. 312.

die riesin wurde zu stein, der könig errichtete ein kreuz zu Dalbykirche in Elfdals herred. *) den dän. reim führt man auch folgendermassen an:

hör du Oluf rodeskjäg,

hvi seiler du igjennem vor stueväg?

und stat du der og bliv til steen,

og ingen dannemand mere til meen.**)

Die norweg, sage selbst lautet so: das gebirge Hornelen auf Bremanger hieng vormals mit Maröe zusammen, wird aber jetzt durch einen sund davon getrennt. S. Olaf kam daher gesegelt und gebot den klippen sich zu sondern, damit er hindurch fahren könne. es geschah; doch augenblicklich sprang eine riesin aus dem berg und schrie:

sig du mand med det hvide skjäg hvi splitter du saa min klippeväg? Olaf entgegnete: stat trold nu evig der i steen,

saa gjör du ei nogen mand meer meen. so geschahs und das steinbild steht noch auf der felsenmauer (Faye 124.) Olafs rother bart gemalnt an den des riesenfeindes Thorr (s. 120); pipuga skägg scheint gleichviel mit pipskägg, keilförmiger, spitzer bart, was Ihre anfüllrt, der norweg. reim hat den weisen bart; solche abweichungen, und die varianten kellermauer, badstubenmauer, klippenmauer verbürgen der tradition ihre volksmäsigkeit. es wird nicht befremden, wenn ich ein noch älteres vorbild der ganzen überlieferung in der edda selbst nachweise. Als Brynhildr mit ihrem geschmückten wagen den shelveg' führ, kam sie an einer gygr wohnung vorüber; die riesin trat ihr mit den worten entgegen: skaltu i gögnom gånga eigi

grioti studda gardha mîna! Sæm. 228* und nun entspinnt sich eine wechselrede, die von Bryn-

hildr mit dem ausruf geschlossen wird

seykstu gŷgjarkyn (vgl. oben s. 282) das haus der riesin ist aus steinen kunstreich gefügt; die späteren reime reden von keller und badstube, die riesin erscheint als hausfrau mit rocken und spindel. recht und heiligkeit des hausfriedens werden gekränkt, wenn fremde hindurchfahren.

Dicht an Romsdalshorn in Norwegen liegt ein berg, Troldtinder genannt, dessen vorragende zacken von riesen

') Fernows Värmeland p. 223.

[&]quot;) Nyerups karakteristik af Christian 4. p. 17.

herrühren, welche Olas in steine verwandelte, als sie ihn hindern wollten in Romsdal das christenthum zu pre-

digen.*)

Nach Sæm. 145^b scheint es, dass die riesen, gleich den zwergen, das tageslicht zu scheuen haben, und vom anbrechenden tag überrascht in steine verwandelt werden. 'dagr er nû', rust Atli der Hrimgerdhr zu, 'hasnar mark thyckir hlægligt vera, thars thú í steins liki stendr.'

Seltsame, menschähnliche gestalten, die sich am tropfstein, flins und sinter im kleinen, an basalt und granitfelsen im großen bilden, haben eine menge solcher vorstellungen von versteinerten riesen erzeugt und genährt. die alte und volksmäßige gebirgsteiminologie bedient sich überall der benennungen einzelner theile des leibs, und den bergen wird haupt, hals, rücke, achsel, bein, fuß beigelegt (RA. 541.)

Hier treten auch mehrfache berührungen und verschiebungen der sage von zwergen, wald und wassergeistern mit den riesen ein, wie schon der allgemeinere ausdruck troll in nordischer überlieferung anzeigt. bergwohnende zwerge unterliegen gleich den ziesen der verwandlung in steine. Rosmer havmand (meermann) springt oder fliegt, wie es sehr bezeichnend heifst, in stein.**)

Vorzüglich aber läßt sich keine scharfe grenze ziehen zwischen riesen und den wilden, rauhen waldgeistern, die s. 270 — 274 abgehandelt wurden. im walde der bingenheimer mark sieht man die steinsitze der wilden leute, die da vorzeiten hausten, und ihre handgriffe an den steinen (deutsche sag. no. 166.) Im gasteiner thal, erzählt Muchar s. 137, wohnten bei menschengedenken noch

^{*)} Faye 124 nach Schönings reise 2, 128. Sanct Olafs saga på, svenske rim ed. Hadorph p. 37: 'ett troll, som draap X mån, hun giordit i stena, och stander ån; flere troll han och bortdref, sidan folckit i frijd blef.' Gewisse runde, topfförmige löcher, die man in bergen findet, sind nach dem norweg. volksglauben von riesen gebilder, sie heißen jättegryter, troldgryter, aber auch S. Oles gryter. (Hallager 53h).

[&]quot;J danské viser 1, 223 'han sprang saa vildt i bjerget om, og blev tit flintesten sorte.' 1, 233 'saa flöj han bort i röden flint, og blev saa borte med alle.' 1, 185 von einer bösen stiefmutter: hun sprang bort i flintesteen. Aber auch H. Sachs sagt III. 3, 31a 'vor zorn zu einem stein springen'; das. 53b 'vor sorg zu ein stein springen'; IV. 3, 97d 'vor leid wol zu ein stein möcht springen.' Heftig erschütternde gemütsbewegungen machen das leben erstarren und verkehren es in kalten stein.

wilde männer, deren geschlecht seitdem ausstarb. einer der letztern versicherte, er habe den Sallesenwald am Stubnerkogel neunmal 'mair werden' (absterben und wieder aufgrünen) sehen: es gedenke ihm, wie der Bocksteinkogl im Kötschachthal die größe eines kranawetvogls, das mächtige Schareck die eines semmelweckens gehabt. Jene männer besalsen riesenstärke: eine pflugschar über das ganze that zu werfen war ihnen leichter wurf. einst lehnte ein solcher mann seinen stock an das reiterbauernhaus, und das ganze haus bebte. Sie wohnten in einer unzugänglichen höle am linken Acheufer zu eingang der Klamm; vor ihrer höle standen apfelbäume, mit den äpfeln warfen sie scherzhaft auf vorbeiziehende wanderer, man sieht noch überreste ihres hausrats, sie waren den thalbewohnern mehr hold als feindlich, und stellten ihnen oft butter und milch in menge vor die hausthüren. Dieser letzte zug stimmt eher zum wesen der zwerge und elbe als der riesen.

In die riesenart greift aber ganz ein, was s. 274 über den menschenfressenden huorco oder ogre mitgetheilt gleich ihm gelüstet es den steinschleudernden cyclopen in der odyssee nach dem fleisch der menschen; und wiederum ist ein tartarischer riese Depeghöz (scheitelauge)*) zwischen Polyphem und Gargantua in der mitte stehend. als kind saugt er alle ammen aus, die ihm ihre brust reichen; dem erwachsnen müssen die Oghuzier täglich zwei menschen und 500 schafe liefern. held brennt ihm mit einem geglühten messer das auge aus. der blinde riese setzt sich vor die thüre und fühlt jeden hinausgehenden bock an. ein pfeil, auf seine brust abgeschossen, drang nicht durch, er ruft 'was quält mich hier eine fliege?' Auch im indischen Mahabharata wird Hidimbas ein riese (rakschasas **)) als menschenfresser, misgestalt und rothbärtig vorgestellt: menschensleisch wittert er von weitem ***) und befiehlt Hidimba, seiner schwester, es herbeizuholen, die sich, wie in den kindermärchen die frau oder tochter des ungeheuers, des schlafenden helden erbarmend annimmt.

") Tevetats wiedergeburt (Reinhart cclxxxi) eine rakschasi, rie-

^{&#}x27;) von Diez: der neuentdeckte oghuzische cyklop verglichen mit dem homerischen. Halle und Berlin 1815.

sin, kein thier.

''') 'stark wirkt menschengeruch wahrhaft, erquikt weidlich die nase mir.' Ardschunas reise von Bopp p. 18. ebenso in unsern märchen (oben s. 274.)

Von solcher grausamen blutgier wissen die deutschen riesensagen nichts; selbst der nord. iötunn wird nirgends als menschenfresser vorgestellt, wie der griechische und morgenländische riese, unsere riesen sind um ein gutes theil treuherziger, der menschenbildung an gestalt und sinnesart näher: ihre wildheit übt sich am liebsten in mächtigen steinwürfen, bergversetzungen und ungeheuern bauten.

In lebendiger volkssage hat sich die eigenheit der einheimischen riesennatur am treusten fortgepflanzt; die riesen der dichter sind weit weniger anziehend, und zumal in den aus romanischer poesie entlehnten fabeln immer nur mit allgemeinen zügen geschildert. Harpîn, ein riese im Iwein fordert eines ritters tochter, hangt ihm die söhne auf und verheert das land (4464. 4500)*): als er getödtet wird, fällt er wie ein baum zu boden (5074.)**) noch unbedeutender erscheinen zwei riesen 6588 ff. Auch im Tristan ist die beschreibung des riesen Urgan (15923) wenig mehr belebt, er verlangt zins von rindern und schafen; seine abgehaune hand will er wieder anheilen (16114.) ***) Schon bessere farbe haben die riesen in den gedichten aus dem kreis der heldensage. Kuperan (Cüprian, heldens. 171) im hürn. Sifrit herscht über tausend riesen, er hält eine geraubte königstochter eingeschlossen. den riesen im könig Rother gebricht es nicht an treffenden zügen (vgl. s. 306), auch nicht Sigenot, Ecke und Fasolt (s. 146.) wenn der schlafende riese athmet, biegen sich die baumäste (Sigen. 60), er rauft bäume aus in dem tann (73. 74), bereitet pfundige schübel (wieken) von leinen zum binden der wunden (113), nimmt den held unter die uchsen und trägt ihn fort (110, 158, Hag. 9 Lafsb.) Eine riesin im Wolfdiet. trägt held und ros, gleich dem eichhorn springend, 72 meilen übers gebirg in thre riesenklause; die riesin im volkslied (Aw. 1, 161) mann und pferd auf einen meilenhohen berg, wo zwei

"") häufig sind die romanischen riesen pförtner und brückenwächter.

[&]quot;) ein rise 'hagel al der lande.' Bit. 6482.

[&]quot;) zu bemerken ist, das sein gebein vor dem burgther ausbewahrt wird (5851), wie Fischart Garg. 41ª 'sagt man von risen und
haunen, zeigt ihr gebein in den kirchen, unter den ratsheusern.'
So hängt in der kirche der heidenjungfrau tropsende rippe (deutsche
sag. 140) und ihr gelblockiges haar (das. no. 317); man bewahrt im
schlos den riesenknochen (das. no. 324.) Hörner eines riesenrinds in
der vorhalle des tempels angenagelt (Niebuhr röm. gesch. 1, 407.)

gesotten liegen und einer am spiefs (also doch spur von androphagen): sie bietet dem held ihre tochter an, und als er entrinnt, schlägt sie mit einer keule, daß alle blumen und blätter des waldes zittern. Rütze, des riesen Welle schwester im heldenbuch nimmt einen baum für eine stange, mit wurzeln und ästen, daß zwei wagen sie nicht gefahren hätten; ein anderes weib 'von wilder art' geht über alle bäume und bedarf zweier rindes häute zu ihrer beschuhung. Riese Langbein (danske vis. 1, 26) schläßt im wald und wird von den helden aufgeweckt.

In überlieferungen des norwegischen und schwedischen volks wird noch manche unbekannte und ungesammelte riesensage *) fortleben, und auch bei uns in Deutschland einiges aus mündlicher erzählung zu gewinnen sein. aus büchern weniger. Der thurgauer Eishere (d. i. Egisheri, terribilis exercitus) bei dem mönch von S. Gallen (Pertz

2, 756) ist ein riesenmäßiger held, kein riese.

Von opfern, die riesen, wie freundlichen elben und hausgeistern, gebracht worden wären, von einem riesencultus nirgend mindeste spur. nur in beschwörungen wird Fasolt, der riese des sturms angerufen: er kann dann aber für einen halbgott gelten, gleich Thorgerdhr und Irpa, die im Norden angebetet wurden.

[&]quot;) Hülphers 3, 47 erwähnt in Herjedal löjlige berättelser om fordna jättar", oline darauf einzugehen.

Riesen Meiden neben dem benech chnidtischen MM. W. frin Rozengarten
p.88,10,4. 37,1175. (du würde nie Chniden holt) 41,1786 (hierels down)
44,1290.

CAP. XV. ELEMENTE.

Nachdem wir götter, halbgötter und heroen, die ganze schar freundlicher oder feindlicher wesen betrachtet haben, die den menschen geistig oder leiblich überlegen zwischen ihnen und der gottheit eine mitte ausfüllen; richtet sich unser blick auf einfache erscheinungen der natur, welche von jeher durch ihre stille größe unverkennbare, unmittelbare gewalt über das meuschliche gemüt ausüben. diese alldurchdringenden, alles in sich aufnehmenden, überall vortretenden urstoffe müssen ihm schon an sich, ohne daß sie in nähere beziehung zu göttlichen wesen gesetzt werden, heilig sein. ein solcher bezug bleibt in keiner mythologie aus, er kann aber nicht hindern, daß den elementen eine gewissermaßen davon unabhängige eigenthümliche verchrung zugewendet werde.

Auf der andern seite erwächst aus dem grund und boden dieses elementardienstes niemals die eigentliche religion eines volkes; der glaube selbst entspringt vielmehr in der geheimnisreichen fülle übersinnlicher ideen, die mit jenen stoffen nichts gemein hat, sondern sie sich unterwirst. Allein der glaube duldet die heilighaltung der elemente in seinem geleit, er nähert und vermischt sie mit sich, und sie kann sogar, wenn er untergeht oder vergröbert wird, unter dem volke fortwähren und länger anhalten. Der gemeine hausen lässt seine großen gottheiten fahren und beharrt doch noch eine zeitlang in dem cultus vertraulicher hausgötter; auch ihnen entsagt er. und behält seine scheu vor den elementen. Die geschichte des heidnischen und christlichen glaubens lehrt, wie lange nach vertilgung jenes und befestigung dieses eine menge abergläubischer gebräuche fortdauerten, ja heute fortdauern, die mit verehrung der elemente zusammenhängen. es ist der letzte, kaum austilgbare heidnische überrest.

In solchem sinn habe ich mich bereits oben (s. 68—70) über einen naturcultus unserer vorfahren erklärt, den frühe zeugnisse beglaubigen, die man verkehrterweise gegen götter des heidenthums zu gebrauchen pflegt. die göt-

ter standen und fielen aus andern ursachen.

Das lautere, rinnende, quellende und versiegende wasser, das leuchtende, erweckte und erlöschende feuer. die nicht den augen, aber dem ohr und gefühl vernehmbare luft, die nährende erde, aus welcher alles wächst und in welche alles gewachsene aufgelöst wird, erscheinen dem menschlichen geschlecht von früher zeit an heilig und ehrwürdig; gebräuche, geschäfte und ereignisse des lebens empfangen erst durch sie ihre feierliche weihe. weil sie in unablässig reger thätigkeit und kraft auf die gesamte natur einwirken, widmet ihnen der kindliche mensch verehrung, ohne dass nothwendig ein besonderer gott dazwischen tritt. noch heute erweckt die herrlichkeit und macht dieser urstoffe unsere bewunderung; wie hätte sich das alterthum seines anstaunens und anbetens erwehren können? solch ein cultus ist einfacher, freier und würdiger als das dumpfe niederknien vor bildern und götzen.

Dieselben elemente gewährten reinigung, heilung, befriedigung, der beweis durch gottesurtheile beruht großentheils auf ihnen; der mensch aber muste sich ihrer in der lautersten gestalt und zur gelegensten zeit versichern.

Wir wollen alle der reihe nach erwägen.

I. WASSER.*)

stellen, welche ergeben, das Alamannen und Franken flüsse und quellen verehrten, sind s. 68. 69. 70 und im anh. xxx—xxxvII beigebracht.**) das volk betete am user

^{*)} goth. vatô, altn. vatn, alid. wazar, alts. watar, ags. väter; dem lat. aqua entspricht goth. ahva, ahd. aha, ags. eå, altn. d, aber die bedeutung ist fluvius. goth. vegs, ahd. wac ist fluctus, flut. ") wenn ich mich der burchardischen samlung hier, und bei andrer gelegenheit, für den deutschen aberglauben bediene, so überlege ich wol, dass sie in den meisten fällen (nicht überall) aus concilien schöpft, die nicht in Germanien, sondern in Gallien, Italien, Spanien gehalten wurden. Erwägt man inzwischen, das bis zum 8. 9 jh. deutsche völker sich durch alle diese länder ergossen hatten, das die ags. und langob. gesetze, der capitularien zu geschweigen, gleich jenen concilienschlüssen gegen wasser, banm und steincultus eifern, dass ihn Agathias und Gregor von Tours ausdrücklich den Alamannen und Franken zur last legen; so ergeben sich diese superstitionen als etwas gemeinschaftliches für italische, gallische, germanische völkerschaften, wovon sich weder die eine noch die andere ausschließen läst. Man hat aus Agathias und Gregor erweisen wollen, unsere vorfahren hätten bloßen naturdienst, keine götter gehabt. für gleich uncritisch würde ich halten, wenn man, gewissermaßen umgekehrt, Agathias und Gregor verdächtigen wollte, ihre behauptungen aus kirchenverboten hergenommen zu haben, die ursprünglich Deutschland gar nicht angiengen. In die weltlichen gesetze scheinen solche verbote erst durch die capitularien gerathen; die ältern volksrechte hat-

des flusses, am rand der quelle, zündete lichter an, stellte opfergaben hin. es heilst: fontibus venerationem exhibere, ad fontanas adorare (vgl. leg. Liutpr. 6, 30), ad fontes votum facere, reddere, exsolvere, orare ad fontes, offerre ad fontes, munus deferre, ad fontes luminaria facere, candelam deferre, dies letzte geschah wol nur, oder hauptsächlich abends und nachts, wo die widerscheinende flamme in der flut den schauer der anbetung erhöhen muste.*) Auch die Sachsen waren fonticolae, in den ags. gesetzen werden vyllas und flodväter als gegenstände der verehrung genannt; ob man aus der s. 70 angezognen altn. sage, die der votn erwähnt, auf einen wirklichen wassercultus in Scandinavien schließen darf. weiß ich nicht: fast scheint die stelle einer lat, ausländischen nachgeahmt, an sich selbst ist die heilighaltung des wassers unbezweifelbar. ein eddisches lied hat gleich im beginn die merkwürdigen worte: 'hnigo heilög votn af himinfiöllom.

Vorzugsweise verehrte man den ort, wo das wunderbare element aus dem schoss der erde hervorspringt; quelle heifst in der alten sprache ursprine, aber auch prunno.**)

Wasser, zu heiliger zeit, mitternachts vor sonnenaufgang, in feierlicher stille, geschöpft, führt noch späterhin den namen heilawäc, heilwäc, heilwæge. die
erste form, mit haftendem compositionsvocal nach langer
silbe, zeugt für das alter des ausdrucks, dessen bedeutung ihn gegen änderung sicherte. MS. 2, 149b: 'man seit
von heilawäge uns vil, wie heil, wie guot ez sî, wie
gar vollekomen der eren spil, wie gar sîn kraft verheilet
swaz wundes an dem man verseret ist.' Martina 116:
'got, du fröude flüzzic heilawäc', und in ähnlichem sinn
248. 283. mit anwendung auf Christus und das kreuz
Mar. 224; 'der boum ist gemeizzen, da daz heilwæge
von bechumet, daz aller werlte gefrumet.' allgemeinere
anführungen 'ein heilwäge' Diut, 1, 352 und noch in
Anshelms berner chronik 1, 308 'heilwag' unter andern
segen und zaubermitteln. zuletzt bei Phil. v. Sittew. (Straßb.
1677) 1, 483: 'das fließend brunnwasser, so man in der

') weihnachten schaut man mit lichtern in den brunnen (abergl. XLVII. 14.)

ten keine busse für abgötterei, nur die ags. domas des Vihtræd cap. 13 setzen sie auf deofolgild im allgemeinen.

von prinnan (ardere), wie sôt, ein anderes wort für brunne, von siodan (fervere) und welle (fluctus) von wallan (fervere) kommt, sual (subfrigidus) von suëlan (ardere) vgl. gramm. 2, 29. 34.

heil. weihuacht, so lang die glock zwölse schlägt, samlet, und heilwag genannt wird, ist gut wider nabelwehe' (abergl. 804.) In diesem heilawac zeigt sich uralte mischung heidnischer bräuche mit christlichen. das volk glaubt, bis auf unsere tage, zu weihnachten oder ostern nachts um XII, oder zwischen XI und XII, wandle sich brunnenwasser in wein (abergl. 54. 792); diese annahme leitet sich auf die vorstellung zurück, das die erste ma-nisestation der gottheit des heilandes bei der hochzeit zu Cana, wo er wasser in wein verwandelte, geschehen sei; weihnachten aber begieng man epiphanie oder theophanie (s. 173), geburt und taufe, und verband damit die erinnerung an jenes wunder: dafür galt der besondere ausdruck betphania.*) Schon Chrysostomus predigte im jahr 387 auf epiphaniastag zu Antiochien, dass man an diesem fest mitternachts wasser schöpfe und jahrelang als ein immer frisches, unverderbliches (ohne zweifel zu wunder-thätigem gebrauch) aufhebe.**) abergläubische Christen nahmen also zweierlei an, heiligung des wassers in der mitternacht des taustages und verwandlung in wein zur zeit der bethphanie; solches wasser nannten die Deutschen heilawac ***), und legten ihm hohe kräfte zu, es

sollte krankheiten, wunden heilen und nicht verderben. Vielleicht wurde schon in Syrien ein altheidnisches wasserschöpfen durch jene deutungen verschleiert. In

") auch heilawin? Frauenlob MS. 2, 213b von dem 'heilwin tragenden garten.'

^{*)} Christi erste erscheinung war seine geburt, die zweite seine tause (lichtnesse), die dritte jene canische hochzeit: 'tertia appartito luit postea similiter eodem die anno revoluto cum esset 30 annorum et 13 dierum, sive quando manifestavit se esse deum per mutationem aquae in vinum, quod fuit primum miraculum apertum, quod dominus_secit in Cana Galilaeae, vel simpliciter primum quod fecit. et hace apparitio dicitur bethphania a βήτω, quod est domus, et φώνειν, quod est apparitio, quia ista apparitio facta fuit in domo in nuptiis. de his tribus apparitionibus sit solemnitas in hac die.' Durantis ration. div. ossic. 6, 16. Die kirche vereinigte drei erscheinungen in eines sestes seier.

^{• &#}x27;) tom. 2. (ed. Montfauc. Par. 1718) p. 369: διά τοι τοῦτο καὶ μεσονυκτίω κατὰ τὴν ἱορτὴν ταὐτην ἄπαντες ὑ θυευσιάμενοι οἶκαδε τὰ κάματα ἀποτίθενται, καὶ ἐξς ἐκαυτὸν ὁλόκλημον φυλάττουοιν, ἄτε δὴ οἡμερον ἀγιασθέντων τῶν ἡδάτων καὶ τὸ σημείον γίνεται ἐκαργὲς οῦ διαφθειρομένης τῆς τῶν ἡδάτων ἐκείνων φύσεως τῷ μήκει τοῦ χρόνου, ἀλλ εἰς ἐκαυτὸν ὁλόκλημον καὶ δύο καὶ τρία πολλάκις ἔτη τοῦ σήμερον ἀντληθέντος ἀκεραίου καὶ σύο καὶ τρία πολλάκις ἔτη τοῦ σήμερον ἀντληθέντος ἀκεραίου καὶ νειροῦ μένοντος, καὶ μετὰ τουσύτον χρόνον τοῖς ἀρτι τῶν πήγων ἐξαμπασθέι οιν ὑδιοιν ἀμιλλωμένου.

Deutschland weisen andere umstände unversteckt auf heidnische heiligkeit des wassers, das aber nicht zur mitternachtstunde, sondern frühmorgens vor sonnenaufgang geschöpst werden muste, stromabwärts und stillschweigends (abergl. 89. 775), gewöhnlich am ersten ostertage (775. 776), auf den jene auslegungen weniger gerecht sind: dieses wasser verdirbt nicht, verjüngt, heilt ausschläge, kräftigt das junge vieh.*) Zauberwasser, zu unchristlicher weissagung diensam, soll sonntags, vor sonnenaufgang, an drei fliesenden brunnen, in ein glas gesammelt werden; und vor dem glas wird, wie vor einem göttlichen wesen, eine kerze angezündet (anh. s. Lx.) **) Hierher nehme ich auch eine s. 36 berührte hessische volkssitte: am zweiten ostertag wandeln jünglinge und jungfrauen zum holen stein des gebirges, schöpfen wasser in der kühlen quelle, das sie in krügen heimtragen, und werfen blumen zum opfer hin. Wahrscheinlich war dieser wassercultus zugleich celtisch: im wasser des felsenbrunnens Karnant wird ein zerbrochnes schwert wieder ganz, aber

'du muost des urspringes han

underm velse, é in beschin der tac.' Parz. 254, 6. anhang p. cxix, 29 ist mit merkwürdigen gebräuchen geschildert, auf welche weise sich am ersten maimorgen junge mädchen (der pyrenäengegend) in dem quellwasser weissagen; das. no. 33 wie wasser, mitternachts auf Johannis geschöpft, fieberheilende kraft hat.

An die eigenthümlichkeit der gesundbrunnen ***) braucht hier nicht gedacht zu werden; es ist die allgemeine kraft des erfrischenden, stärkenden, neubelebenden elements. †) viele örter in Deutschland heißen Heilbrunn, Heilborn, Heiligenbrunn, von der verjüngenden wirkung ihrer quellen oder den wunderbaren heilungen, die sich dabei zugetragen. Heilbrunn am Neckar wird in

^{&#}x27;) Jul. Schmidt Reichenfels p. 121.

^{**)} der gebrauch könnte, wie anderes von Hartlieb angeführte, dem classischen alterthum gehören, auch bei der γαστρομαντεία, der wahrsagning aus einem wasserangefüllten, bauchigen gefäß (γάστρη) kommt die fackel und der unbefleckte knabe vor. Potters archaeol. 1, 764. Fabricii bibliogr. antiq. ed. 3. p. 600.

[&]quot;) auf die man schon zur Römerzeit, und wahrscheinlich früher, achtete, vgl. Luxeuil oben s. 54.

^{†)} ein mensch von der otter gebissen stirbt nicht, wenn er eher als die otter, über das nächste wasser springt. Lenz schlangenkunde p. 208.

den ältesten urkunden Heilacprunno genannt.*) aber einzelne quellen und brunnen können vorzugsweise in ansehn gestanden haben.**) berühmt ist der altn. Urdhr-brunnr (s. 230.) ein dän. volkslied (1, 318) gedenkt der Maribokilde, durch deren lauteres wasser stücke eines zerhauenen leibs wieder zusammengefügt werden. altfries. brunnens, aus welchem stillschweigends schöpft werden muste, ist s. 145. 146 erwähnt. Das mittelalter unterhielt die vorstellung von einem jungbrunnen ***): wer darin badet, heilt von krankheiten und wird davor bewahrt; Rauchels legt darin ihre haut ab und wandelt sich in die schöne Sigeminne (s. 245); ein solcher brunne hat auch die kraft, das geschlecht der badenden zu verändern. +)

In einer quelle bei Nogent badeten abends vor Johannis man ir und frauen (anh. cxix, 33.); Holbergs lustspiel 'kilderejsen' gründet sich auf die sitte des kopenhagner volks, 'S. Hans a/ten' nach einer benachbarten quelle zu wallfahrten, und sich in ihrem wasser zu heilen und zu stärken. Wichtiger ist die einstimmende beschreibung Petrarchas von einem noch zu seiner zeit hergebrachten bade cölnischer frauen in dem Rhein: sie verdient ausführlich eingeschaltet zu werden ++), weil sie

613, 9, fragm. 18, 267.

+) vgl. die im mus. f. altd. lit. 1, 260 - 63 aus Montevilla, dem

Titurel und H. Sachs angeführten stellen.

^{*)} Böhmers reg. Karolor. nr. 740 (a. 841); Ecc. Fr. orient. 2, 893. ") legten Heiden die wunderkrast einer quelle ihren wald oder wassergeistern zu, so übertrugen Christen sie nachher auf ihre heiligen. ein beispiel nehme ich aus den miraculis S. Agili, die im 12 jh. niedergeschrieben wurden: an dem bach des heiligen Agilus geschahen wunderbare heilungen. sed interim quorundam vesaniae occurrere libet, qui in digito dei nequaquam haec fieri aestimantes, daemoniacue, pro nesas, attribuunt potestati. cumque miracula dissiteri nequeunt, id solum in causam calumniae adsumunt, quod in agresti fiunt loco, ubi nullus dei cultus, ubi nullae sanctorum memoriae. o prudentiam! verentur homines sublimi ingenio, ne ad ludibrium mortalium a faunis, nymphis vel satyris, ceterisve ruris numinibus res geratur ejusmodi. nam ut de fabulis taceam, apud quos historiagraphorum veterum seu modernorum legitur daemones visum coecis, mentem amentibus, manus debilibus, gressum claudicantibus restaurasse? (acta Bened. sec. 2. p. 333.)

"") gleichbedeutig das ahd. quecprunno, mhd. quecprunne Parz.

^{††)} Franc. Petrarchae de reb. familiar. epistolae lib. I. ep. 4: Aquis digressum, sed prius, unde ortum oppidi nomen putant, aquis bajano more tepentibus ablutum excepit Agrippina Colonia, quae ad sinistrum Rheni latus sita est, locus et situ et flumine clarus et populo, mirum in terra barbarica quanta civilitas, quae urbis species,

deutlich lehrt, dass dieser cultus nicht bloss in einzelnen quellen, sondern in Deutschlands größtem flusse statt fand. Aus des Italieners unbekanntschaft mit dem hergang sollte man folgern, dass er in dem lande, von welchem alle kirchlichen gebräuche ausgiengen, fremd, also überhaupt unchristlich und heidnisch gewesen sei. vielleicht aber hatte Petrarch keine genaue kunde aller sitten seines va-

quae virorum gravitas, quae munditiae matronarum. Forte Johannis baptistas vigilia erat dum illuc applicui, et janı ad occidentem sol vergebat: confestim amicorum monitu (nam et ibi amicos prius mihi fama pepererat quam meritum) ab hospitio traducor ad fluvium insigne spectaculum visurus. nec fallebar, omnis enim ripa praeclaro et ingenti mulierum agmine tegebatur. obstupui, dii boni, quae forma, quae facies, quis habitus! amare potuisset quisquis eo non praeoccu-patum animum attulisset. In loco paullum altiore constiteram, unde in ea, quae gerebantur, intenderem. incredibilis sine offensione concursus erat, vicissimque alacres, pars herbis odoriferis incinctae, reductisque post cubitum monicis, candidas in gurgite manus ac brachia lavabant, nescio quid blandum peregrino murmure colloquentes. Vix nunquam clarius intellexi, quod Ciceroni placet, et veteri proverbio dici solet: inter linguas incognitas omnes propemodum surdos ac mutos esse unum mihi solatium gravissimorum interpretum non deerat. nam et hoc inter cuncta mirabere, coelum illud spiritus pierios alere. itaque dum miratur Juvenalis quod

Gallia causidicos docuit facunda Britannos. miretur itidem: doctos quod argutos aluit Germania vates. at, ne me auctore fallaris, scito ibi nullum Maronem esse, Nasones plurimos, ut dicas verum fuisse praesagium, quod in fine libri me-tamorphoseos multum vel posteritatis gratiae vel ingenio suo fidens ponit. siquidem qua romana potentia, seu verius qua romanum nomen domito orbe se porrigit, plausibiliter nunc faventis populi ore per-legitur. His ego comitibus, ubi quid audiendum seu respondendum incidit, pro lingua et pro auribus usus sum. Unum igitur ex eo numero admirans et ignarus rerum percunctatus vergiliano illo versiculo

> quid vult concursus ad amnem, quidve petunt animae?

responsum accepi: pervetustum gentis ritum esse, vulgo persuasum, praesertim femineo, omnem totius anni calamitatem imminentem fluviali illius diei ablutione purgari et deinceps lactiora succedere, itaque lustrationem esse annuam, inexhaustoque semper studio cultam colendamque. Ad haec ego subridens 'o nimium felices' inquam 'Rheni accolae, quoniam ille miserias purgat, nostras quidem nec Padus unquam valuit purgare nec Tiberis. vos vestra mala Britannis Rheno vectore transmittitis; nos nostra libenter Afris atque Illyriis mittereremus, sed nobis (ut intelligi datur) pigriora sunt flumina.' moto risu sero tandem inde discessinus. Die spiritus pierii, welche damals (Petrarch muss vor 1340 zu Cöln gewesen sein) den gast zum Rhein führten, sind verschollen. erst 1388 kam die Colner universität auf; lange vorher lebten in dieser stadt gelehrtere geistliche. Unter Maro und Naso versteht er wol handschriften Virgils und Ovids?

terlands; aus späterer zeit wenigstens läfst sich die lustration am Johannistag auch dort nachweisen. des Benedict de Falco descrizione de luoghi antiqui di Napoli (Nap. 1580) enthält die angabe: 'in una parte populosa della citta giace la chiesa consegrata a S. Giovan battista, chiamata S. Giovan a mare. cra un antica usanza, hoggi non al tutto lasciata, che la vigilia di S. Giovane, verso la sera e'l securo del di, tutti huomini e donne andare al mare, e nudi lavarsi: persuasi purgarsi de loro peccati, alla focchia degli antichi, che peccando andavano al Tevere lavarsi.' Und lange vor Petrarch, zu Augustins zeit herschte der gebrauch in Libyen, dieser kirchenvater eifert dagegen und nennt ihn heidnisch: 'natali Johannis de solemnitate superstitiosa pagana Christiani ad mare veniebant, et se baptizabant' (opp. Paris 1683 tom. 5 p. 903); und anderwärts: 'ne ullus in festivitate S. Johannis in fontibus aut paludibus aut in fluminibus, nocturnis aut matutinis horis se lavare praesumat, quia haec infelix consuetudo adhuc de Paganorum observatione remausit.' (append. zu tom. 5. p. 462.) Allgemein gebilligt von der kirche war sie sicher nicht, aber geduldet konnte sie doch hin und wieder sein, als nicht unpassende erinnerung an den täufer im Jordan, und wenn sie früher heidnisch gewesen, auf ihn gedeutet. Weite ausbreitung mochte sie leicht gewinnen, nicht nur als christliche feier, sondern auch als heidnische: Johannistag bezeichnete unsern vorfahren die festliche jahresmitte, wo sich die sonne wendet, und vielfache bräuche konnten damit verbunden sein. ich gestehe, wenn Petrarch das flussbaden an einem kleinen deutschen ort wahrgenommen hätte, würde ich eher auf echtgermanischen brauch schliesen; in Cöln, der heiligen, ihrer heilthümer wegen berühmten stadt vermute ich eine erst durch christliche überlieferung eingeführte gewohnheit.*)

^{&#}x27;) in Polen und Schlesien, vielleicht auch in einem theile Rufslands werden am zweiten ostertage mädehen, welche die frühmette verschlafen, von den burschen gewaltsam mit wasser begossen und nit birkenruthen geschlagen; oft reißt man sie bei nacht aus den betten, schleppt sie in einen fluss oder röhrtrog, in eine wassergefüllte krippe, und läßt sie das bad aushalten. Die Schlesier nennen das schmagostern, die Polen sollen es dyngowaë, deu wasserguß dyngus nennen, welche ausdrücke ich in keinem poln. wb. finde. das nähere im reichsanz. 1805 no. 181. 1808 no. 250, vgl. Karamsin 1, 75. In der russischen landschaft Archangelsk baden am 23 juni die leute im fluss und streuen kupalnitza (ranunculus acris) Karamsin 1,

Es gibt seen und brunnen, deren wasser zu bestimmter zeit versiegt oder emporsteigt: aus beiden erscheinungen wird unheil geweissagt, sterbfall und annahende theuerung. Wenn des landesfürsten tod bevorsteht, soll der flus in seinem lauf einhalten und gleichsam trauer zu erkennen geben (deutsche sag. no. 110); versiegt der brunne, so stirbt bald darauf der herr des geschlechts (das. no. 103.) Eine auslaufende oder trocknende quelle, welche theuerung ansagt, pflegt zu heißen hungerquelle, hungerbrunnen (Stald. 2, 63.) solch eine hungerquelle fand sich bei Halle an der Saale; wenn die bauern zur stadt giengen schauten sie danach, und lief sie aus, so sagten sie: 'heuer wird es theuer.' ähnliches erzählt man von brunnen bei Rosia im Sienesischen, und bei Chateaudun im Orleanischen. Von dem see Glomazi in dem slavischen Elbland füge ich Dietmars von Merseburg bericht ein: Glomazi*) est fons non plus ab Albia quam duo miliaria positus, qui unam de se paludem generaus, mira, ut incolae pro vero asserunt oculisque approbatum a multis, saepe operatur. cum bona pax indigenis profutura suumque haec terra non mentitur fructum, tritico et avena ac glandine refertus, laetos vicinorum ad se crebro confluentium efficit animos. quando autem saeva belli tempestas ingruerit, sanguine et cinere certum futuri exitus indicium praemonstrat. hunc omnis incola plus quam ecclesias, spe quamvis dubia, veneratur et timet. ohne rücksicht auf bestimmte brunnen wird aus dem blosen wassermessen theure oder wolfeile zeit, abnahme oder zunahme der güter erforscht, je nachdem das in ein gefäß gegoßne wasser steigt oder fällt (abergl. XLIX, 43 und no. 953 aus Praetors saturnalien p. 407.) das scheint mir ein gebrauch des hohen alterthums. Saxo gramm. p. 320 meldet, des rügischen gottes Svantovit bildseule habe in der rechten hand ein horn gehalten: quod sacerdos sacrorum ejus peritus annualim mero perfundere consueverat, ex ipso liquoris habitu sequentis anni copias prospecturus postero die populo prae foribus excubante detractum simulacro poculum curiosius speculatus. si quid ex inditi liquoris mensura subtractum fuisset, ad sequentis anni inopiam pertinere putabat. si nihil ex consuetae foecunditatis habitu diminutum vidisset, ven-

^{73. 74.} Überall der glaube an die heiligkeit des osterbades, wie des Johannisbades.

^{&#}x27;) al. Glomuzi, Zlumici; es ist die heutige lommatscher pflege.

tura agrorum ubertatis tempora praedicabat. der wein wurde ausgeschüttet und dem horn wasser eingegossen.

Es ist hinlänglich bekannt, daß schon vor dem christenthum und vor einführung der taufe, eine heiligung des neugebornen kindes durch wasser unter den nordischen Heiden galt; man nannte das vatni ausa, mit wasser begießen. vermutlich fand auch dieser ritus unter den übrigen Germanen statt, und vielleicht legte man dem dazu gebrauchten wasser, wie unter den Christen dem taufwasser, eine besondere kraft bei (schwed. abergl. 116.) auffallend ist die ehstnische gewohnheit, das taufwasser an den wänden in die höhe zu schütten (cxxx, 47), um dem täufling ehre und würden zu wege zu bringen.

Weit verbreitet war eine seltsame, abergläubische verwendung des aufgefangnen mülradwassers, das von den schaufeln abspringt. schon Hartlieb erwähnt dieses gebrauchs (s. LXI) und der volksglaube bestätigt ihn (no. 471. 766.) den Serben heifst solches wasser omaja, d. i. abprall, von omanuti, omahnuti (abprallen.) Vuk, unter dem wort, bemerkt, dass es frauen in der frühe des Georgitages (23 apr.), um sich darin zu baden, zumal von der kleinen bachmüle (kaschitschara), auffangen. einige tragen es den abend zuvor nach haus und streuen allerhand abgebrochne grüne kräuter hinein: sie glauben, alles büse und schädliche werde von ihrem leib abprallen, wie das wasser vom milrad (Vuk s. v. Djurdjev dan.) Nicht unähnlich, obwol gerade umgekehrt, ist die warnung nach frühem waschen das wasser nicht abzuschleudern, weil damit das glück verschleudert werde (abergl. 21.)

War der himmel verschlossen, das feld in dürre schmachtend, so hieng zwar die verleihung des regens zunächst von der gottheit ab, von Donar, oder Maria und Elias, die darum angesleht wurden (s. 117. 118. 119.) Man bediente sich aber noch eines eignen zaubers, der unausbleiblich regenwasser schafte und die götter gewissermaßen nöthigte es zu gewähren. ein junges mädchen wurde ganz entkleidet, nachdem bilsenkraut an den kleinen finger seiner rechten hand, an die kleine zehe seines rechten fuses gebunden war, von den andern jungfrauen feierlich zum nächsten sluß geführt und mit der flut besprengt (anh. s. xl.) Dieser um den beginn des 11 jh. am Rhein oder in Hessen geltende brauch erscheint bedeutsamer, da er, mit characteristischer verschiedenheit, die alle unmittelbare entlehnung ausschließt,

noch heute unter Serben und Neugriechen lebt. Die serbische sitte beschreibt Vuk u. d. w. dodole. dodola heißt das mädehen, welches nakt ausgezogen, aber mit gras, kräutern und blumen dergestalt umwunden wird, daße von der haut und selbst dem gesichte gar nichts zu sehen ist.*) im geleite andrer jungfrauen zieht nun dodola von haus zu hause, vor jedem bilden sie einen reigen, dodola steht in der mitte und tanzt allein. nun tritt die hausfrau vor und schüttet eine mulde wasser über das immer fort tanzende und sich umdrehende mädchen aus, die begleiterinnen singen lieder und schalten jeder zeile den ausruf 'oj dodo, oj dodo le!' ein. das zweite dieser regenlieder (pjesme dodolske) in Vuks saml. no. 86—88 lautet: żu gott slehet unsre doda, oj dodo oj dodo le!

dass thauregen sich ergiesse, oj dodo oj dodo le! dass nass werden alle ackrer, oj dodo oj dodo le! alle ackrer, alle graber, oj dodo oj dodo le! selbst im hause alle knechte, oj dodo oj dodo le!

man ist sicher, dass unmittelbar regen erfolge. In Griechenland, wenn es vierzehn bis zwanzig tage lang nicht geregnet hat, beobachten die einwohner in dörfern und kleinen städten folgendes. die kinder wählen unter sich eines von acht bis zehn jahren, gewöhnlich ein armes waisenkind, das sie nakt ausziehen und mit kräutern und blumen des feldes von kopf bis zu den füfsen anputzen und verhüllen. dies kind heifst avonyρούνα. dann ziehen die andern kinder damit im dorfe herum, singen ein lied, die hausfrau muß einen eimer wasser über das haupt der nvongoovra ausgiessen und den kindern einen para (1/2 pfenning) reichen. das neugriech, lied findet sich in Theod. Kinds τραγώδια της νέας Ελλάδος Leipz. 1833 p. 13. Warum das regenmädchen dodola (in der schmeichelform doda) und πυρπηρούνα genannt wird, weiß weder die slavische noch die griechische sprache zu deuten **); wahrscheinlich hätte uns auch Burchard eine verdunkelte deutsche benennung melden können. Aber der sinn der handlung ist klar. aus dem eimer das wasser auf die dodola, soll regen vom

^{*)} soll durch das verhüllen bloß die sittsamkeit des entkleideten mädchens geschont werden? oder hat es noch einen andern grund? wir werden im verfolg sehen, daß die darstellungen des frühlings und somners genau dasselbe laubumhüllen beobachteten.

[&]quot;) Kind führt s. 86. 87 abweichende formen an. alle erklärungen scheinen mir gezwungen. beide namen, der griech. und serbische, haben volksmäßige reduplication.

himmel auf die erde niederströmen: es ist die geheimnisvolle, echtsymbolische beziehung des mittels auf den zweck; gerade so sollte der absprang vom mülrad das übel absprengen, oder die lustration im flus alle künstigen krankheiten abwaschen. Vielleicht darf man aus der redensart 'urceatim pluit', 'es regnet als gösse man mit mulden', weite verbreitung der sitte, symbolisch wasser zu schütten, folgern. Unter den kräutern, womit das kind umwunden wurde, fanden sich vermutlich zauberkräftige; jene verwendung der bilse ist mir sonst unbekannt. Der dodola und pyrperuna vollkommen identisch scheint endlich der bairische wasservogel. den knecht, der pfingstmontags am spätesten ausgetrieben hat *), führen die übrigen bursche in den nächsten wald und binden ihn um und um mit laub, zweigen oder schilf ein, dann wird im triumf das dorf durchritten, und alles was junge beine hat, folgt dem zug zum teich oder bach, wo der wasservogel vom pferd herab feierlich ins wasser geworfen wird (Schm. 1, 320.) Ebenso wählen in Östreich die dorfjungen einen pfingstkönig, kleiden ihn mit grünen zweigen, schwärzen ihm das angesicht und werfen ihn in den bach. (Denis lesefr. 1, 130.) Das votis vocare imbrem ist hierbei ganz weggefallen und durch eine blosse pfingstlustbarkeit mit dem faulsten knecht ersetzt; ich zweille aber nicht, dass jener zweck im hintergrund der sitte liegt.**)

Unter den göttinnen wird die badende Nerthus und Holda zunächst auf wassercultus zu beziehen sein, Holda wohnt in brunnen (s. 166. 275); dann gehören hierher schwanjungfrauen, meerminnen (s. 244), wasserholden, brunnenholden (s. 166), wassermuhmen und nixen. Ihnen allen können einzelne flüsse, bäche, weiher, quellen geweiht und zum aufenthalt angewiesen sein; im meer walteten Oegir (s. 147) und Rån (s. 197. 281), die wellen heißen ihre töchter; dadurch empfängt die verehrung des elements einen besondern character. Von dieser an sich natürlichen aber nicht wesentlichen vereinigung des einfachen, rohen wassercultus mit dem glauben an höhere wesen will ich noch einiges anführen.

') wie das verschlasene mädchen ostern gebadet wird (vorhin

[&]quot;) in Spanien führte man bei anhaltender dürre das schmutzbedeckte bild der heil, jungfrau (imagen cubierta de luto) feierlich durch die dörfer, regen zu erstehen. Den Quixote ed. 1deler 2, 435.

Wie man beim überschiffen des stroms, beim überschreiten der brücke die gewalt des da hausenden dämons scheut (s. 282); so ist es nach schwed. volksglauben (no. 40) rathsam, dass man im finstern über ein wasser gehend dreimal speie, und damit aller bösen einwirkung zuvorkomme.*) Auch beim brunnenschöpfen wird vorsicht beobachtet. Neugriechen zu Mykono, bevor sie schöpfen, grüßen dreimal, um den Teloni (brunnengeist) zu ehren.**) Die vita S. Sulpicii bituricensis († 644) erzählt (acta Bened. sec. 2 p. 172): 'gurges quidam erat in Virisionensium situs agello (Vierzon, in Biturigibus), aquarum mole copiosus, utpote daemonibus consecratus; et si aliquis causa qualibet ingrederetur eundem, repente funibus daemonicis circumplexus amittebat crudeliter vitam.' Merkwürdiger für den wassercultus selbst zeugt des Greg. tur. erzählung vom see bei dem berg Helanus (de gloria confess. cap. 2): 'mons erat in gabalitano territorio (Gevaudan) cognomento Helanus, lacum habens magnum, ad quem certo tempore multitudo rusticorum, quasi libamina lacui illi exhibens, linteamina projiciebat ac pannos qui ad usum vestimenti virilis praebentur: nonnulli lanae vellera, plurimi etiam formas casei ***) ac cerae vel panis, diversasque species, unusquisque juxta vires suas, quae dinumerare perlongum puto. veniebant autem cum plaustris potum cibumque deserentes, mactantes animalia et "per triduum epulantes. quarta autem die cum discedere deberent, anticipabat eos tempestas cum tonitruo et coruscatione valida, et in tantum imber ingens cum lapidum violentia descendebat, ut vix se quisquam corum putaret evadere. sic fiebat per singulos annos, et involvebatur insipiens populus in errore.' Hier tritt kein gott und kein geist auf, die jährlichen opfer werden dem see unmittelbar gebracht; am schlusse des fests erfolgt sturm und gewitter. Gervasius tilberiensis (bei Leibniz 1, 982) erzählt von einem see auf dem berge Cavagum in Catalonien: 'in cujus summitate lacus est aquam continens subnigram et in fundo imperscrutabilem. illic mansio fertur esse daemonum ad modum palatii dilatata et janua clausa; facies tamen ipsius mansionis sicut ipsorum daemonum

^{&#}x27;) ausspeien ist den geistern zuwider (oben s. 293.) ") Villoison in Maltebrun annales des voy. 2, 180. Artemidor oneirocrit. 2, 27 (Reiff 1, 189) nimmt brunnennymphen an: viugus τε γύο είσιν έν τῷ φοέατι.
) formages, woraus fromages.

vulgaribus est incognita ac invisibilis. in lacum si quis aliquam lapideam aut alias solidam projecerit materiam, statim tanquam offensis daemonibus, tempestas eruempit.*) Darauf die geschichte eines mädchens, das von den wassergeistern entführt und sieben jahr im see gehalten wird.

Nach ehstnischer sitte wirst die neue ehesrau in den brunnen des hauses ein geschenk; diesem volkstamm scheint der wassercultus vorzüglich eigen. es gibt eine umständliche nachricht von der heiligen Wöhlanda, einem bache in Liesland. sie entspringt bei Ilmegerve, einem dorse des bezirks Odenpä, in Ehstland und ergiest sich, nach ihrer vereinigung mit der Medda, in den Peipus. sie liegt in einem heiligen hain, in dessen umkreis niemand einen baum zu hauen oder eine ruthe zu brechen wagt: wer es thut, stirbt also fort in dem jahr. bach und quellbrunn werden rein gehalten und jährlich gesäubert; wird etwas in den quell oder den kleinen see, welchen er durchsliefst, geworsen, so entsteht unwetter.

Als im jahr 1641 Hans Ohm auf Sommerpahl, ein ausländischer, durch die Schweden ins land gekommner gutsbesitzer, in dem bach eine müle baute und einige jahre unfruchtbare witterung anhielt; maßen es alle Ehsten der entweihung des heil. bachs bei, der keine hemmung in sich leide. sie übersielen die müle, brannten sie nieder und zerstörten alle grundpfäle im wasser. Ohm erhub klage und erlangte der bauern verurtheilung, um sich aber neuer und schwerer versolgung zu entziehen, veranlaste er den pastor Gutslass, gleichsalls einen Deutschen, in einer besonderen schrist **) diesen aberglauben zu bekämpsen. man ersährt dadurch gewis nur die ge-

brunnen ist deutscher, celtischer und finnischer volksglaube, wie die angeführten beispiele lehren. der wassergeist rächt die entweihung der heiligen flut. Hierher gehört die sage vom nummelsee (deutsche sag. no. 59. Simplic. 5, 9.) vom Pilatussee (Lothars volkss. 232. Dobenek 2, 118. Gutslaff p. 288) vom see Camarina in Sicilien (Camarinam movere) und besonders von dem brunnen in Iwein 553 – 672, wo aber brunnenwasser auf den brunnenstein gegossen den sturm erregt; vgl, die von Beneke p. 314 aus Pontus angeführte stelle.

***) kurzer bericht u. unterricht von der falsch heilig genandten

[&]quot;) kurzer bericht u. unterricht von der talsch heinig genandten häche in Liefland Wöhlanda, daraus die unchristliche abbrennunge der sommerpahlschen mühlen geschehen ist, aus christlichem eifer wegen des unchristlichen u. heidnischen aberglaubens gegeben von Joh. Gutslaff, pomer, pastorn zu Urbs in Liefland. Dorpt 1644. 407 ss. in 8 (ohne zueign und vorr.)

hässigen züge des heidnischen cultus. Auf die frage, wie von brunnen, bächen und seen gutes oder böses wetter abhängen könne? versetzten die Ehsten: 'es ist unser alter glaube, die alten haben uns also gelehret (s. 25. 258), schon mehr mülen seien an diesem bache abgebrannt (s. 278), er vertrage keine stauung.' ehstnisch heifse er' pöha jögge', lettisch 'schwäti ubbe', d. i. heiliger bach. man vermöge durch ihn das wetter zu stellen und habe, bedürfe man regens, nur etwas hineingeworfen (s. 25). als einmal drei ochsen im see ertranken, sei schnee und frost entstanden (s. 26.) zuweilen steige 'ein kerl mit blauem und gelbem strumpfe' aus dem bach hervor, also der geist des baches.

Eine andere ehstnische sage gedenkt des sees Eim, der sein bett veränderte, wilde böse menschen wohnten an seinem ufer, sie mähten die wiesen nicht, die er wässerte, besäten die äcker nicht, die er fruchtbar machte, sondern raubten und mordeten, dass die klare flut durch das blut der erschlagnen getrübt wurde. Da trauerte der see; eines abends berief er seine fische alle und hob sich mit ihnen in die lüfte. Als die räuber das tosen vernahmen, riefen sie: 'der Eim ist anfgestiegen, lasst uns seine sische und schätze sammeln.' aber die sische waren mit gezogen und nichts fand sich in dem grund als schlangen, molche und kröten, die stiegen heraus und wohnten bei dem räubergeschlecht. Aber der Eim stieg immer höher und kühner und eilte, einer weißen wolke gleich, durch die luft; die jäger in den wäldern sprachen: 'welch ein dunkles wetter zieht über uns?', die hirten: 'welcher weiße schwan fliegt in der höhe?' ganze nacht schwebte er unter den sternen, am morgen erblickten ihn die schnitter, wie er sich senkte, und aus dem schwan ein weißes schif, und aus dem schiffe ein dunkler wolkenzug ward. und es sprach aus den gewässern: hebe dich von dannen mit der ernte, ich will wohnen bei dir.' Da hießen sie ihn willkommen, wenn er ihre äcker und wiesen bethauen wolle, und er senkte sich nieder und breitete im neuen lager sich aus nach allen enden. Sie ordneten sein bett, zogen dämme, pflanzten junge bäume ans ufer, seine wellen zu kühlen. Da machte er die ganze gegend fruchtbar, das gefilde grünte und sie tauzten um ihn, dass der alte jugendlich froh ward.*)

^{*)} Fr. Thiersch im taschenbuch für liebe und freundschaft 1809 p. 179.

Römer und Griechen personisicierten ihre flüsse in männliche wesen; ein bärtiger greis gießt aus seiner urne die strömende quelle (s. 276. 277.) kleineren bächen standen nymphen vor. in unserer sprache sind die meisten flusnamen weiblich (gramm. 3, 384—86), es werden also auch weibliche flusgeister gewaltet haben. Niemals ist in einheimischer überließerung von einem dämon des Rheins die rede. man glaubt den flußgott visucius in dem pfälzischen wisgöz wieder zu finden*), der heutige name ist weschnitz.**

II. FEUER.***)

gleich dem wasser gilt das feuer für ein lebendiges wesen, und jener benennung quecprunno (s. 330) entspricht quecfiur, daz quecke fiwer. Parz. 71, 13; serb. vatra shiva
(Vuk 1, xlvt.) το πνο θηφίον ξωψυχον bei Aegyptern,
Herod. 3, 16; ignis animal. Cic. de N.D. 3, 14, also
ein fressendes, hungriges, nimmersattes thier, vorax
flamma, frekr (avidus) Sæm. 50b, bitar fiur. Hêl. 78, 22.
bitar logna. 79, 20. grådag logna. 130, 23 grim endi
grådag. 133, 11, es leckt mit der zunge. Anrede bezeichnet lebendige dinge: 'heitr ertu hripudhr!' (heifs bist du
feuer) Sæm. 40a. Schon den Persern war es ein gott,
und das ind. Agni—ignis wird für einen gott angesehn.

Nach der edda ist das feuer bruder des winds und des meers, darum selbst belebt und göttlich. Sn. 126. Das volk vergleicht dieses element einem von haus zu haus fliegenden hahn: ich will dir einen rothen hahn aufs

dach setzen' ist drohung des mordbrenners.

Dennoch scheint ein eigentlicher feuerdienst von beschränkterem umfang, als die verehrung des wassers; nur in der stelle des ags. verbots (s. 70) finde ich des feuers, nicht in den übrigen gedacht. auch mag ein theil des ihm gewidmeten cultus in dem der leuchtenden und wärmenden sonne begriffen sein, wie schon Jul. Caesar (oben s. 71) sol und Vulcanus, und die edda, beide als das höchste preisend, feuer und sonne, nebeneinander nennt: eldr er beztr med ýta sonum ok sólar sýn. Sæm. 18b; feuer ist das beste für die menschen, (nach Pindar wasser das beste.) Die observatio pagana in foco (anl. XXXII, 17) beziehe ich auf die flamme des heerds oder ofens; wo heerdfeuer brennt, schlägt kein gewitter ein

^{&#}x27;) Creuzer altröm. cult. p. 51. 62.
'') Dumbeck geogr. pagorum 67.

^{·)} benennungen gr. 3, 352; eddische Sæm. 50b Sn. 187. 188

(abergl. 126), wo es prasselt, da entsteht streit (no. 322. 534.) man halte die norwegische deutung (s. 148) dazu; so lange ein kind ungetauft ist, soll man das feuer nicht löschen (schwed. abergl. 22) vgl. kasta eld, taga i elden (das. 24. 25. 54. 68. 107.)

Die Ehsten wersen in das seuer, wie ins wasser, geschenke (abergl. 11); sie opfern zuweilen dem seuer

ein huhn (no. 82.)

Man scheint wolthätiges und feindseliges feuer unterschieden zu haben; in altfranz. gedichten finde ich oft die verwünschungsformel: mal feu arde! Tristr. 3791. maus feus et male flambe m'arde! Méon 3, 227. 297. dies böse feuer stellt der nord. Loki dar (s. 148.)

Für unrein, unheilig galt feuer, das eine zeitlang unter den menschen gebraucht worden war, und sich von brand zu brand fortgepflanzt hatte. Das reine, zu heiligem geschäft diensame feuer muste, nach löschung des alten, neu geweckt, unmittelbar aus holzreibung hervorgegangen sein. ein solches hiefs notflur. entsprang es zufällig, z.b. unter der hand des zimmermanns beim einschlagen des nagels in die zusammengefügten balken des neuen hauses, so ist es vorbedeutsam (abergl. 411. 500. 707.)

Schon der indic. superstit. 15 meldet 'de igne fricato de ligno id est nodfyr', das capitulare Carlomanni von 742 §.5. (Georg. 489) verbietet 'illos sacrilegos ignes ques nedfratres vocant', und letztere stelle ist in die grosec capit. samlung 5, 2 (Georg. 1407) eingegangen. bei Baluz. 1, 148. 825 dieselben lesarten; man hat unbedenklich zu bessern nedfyr, nodfyr.*)

Die zubereitung des notseuers wird verschiedentlich beschrieben; ich halte es der mühe werth, die mir bekannten erzählungen hier zu sammeln. Lindenbrog im glossar zu den capitularien sagt: rusticani homines in multis Germaniae locis, et setsto quidem S. Johannis baptistae die palum sepi extrahunt, extracto funem circumliligant, illumque huc illuc ducunt, donec ignem concipiat: quem stipula lignisque aridioribus aggestis curate sovent, ac cineres collectos supra olera spargunt, hoc medio erucas abigi posse inani superstitione credentes. eum ergo ignem nodseur et nodsyr, quasi necessarium ignem

[&]quot;) aus nedfri, wie einige hss. lesen, machten unkundige schreiber nedfratres, da die abkürzung fr, frs frater, fratres ausdrückt; en cod. liest niedfeor.

vocant. Joh. Reiskius *) untersuchung des notfeuers. Frankf. u. Leipz. 1696. 8. p. 51: 'wenn nun sich etwan unter dem großen und kleinen vieh eine böse seuche hat herfürgethan und die heerde dadurch bereit großen schaden erlitten, werden die bauren schlüssig, ein nothfür oder nothseuer anzumachen. auf bestimmten tag muss in keinem hause noch auf dem heerde sich einzige flamme finden. aus jedem hause muss etwas von stroh und wasser und buschholz herzugebracht werden, darauf wird ein starker eichenpfahl in die erde feste geschlagen und ein loch durch diesen geboret, in dasselbe wird eine hölzerne winde eingestecket, mit wagenpech und theer wolgeschmieret, auch solange umgedrehet, bis es nach heftiger hitze und nothzwang feuer geben kann. solches wird sofort mit materialen aufgefasset, durch stroh, heide und buschholz gemehret, bis es zu einem vollen nothfeuer ausschläget, dieses aber muß in die länge zwischen wänden oder zäunen sich etwas ausbreiten, und das viehe nebenst denen pferden mit stecken und peitschen drei oder zweimal hindurch gejaget werden. Andere schlagen anderswo zwei durchborete pfäle, stecken in die löcher eine walle oder winde nebst alten, fettbeschmierten lumpen. andere gebrauchen einen härnen oder gemeinen dichten strick, suchen neunerlei holz zusammen, und halten so lange mit gewaltsamer bewegung an, bis feuer herahfalle. vielleicht mögen noch mehr arten bei dieses feuers generation oder anzündung sich finden, alle dennoch werden blofs auf die our des viehes eingerichtet. Nach drei oder zweimaligem durchgang wird das viehe zu stalle oder ins feld getrieben, und der zusammengebrachte holzhaufe wiederum zerstöret, jedoch solchergestalt etlichen orten, dass jedweder hausvater einen brand mit sich tragen, in der wäsch oder spültonne ablöschen und solchen in die krippe, worin das vielt gefüttert wird, auf einige zeit heilegen lasse. die zum nothzwang des feuers eingeschlagnen pfäle und das zur winde gebrauchte holz wird bisweilen zun feuermaterialien mitgezogen, bisweilen verwahrlich beigeleget, wenn zuvor mit dem viehe die dreimalige jagd durch die flamme ist vollführt worden.' Folgende schilderung ist die neuste und aus Hohenhameln, im hildesheimischen amt Baldenberg mitgetheilt: in vielen orten Niedersachsens, zumal des gebirges, herscht die ge-

^{&#}x27;) rector der schule zu Wolfenbüttel, vgl. Gericken Schottelius illustratus. Lp. 1718 p. 66. Eccard Fr. or. 1, 425.

wohnheit, um viehseuchen vorzubeugen, das sogenannte wilde feuer zu bereiten, durch welches dann zuerst die schweine, dann die kühe, zuletzt die gänse getrieben werden.*) das dabei hergebrachte verfahren ist dieses. bauermeister und gemeinde versammeln sich, jedem einwohner wird angesagt, alles feuer in seinem hause so völlig zu löschen, dass auch nicht ein funke im ganzen dorfe brennen bleibt. dann wandert jung und alt an einen holweg, gewühnlich gegen abend, die weiber linnen, die männer holz und werg tragend. zwei eichne pfäle werden anderthalb fuß von einander in die erde getrieben, jeder pfal hat eine gegeneinander über stehende vertiefung, in welche ein armdicker querstock passt. vertiefungen sind mit linnen gefüllt und der querstock wird nun so fest als möglich eingedrängt, stricke halten die pfäle oben zusammen. den runden, glatten querstock umwindet ein seil, dessen lange zu beiden seiten bleibende enden von mehrern leuten gefafst werden. diese ziehen nun den guerstock auf das schnellste hin und her, so dass durch die reibung das linnen in den vertiefungen sich entzündet, die funken des linnens werden alsbald in werg oder heede gefangen und so lange im kreise herumgeschleudert, bis die helle lohe daraus schlägt, an sie wird stroh gebracht, und mit der strohflamme das im holweg schichtenweise geordnete reisholz angezündet. Ist dieses holz in vollen brand gerathen und hat es beinahe ausgebrannt, so eilt das volk zu den hinten wartenden heerden und treibt sie mit gewalt, eine nach der andern durch die glut. Sobald alles vieh hindurch ist, fallen die jungen leute mutwillig über asche und kohlen her, einander bestreuend und schwärzend; die am meisten bestreut und geschwärzt erscheinen, ziehen als sieger hinter dem vieh ins dorf ein, und waschen sich lange nicht ab.**) Falls das linnen nach langer reibung nicht fangen will, so vermutet man, dass noch irgendwo seuer im dorfe sei, was das element abhalte, sich in der reibung zu offenbaren: dann erfolgt strenge hausdurchsuchung, das angetrossene feuer wird gelöscht und der hauseigenthümer gestraft oder gescholten. Das wilde feuer muß aber un-

") wird nicht auch ein brand oder licht zur feueraustheilung im dorfe mit nach haus genommen?

^{*)} von schafen ist keine rede; wenn vielleicht auch hahn und hüner durch die kohlen musten, so erklärte sich ein noch unerklärtes sprichwort (Reinh. xciv.)

erlässlich durch reibung hervorgebracht, und darf nicht mit stahl und stein geschlagen werden. Einige ortschaften bereiten es nicht jährlich, um der viehseuche vorzubeugen, sondern erst bei deren wirklichem ausbruch.

Diesen genauen angaben entgeht dennoch mancher kleine umstand, auf dessen beachtung wenigstens in andern gegenden gesehen wird. So müssen im Halberstädtischen die stricke der holzwalze von zwei keuschen knaben gezogen werden.*) Im nördlichen Deutschland ist das notfeuer länger und häufiger im gebrauch geblieben **), doch auch dem südlichen nicht unbekannt. Schmeller und Stalder geschweigen seiner, doch im appenzeller land besteht noch das kinderspiel, dass sie ein seil auf einem stücke holz so lange reiben, bis es feuer fängt, das nennen sie aber 'de tüfel häle', den teusel entmannen, ihm seine kraft rauben.***) das könnte wieder auf Loki, den teusel und seuergott, anspielen (s. 148. 341.)

Die benennung läfst sich aus not (necessitas) herleiten, sei es, weil das feuer gleichsam genöthigt wird zu erscheinen, oder das vieh die glut zu betreten, oder seine bereitung in zeiten der noth, der seuche, erfolgt. nichts desto weniger will ich eine andere erklärung versuchen, nothur, nodhur könnte stehen für ein älteres hnothur, hnodfiur, von der wurzel goth. hniudan, ahd. hniotan, altn. hnioda, quassare, terere, tundere †); es wäre ein durch gewaltsames stofsen, reiben, schütteln gelocktes.

Gerade so heifst es in Schweden vrideld oder gnideld von vrida (torquere, circumagere) ags. vrîthan, ahd. rîdan, mhd. rîden, und von gnida (fricare) ahd. knîtan, ags. gnidan (conterere, fricare, depsere.)

^{*)} Büschings wöchentliche nachr. 4, 64.

[&]quot;) vgl. Conring epist. ad Baluz. xiii. Gericken Schottelius p. Dälmert s. v. noodfür.

^{***)} Zellweger gesch. von Appenzell. Trogen 1830. 1, 63, welcher bemerkt, daß man mit der asche des solchergestalt erzeugten

feuers die felder bestreue, um sie vor ungeziefer zu schützen. †) ahd. pilmiutit (excutit) gl. ker. 251. hnotot (quassat) das. 229. hnutten (vibrare) das. 282; N. hat vnoton (quassare) ps. 109, 6. Bth. 230; vgl. nieten (stoßen) anh. p. x.i.x. altn. lebt hnioda (tundere) hnod (tudes, malleus) hnoda (depsere) hnudla (subigere.) man dürfte hnotfiur und hnotfiur (hnutfiur) schreiben, je nachdem der ablaut des sg. oder pl. dabei waltete. vielleicht wäre nicht einmal auf dem H zu bestehen, sondern das ahd. niuwan altn. nua (terere, fricare) zu erwägen, aus dem sich durch ableitung ein subst. not entwickelt hätte. ja man könnte weiter zu der annahme fortgehn, dass not, nauths, naudhr (necessitas) ursprünglich den begrif von drang und druck enthalte?

Bereitet wurde es wie bei uns, durch das heftige aneinanderreiben zweier hölzer, in einzelnen schwed. gegenden noch gegen den schluß des vorigen jh.; bisweilen nahm man äste von neunerlei holz dazu.*) der von gnideld aufsteigende rauch galt für heilbringend, obstbäume und netze damit geräuchert wurden fruchtbar und fiengen viele fische. von diesem räuchern mit vriden eld, vom austreiben des viehs über solchen rauch vgl. schwed. abergl. no. 89. 108. Man sieht, des notfeuers anwendung mufs unter den Heiden weit manigfaltiger gewesen sein: in Deutschland zeigt sich nur ein rest devon im gebrauch für das erkrankte vieh. doch die abergläubische gewohnheit der mädchen, feuer von neunerlei holz zu entzünden (no. 955) bestätigt uns den ausgedehnteren be-

grif des alten notfeuers.

Auch in dem schottischen hochland (namentl. in Caithness) bedient man sich heute des notseuers hauptsächlich als eines mittels wider übernatürliche durch zauber hervorgebrachte viehkrankheiten.**) To defeat the sorceries, certain persons who have the power to do so are sent for, to raise the needfire. upon any small river, lake, or island, a circular booth of stone or turf is erected, on which a couple, or rafter of a birchtree, is placed, and the roof covered over. In the centre is set a perpendicular post, fixed by a wooden pin to the couple, the lower end being placed in an oblong groove on the floor; and another pole is placed horizontally, between the upright post and the leg of the couple, into both which, the ends. being tapered, are inserted. this horizontal timber is called the auger (bohrer), being provided with four short arms, or spokes, by which it can be turned round. As many men as can be collected are then set to work, having first divested themselves of all kinds of metal, and two at a time continue to turn the pole by means of the levers, while others keep driving wedges under the upright post so as to press it against the auger, which by the friction soon becomes ignited. From this the needfire is instantly procured, and all other fires being im-

') lhre de superstit. p. 98 und im glossar s. v. wredeld. Finn Magn. tidskr. for nord. oldk. 2, 294 nach Westerdahl.

[&]quot;) ich entlehne die weise seiner bereitung aus James Logan: the scottish Gaël or celtic manners as preserved among the Highlanders. Lond. 1831. 2, 64, der aber hier fast wörtlich Jamiesons supplement to the scotisch dict. s. v. neidfyre ausschreibt.

mediately quenched, those that are rekindled both in dwellinghouse and offices are accounted sacred, and the cattle are successively mad to smell them. This practice is believed to have arisen from the baaltein or holy fires of the druids. Noch in dem heutigen galischen und irischen dialect heisst der erste mai lá-beal-tin, d. i. tag des balleuers, das feuer aber tin-egin.*) Hier mag noch Martins eigenthümliche beschreibung **) raum finden: the inhabitants here did also make use of a fire called tinegin, i. e. a forced fire, or fire of necessity ***), which they used as an antidote against the plague or murrain in cattle; and it was performed thus; all the fires in the parish were extinguishd, and then eighty-one (9×9) marryd men being thought the necessary number for effecting this design, took two great planks of wood, and nine of 'em were employd by turns, who by their repeated efforts rubbd one of the planks against the other until the heat thereof producd fire; and from this forcd fire each family is supplyd with new fire, which is no sooner kindled than a pol full of water is quickly set on it, and afterwards sprinkled upon the people infected with the plague or upon the cattle that have the murrain. and this the all say they find successfull by experience: it was practisd on the mainland, opposite to the south of Skie, within these thirty years. Wie hier auf dem reibseuer wasser gekocht, und dieses mit gleicher wirkung gesprengt wird, so erzählt Eccard (Fr. or. 1, 425), er habe eines pfingstmorgens pferdehirten feuer aus holz reiben und dabei ihren kohl kochen sehen, in der meinung, dass sie durch dessen genus das jahr über frei vom fieber bleiben würden.

Ohne zweisel war das notseuer andern völkern, aufser den germanischen und celtischen, heilig. Die Krihks in Nordamerika begehen ein jährliches erntesest, das mit dreitägiger strenger saste anhebt, während welcher in allen häusern die feuer gelöscht werden, am vierten morgen zündet der oberpriester durch zusammenreiben zweier trockner holzstücke, neues, reines feuer an, das in alle wohnungen vertheilt wird, nun erst tragen die weiber

^{*)} Borlase antiq. of Cornwall p. 130.
**) descr. of the western islands p. 113.

^{· · · · · ·} dies scheint für die alte erklärung von nothfeuer; wenn es nicht gerade aus dem engl. needfire übersetzt ist.

das frische getraide und die neuen früchte vom ernte-

feld heim.*)

Noch anziehender ist es aber, die einstimmung altrömischer und griechischer sitte zu vergleichen. aus Festus sagen: 'ignis Vestae si quando interstinctus esset, virgines verberibus afficiebantur a pontifice, quibus mos erat, tabulam felicis materiae tam diu terebrare, quousque exceptum ignem cribro aeneo virgo in aedem ferret.' Das erloschene, heilige feuer der göttin durfte nicht anders angefacht werden, als durch frische erzeugung des reinen elements. ein brett, von auserlesnem holz, wurde solange gebohrt, d. h. eine walze in ihm umgedreht, bis funken entspraugen. Nach Plutarch im Numa 9 gewann man neues feuer nicht durch reiben, sondern auffangen der sonnenstrahlen in bestimmten, thönernen gefäsen. Die Griechen verehrten Hestia als die reine heerdflamme selbst.**) Aber Lemnos das eiland, auf welches Zeus den himmlischen feuergott Hephästos herabgeworfen hatte, ***) hegte eigenthümlichen feuercultus. neun tage im jahr wurde alles feuer gelöscht, bis aus Delos her ein schif neues vom heiligen heerde Apollos brachte: einige tage treibt es auf dem meer, ohne landen zu können, sobald es eingelaufen ist, wird jedem feuer zum häuslichen gebrauch mitgetheilt, und dann ein neues leben begonnen. Das alte feuer war nicht mehr heilig genug; indem seiner die menschen eine weile ganz entbehrten, sollten sie die wolthat des elements recht erkennen lernen. †) Auch der heiligen Brigida in Schottland († 518 oder 521) wurde, gleich der Vesta, bei Kildar ewiges feuer unterhalten, ein geflochtner zaun umgab es, welchem männer nicht nahen durften; es anzublasen war nur mit bälgen gestattet, nicht mit dem munde. ++) seine erzeugung ist nicht angegeben.

Wir haben nunnicht von einem andern feuer zu handeln, das zwar nicht durch reibung hervorgebracht, sondern auf die gewöhnliche weise entzündet wurde, von

^{*)} Fr. Majer mythol. taschenb. 1811 p. 110.

^{**)} nec tu aliud Vestam quam vivam intellige flammam. Ovid.

fast. 6, 295.

") nach der finnischen mythe fällt das von den göttern erzeugte feuer in knäueln herab zur see, wird von einem lachs verschlungen und hernach von den menschen im gefangnen fisch gefunden. runen p. 6 - 22.

⁺⁾ Philostrat heroic. p. 740. Welckers trilogie p. 247. 248.

^{††)} acta sanctor. calend. febr. p. 112b.

dem osterfeuer und Johannisseuer, deren gebrauch in

das heidenthum zurückgeht.

Möglich wäre, dass auch diese feuer ursprünglich notfeuer waren, dass wenigstens die überlieferung beiderlei arten mengte. der galische tinegin wird am ersten mai, das deutsche notseuer, nach Lindenbrog, auf Johannis bereitet. jährliche feuerseste hätten dann die eigentliche bestimmung gehabt, das heilige element den menschen für das laufende jahr zu erneuern.

Die sitte dieser jährlichen feuer erstreckt sich weit über Deutschland hinaus in das übrige Europa, nicht unwichtig ist es wahrzunehmen, das sie im nördlichen Deutschland auf ostern, im südlichen auf Johannis stattfinden. dort bezeichnen sie des frühjahrs eintritt, hier die mitte des sommers (sonnenwende.) Ganz Niedersachsen, Westfalen und Niederhessen, wahrscheinlich auch Friesland, Jütland, Seeland kennt osterfeuer; am Rhein, in Franken, Thüringen, Schwaben, Baiern, Östreich, Schlesien gelten Johannisseuer.

Osterfeuer, in allen städten, flecken und dörfern des landes wird gegen abend des ersten (zuweilen dritten) ostertags auf bergen und hügeln ein großes feuer aus stroh, wasen und holz unter zulauf und frohlocken des volks jährlich angezündet, an der Weser, zumal im Schaumburgischen pflegt man ein theerfaß auf einer strohumwundnen tanne zu befestigen, und es in der nacht zu entzünden. knechte, mägde und wer dazu kommt tanzen jubelnd und singend um die flamme, hüte werden geschwenkt, tücher in das feuer geworfen. alle gebirge im umkreis leuchten. an einigen orten zog man mit weisen stäben auf den berg, stimmte christliche osterlieder an, und schlug beim halleluja die stäbe zusammen.*)

Für diese ignes paschales kenne ich kein zeugnis über das 16 jh. hinauf: sie müssen aber weit älter sein, schon des gegensatzes zu den Johannisseuern halber, welche in den norden Deutschlands nicht eindringen konnten, weil

^{&#}x27;) Joh. Timeus vom osterfeuer. Hamb, 1590, wieder abgedr. hinter Reiske vom nothseuer; Letzners historia S. Bonifacii. Hildesh. 1602. 4. cap. 12; Leukfeld antiq. gandersh. p. 4. 5; Eberh. Baring beschr. der (lauensteiner) Saala 1744. 2, 96; hamb. mag. 26, 302 (1762); hannov. mag. 1766 p. 216; Rathlefs Diepholz. Bremen 1767 3, 36—42. Bragur VI, 1, 35 In Dänemark heißt das osterseur jaaskeblus, paaskeblust; ob es in Schweden gebräuchlich ist, weiß ich nicht. Olaus Magnus 15, 5 behauptet scandinavische Johannesfeuer, auffallender, dass selbst in England keine spur von osterfeuer.

man hier an den osterfeuern hieng. da nun die Johannisfeuer mit der christlichen kirche eher zusammenhängen als die osterfeuer, so ist es nicht ungereimt, diese noch auf den cultus der heidnischen Ostara*) zu beziehen, welche mehr sächsische und anglische, als eine im übrigen Deutschland verehrte gottheit gewesen zu sein scheint. ihren namen und ihre feuer verlegte man, nach bekehrung der Sachsen, auf das christliche fest.**) aus der osterkerze, die an demselben tag in der kirche entzündet wurde, lassen sich die gebirgsfeuer des volks schwerlich ableiten: zwar Bonifacius ep. 87 (Würdtw.) nennt sie ignis paschalis ***), und solcher osterlichter geschieht noch im 16 jh. meldung.†) Bedeutender ist die feuer und scheiterweihe auf osterabend, deren Jäger (Ülm p. 521) gedenkt.

Johannisfeuer. ++) in unseer alten sprache wird die festlichste jahrszeit, wo die sonne ihren gipfel erlangt

^{&#}x27;) zu s. 181 hole ich nach, daß mir östara und das altslav. utro, utrie, sloven. jutre, serb. poln. jutro, böhm. gitro dasselbe wort scheint. die slav. ausdrücke bedeuten morgen; den Sorben ist aber jutry auch ostern, den lüneburger Wenden justroi. gostroi ostern Eccard hist. stud. etym. 277. und Juglers wb., diese letzte form hat völlig das ST des deutschen worts. sloven. juterniza, poln. jutrzenka morgenstern; jutribog der morgengott. dem litth. aussra morgenröthe, auszrinne morgenstern mangelt das T, den slav. ausdrücken das S der deutschen; das lat. aurora, griech. avvoor haben auch kein T, gleich jenem Visogothi =Vestrogothi. ähnlich verhalten sich lat. soror=sosor, litth. sessû, goth. svistar, slav. sestra. sollte östara verwandt sein nit Vesta und Ecria? Hyde (de rel. vet. Pers.) will in usta, vosta, avesta den begrif von feuer finden: ob dies zulässig ist oder nicht, müssen wir erst von Burnonf lernen.

^{**)} Letzner a. a. o. sagt, nachdem Bonifacius zwischen Brunstein und Wibbrechtshausen den heidnischen götzen Reto (er könnte an Bedas Rheda erinnern) gestürzt, habe das volk auf diesem Retberg 'am ostertage, mit der sonnen untergang, noch bei menschen gedenken, das osterfeuer gehalten, welches die alten bocksthorn geheißsen.' am rande ist wieder sein gewährsmann der verlorne Conradus Fontanus (oben s. 129.) Wie das osterfeuer selbst zu der benennung bocksdorn kommen soll, ist schwer einzusehen: so heißt sonst eine staude oder pflanze, die αραγάκανθα, unser heutiges tragant. wurde bocksdorn in die osterflamme geworfen? wie in das Johannisfeuer bestimmte kräuter.

[&]quot;) merkwürdig, das einige behaupteten, die osterkerze sei durch brennspiegel oder chrystalle augesteckt worden (Serarrius ad epist, Bonif, pag. 343): gleich jenem feuer der Vesta

epist. Bonif. pag. 343); gleich jenem feuer der Vesta. †) Franz Wessels beschreibung des päbstlichen gottesdienstes in Stralsund (Rühs pomm. denkw. p. 183. 184.)

^{††)} beste abh. ist: Franc. Const. de Khautz de ritu ignis in natali S. Joannis bapt. accensi. Vindob. 1759. 8.

hat und nun wieder herabsinken muss, sunnewende (solstitium) genannt, gewöhnlich in der pluralform, weil dieser hohe stand der sonne mehrere tage anhält: 'ze einen sunewenden' Nib. 32, 4; zen næhsten sunewenden' Nib. 1424, 4; Wigal. 1717; 'vor disen sunewenden' Nib. 678, 3. 694, 3; 'ze sunnewenden. Trist. 5987; 'an suncwenden abent Nib. 1754, 1; auch Iw. 2941 würde ich die lesart 'nach den sunnewenden' vorziehen.*) Da hiermit Johannistag zusammentrift, heißen jene feuer in oberdeutschen urk. des 14. 15 jh. sunwentfeuer, sunbentfewr **), und noch jetzt unter dem östreich. und bair. volk sunäwetsfoir, sunwentsfeuer. Die beschreibungen der Johannis stimmen zu denen der osterfeuer; einiges abweichende wird sich ergeben. Zu Gernsheim (im mainzischen) wird das entzündete feuer von dem pfarrer gesegnet, und solange es brennt, gesungen und gebetet; erlischt aber die flamme, so springen die kinder über die glimmenden kohlen; ehmals thaten es auch die erwachsnen. Reiske a. a. o. p. 77 sagt: 'das feuer wird unter freiem himmel angemacht, vom jungen und gemeinen volke darüber gesprungen, allerhand kraut darein geworfen: gleich ihm möge alles ihr unglück in feuer und rauch aufgehn. An etlichen orten steckt man nachts aus den kammern laternen an und bekleidet sie mit klaprosen oder klatschen, damit ein heller glanz entstehe.' Nürnberg betteln die buben holzscheiter zusammen, fahren sie an den bleicherweiher beim spittelthor, zünden sie an, und wenn das holz brennt, springen sie darüber. man erhält dadurch gesundheit aufs ganze jahr (vgl. abergl. 918.) sie laden auch vorübergehende zum sprunge ein, die einige kreuzer für die erlaubnis geben. Am Johannisabende wurde allenthalben lustig über die sonnenwendefeuer gesprungen, und dabei muste meth sein, erinnert sich Denis aus seiner jugend (leseft. 1, 130.) Zu Ebingen in Schwaben kochte man erbsen am entzündeten feuer, welche aufbewahrt und bei guetschungen und wunden heilsam erachtet wurden (Schmid schwäb. id. 167); vgl. das kochen beim notfeuer (s. 346.) Greg. Strigenitius (geb. 1548 † 1603) in einer auf Johannis gehaltnen predigt, die Ecc. fr. or. 1, 425 anführt, bemerkt, das

") Hahn monum. 2, 693. Sutners berichtigungen. München 1797 p. 107. (a. 1401.)

^{&#}x27;) für ze sunnewenden heißt es auch 'zu sungihten.' Scheffers Haltaus p. 109. 110.

volk (in Meisen oder Thuringen) tanze und singe um die Johannisseuer: einer habe ein pferdehaupt in die flamme geworfen, und dadurch die hexen zwingen wollen, von dem feuer für sich zu holen. Seb. Frank im weltbuch 51b: 'an S. Johanstag machen si ein simetfeuer, tragen auch disen tag sundere krenz auf, weiss nicht aus was aberglauben, von beifus und eisenkraut gemacht, und hat schier ein jeder ein blau kraut, rittersporn genant, in der hand: welches dardurch in das feuer silvet, dem thut dis ganz jahr kein aug weh; wer vom feur heim zu haus weg wil gehn, der wirft dis sein kraut in das feur, sprechende, 'es geh hinweg und werd verbrennt mit disem kraut al mein unglück.'*) In frühern zeiten nahm aber auch die feine welt an diesen freudenfeuern theil, fürsten und könige. des Petr. Herp ann. francof. erzählen ad a. 1489 (Senkenb. sel. 2, 22): 'in vigilia S. Joh. bapt. rogus ingens fuit factus ante domum consulum in foro (francosurtensi), sueruntque multa vexilla depicta posita in struem lignorum et vexillum regis in supremo positum, et circa ligna rami virentes positi, fuitque magna chorea dominorum rege inspiciente.' Zu Augsburg zündete 1497, in kaiser Maximilians gegenwart, die schöne Susanna Neithard das Johannisseuer mit einer fackel an, und machte dann zuerst den reigen um die flamme an Philipps hand.**) In einer münchner urk. von 1401 wird berechnet: 'umb gras und knechten, die dy pank ab dem haws auf den margt trugen an der sunbentnacht, da herzog Stephan u. sein gemachel und das frawel auf dem margt tanzten mit den pargerinen bei dem sunbentfwr.' ***) im j. 1578 liess der

^{*)} am 20 jun. 1653 erliefs der rath zu Nürnberg folgendes mandat: Demnach bishero die erfahrung bezeugt, das alter heidnischer böser gewohnheit nach jährlichen an dem Johannestag auf dem land, sowol in städten als dörfern von jungen leuten geld und holz gesamlet und darauf des sogenant sonnenwendt oder zimmetsfeuer angezündet, dabei gezecht u. getrunken, um solch feuer gedanzet, darüber geaprungen, mit anzimdung gewisser kräuter und blumen, und steckung der brand aus solchem feuer in die felder, und sonsten in vielerleiweg allerhand aberglänbische werk getrieben worden – als hat ein E. E. rath der stadt Nürnberg nicht unterlassen sollen noch können, solche und andere ungeschicklichkeiten, abergläubische und heidnische werk und gefährliche feur bei bevorstehenden Joh, tag abzustellen. (neuer lit. anz. 1807. p. 318.)

stellen. (neuer lit. anz. 1807. p. 318.)

") Gasseri ann. august. ad a. 1497, vgl. Rankes roman. u. germ. völk. 1, 102.

[&]quot;") Sutners berichtigungen p. 107.

herzog von Lieguitz Johannisabends ein freudenseuer auf dem Kynast halten, wobei er selbst mit seinem hof zu-

gegen war (Schweinichen 1, 347.)

Ausführlicher ist die beschreibung des Johannisfeuers im jahr 1823 zu Konz, einem lothringischen, aber deutschen dorf an der Mosel, unweit Sierk und Thionville. jedwedes haus liefert ein gebund stroh auf den gipfel des Strombergs, wo sich gegen abend männer und bursche versammeln; frauen und mädchen sind beim burbacher brunnen aufgestellt. nun wird ein mächtiges rad dergestalt mit stroh bewunden, dass gar kein holz mehr zu schen ist, und durch die mitte eine starke, zu beiden seiten drei fuß vorstehende stange gesteckt, welche die lenker des rads erfassen; aus dem übrigen stroh bindet man eine menge kleiner fackeln. auf ein vom maire zu Sierk (der nach altem brauch dafür einen korb kirschen empfängt) gegebnes zeichen erfolgt mit einer fackel die anzündung des rads, das nun schnell in bewegung gesetzt wird. jubelgeschrei erhebt sich, alle schwingen fackeln in die luft, ein theil der männer bleibt oben, ein theil folgt dem rollenden, bergab zur Mosel geleiteten feuerrad. oft erlischt es vorher; gelangt es brennend in die flut, so weissagt man daraus gesegnete weinernte, und die Konzer haben das recht von den umliegenden weinbergen ein fuder weißen weins zu erheben. während das rad vor den frauen und mädchen vorüber lauft, brechen sie in freudengeschrei aus, die männer auf dem berg antworten; auch die einwohner benachbarter dörfer haben sich am ufer des flusses eingefunden, und mischen ihre stimmen in den allgemeinen jubel.*)

Ebenso sollen jährlich zu Trier die metzger ein feuerrad vom gipfel des Paulsbergs in die Mosel hinabgelas-

sen haben.**)

*) mém. des antiquaires de Fr. 5, 383 - 386.

[&]quot;) zur erinnerung an den einsiedler Paulus, welcher um die mitte des 7 jh. von dem Gebennaberg bei Trier den götzen Apollo in die Mosel gestürzt habe, meint der verf. des aufsatzes über Konz p. 387. 388. Wenn hierfür Trithem de viris illustr. ord. S. Bened. 4, 201 gewähr leisten soll, so finde ich wenigstens p. 142 der opppia et spirit. Mogunt. 1605 nur, daß Paulus Trier gegenüber auf dem Cebenna wolnte und dieser nach ihm mons Pauli benannt wurde; von Apoll und dem feuerrad kein wort. ob die cölner ausg. des buchs de vir. illustr. Ben. von 1576 mehr enthält, bezweifle ich denn auch das compendium annal. de orig. Francor. unter Clodoveus (Dagoberts soln) sagt nichts mehr und nichts weniger, desgl. die acta sanctor. unterm 8 febr. p. 170, die acta Bened. sec. 2. p. 268—275 und Browers annal. trev. lib. 7. p. 416 (Colon. 1626.)

Die sitte der Johannisseuer und räder in Frankreich bezeugen schon schriftsteller des 12 und 13 jh., Joh. Beleth, ein pariser theolog, der um 1162 eine summa de divinis officiis schrieb, und Wilh. Durantis, geb. unweit Beziers in Languedoc um 1237, gest. 1296, der bekannte verf. des rationale divinor. offic.*) in jener summa (gedr. zu Dillingen 1572) cap. 137. fol. 256 und daraus entlehnt im rationale lib. 7 cap. 14 heifst es: 'feruntur quoque (in festo Johannis bapt.) brandae seu faces ardentes, et fiunt ignes, qui significant sanctum Johannem, qui fuit lumen et lucerna ardens praecedens et praecursor verae lucis ... rota in quibusdam locis volvitur, ad significandum, quod sicut sol ad altiora sui circuli pervenit, nec altius potest progredi, sed tunc sol descendit in circulo, sic et fama Johannis, qui putabatur Christus, descendit, secundum quod ipse testimonium perhibet dicens: me oportet minui illum autem crescere.' Weit älter ist das freilich unbestimmte zeugnis des Eligius (anh. p. xxx.)

In großen städten, wie Paris, Metz und vielen andern, wurde der scheiterhaufen noch im 15. 16. 17 jh. auf öffentlichem platz vor dem rathhaus errichtet, mit laub und blumen geschmückt, und von dem maire selbst angezündet.**) Viele, besonders südliche gegenden haben die gewohnheit heute beibehalten. Zu Aix, zu Marseille, werden auf Johannistag alle strafsen und plätze gereinigt, das landvolk trägt frühmorgens blumen in die stadt, jedermann kauft sich, alle häuser sind mit blumen geschmückt, denen heilsame kraft, wenn sie vor sonnen-aufgang gebrochen wurden, beigelegt wird: 'aco soun dherbas de San Jean.' einige dieser kräuter wirft man in die flamme, und die jungen leute springen darüber, vorbeigehende werden mit zundern und versteckten schlangenfeuern geneckt, oder mit wasser aus den fenstern besprützt und beschüttet. in den dörsern reitet man auf eseln und mäulern, angebrannte tannenzweige in der hand tragend.***)

An vielen orten trägt man von den ausgeglühten bränden und kohlen mit nach haus: es sollen heilsame, ja zauberhafte wirkungen davon abhängen (franz. abergl. 27. 30. 34.)

In Poiton springen sie dreimal um das feuer,

^{&#}x27;) geschrieben 1286; vgl. lib. 8 pars 2 cap. 3 de epacta.

[&]quot;) mém. de l'acad. celt. 2, 77. 78. 3, 447.
") Millin voy. dans le midi. 3, 28. 341—345.

einen nusszweig in der hand (mém. des antig. 8, 451.) hausväter streisen mit einem büschel wollkraut (bouillon blanc) und einem nussbaumlaubast durch die slamme, beide werden nachher über die thüre des viehstalls befestigt; während die jugend tanzt und singt, legen sich greise von der kohle in ihre holzschuhe, als schutzmittel

gegen unzählige übel (das. 4, 110.)

Im département des hautes pyrénées wird am 1 mai von jeder gemeinde der höchste und schlankste baum ausgesucht, auf den bergen eine fichte oder tanne, in den ebenen eine pappel; nachdem alle äste abgehauen sind, schlägt man eine auzahl fußlanger keile hinein und bewahrt ihn bis zum 23 juni auf. unterdessen spaltet er sich rautenförmig wo die keile eingeschlagen sind, und wird nun auf einen berg oder hügel gewälzt und getragen. alsdann ertheilt ihm der priester den segen, man ranmelt ihn in die erde und setzt ihn in flammen (das. 5, 387.) Der Johannisfeuer in England gedenkt Strutt*): sie währten bis zu mitternacht (nach midsummer eve), oft bis zum hankrat, die jugend tanzte um die flamme bekränzt mit motherwort (mutterkraut) und vervaine (verbena), veilchen in den händen.

Italien kannte ohne zweisel in mehrern gegenden Johannnisseuer; zu Orvieto nahm man sie von dem verbot andrer seuer aus.**) Für Spanien mag eine stelle aus dem romance de Guarinos (silva p. 113) vielleicht zeugen:

vanse dias, vienen dias, venido era el de sont Juan, donde Christianos y Moros hazen gran solenidad: los Christianos echan juncia, y los Moros arrayhan, los Judios echan eneas, por la fiesta mas honrrar.

hier ist des feuers geschwiegen,***) aber gesagt, dass die Christen binsen, die Mohren myrten, die Juden schilf

') the sports and pastimes of the people of England by Joseph Strutt, new edit by William Houe. Loud 1830 p. 359

Strutt. new edit. by William Hone. Lond. 1830 p. 359.

**) statuta urbevetana a. 1491. 3, 54: quicunque sine licentia officialis fecerit ignem in aliqua festivitate de nocte in civitate, in xL sol. denarior, puniatur, excepta festivitate S. Johannis bapt. de mense junii, et qui in illa nocte furatus fuerit vel abstulerit ligna vel

tabulas alterius in lib. x. den. puniatur.

[&]quot;") bestimmter redet davon um das j. 1510 Martinus de Arles, canonicus von Pampeluna, in seiner abhandl. de superstitionibus (tract. tractatuum ed. lugd. 1544. 9, 133): cum in die S. Joannis propter jucunditatem multa pie aguntur a fidelibus, puta pulsatio campanarum et ignes jucunditatis, similiter summo mane exeunt ad colligendas herbas odoriferas et optimas et medicinales ex sua natura et ex pleuitudine virtutum propter tempus.... quidam ignes accendunt in compitis viarum, in agris, ne inde sortilegae et matcheae illa nocte

streuen; und das wersen von blumen und kraut in die slamme scheint der seierlichkeit wesentlich, vgl. beisus, eisenkraut, rittersporn (s. 351) wollkraut und nusslauch (s. 354.) daher die samlung solcher Johanniskräuter in Deutschland (abergl. 157. 189. 190) und der S. Hans urter in Dänemark (abergl. 126) wie in Frankreich (abergl. 4.) Nach Casp. Zeumer de igne in sesto S. Johannis accendi solito, Jenae 1699, wurde an diesem tag das kraut ähthau (?) sorgsam gesucht und über den thüren ausgehängt.

In Griechenland entzünden abends vor Johannis die weiber ein feuer und rufen darüber springend aus: ich lasse meine sünden. In Serbien hält man dafür, das fest sei so hehr, das die sonne dreimal vor ehrfurcht still stehe.*) den vorabend binden die hirten birkenrinde zu fackeln und umschreiten mit den brennenden zuerst schafhürden und ochsenzäune, dann steigen sie auf die berge

und lassen sie verbrennen (Vuk s. v. Ivan dan.)

Bei diesen feuern muß es noch im höhern grade zweifelhaft sein, als bei der wasserlustration (s. 328. 332), ob sie heidnischen oder christlichen ursprungs waren. die kirche hatte sie schon sehr frühe sich angeeignet, und, wie Beleth und Durantis darthun, auf Johannes gedeutet; einigen theil nahm die geistlichkeit an der feier, obschon diese nie ganz in ihre hände übergieng, sondern wesentlich von der weltlichen obrigkeit und dem volke selbst geleitet wurde.

Paciaudi **) müht sich zu zeigen, das die Johannisfeuer nichts mit weit älteren heidnischen feuern zu schaffen haben und aus dem geist des christlichen gottesdienstes

hervor gegangen seien.

V Mos. 18, 10 und II Paralip. 28, 4 wird des heidnischen gebrauchs erwähnt, söhne und töchter durch ein feuer gehn zu lassen. Theodoret, bischof zu Cyrus († 458) bemerkt, in beziehung darauf, zu IV Reg. 16, 3: είδον γὰο ἔν τιοι πόλεσιν ἄπαξ τοῦ ἔτους ἐν ταῖς πλατείαις ἀπτομένας πυρὰς καὶ ταύτας τινὰς ὅπεοαλλο μένους καὶ τηθοῦντας οὐ μόνου παίδας ἀλλὰ καὶ ἄνδοας. τὰ δέ γε βρέφη παρὰ τῶν μητέρων παραφερό μενα διὰ τῆς φλογός. ἐδόκει δὲ τοῦτο ἀπο-

transitum faciant, ut ego propriis oculis vidi. alii herbas collectas in die S. Joannis incendentes contra fulgura, tonitrua et tempestates credunt suis finnigationibus arcere daemones et tempestates.

^{&#}x27;) wie sie auf ostern dreimal springen soll (s. 182.)
'') de cultu S. Johannis baptistae, Romae 1755, dissert 8 cap. 1. 2.

τροπιασμός είναι καὶ κάθαροις.*) er sagt nur 'alljährlich', ohne angabe des tags, der uns zeigen würde, ob die sitte von Rom aus nach Syrien verpflanzt war. am 21 april, dem tage seiner stiftung, feierte Rom die palilien, ein uraltes hirtenfest, zu ehren der Pales, einer mütterlichen gottheit, die an Ceres und Vesta erinnert.**) diese zeit fällt nicht mit der sonnenwende, wol aber mit der des osterfeuers zusammen; doch der ritus selbst, das springen über die flamme, das treiben des viehs durch die glut ist ganz wie bei dem Johannisfeuer und notfeuer. aus Ovids schilderung im vierten buch der fasti führe ich nur einige zeilen an:

727. certe ego transilui positas ter in ordine flammas. 781. moxque per ardentes stipulae crepitantis acervos

trajicias celeri strenua membra pede.

795. pars quoque, quum saxis pastores saxa feribant, scintillam subito prosiluisse ferunt:

prima quidem periit; stipulis excepta secunda est, hoc argumentum flamma palilis habet.

805. per flammas saluisse pecus, saluisse colonos; quod fit natali nunc quoque, Roma, tuo.

die flamme war von den hirten aus dem stein geschlagen, und in strohhalmen aufgefangen worden; indem sie durch dieses feuer sprangen, glaubten sie sich zu sühnen, zu reinigen, und ihre heerde vor allem übel zu bewahren, Dass kinder von den müttern in die glut gelegt worden seien, wird hier nicht erzählt; man weiß, daß Ceres den säugling Demophoon oder Triptolem, um ihm unsterblichkeit anzueignen, wie Thetis den Achilles, ins feuer legte.***) Dieser feuercultus scheint in Canaan, Syrien, Griechenland und Rom eigenthümlich verbreitet, ohne dass man befugt wäre, ihn irgendwo für entlehnt und übertragen zu halten. Es ist daher schwer zu bestimmen, aus welcher quelle später die Christen schöpften, um ihn auf ihr oster und Johannisfest anzuwenden, oder bei noch andern veranlassungen, schon der canon 65 des concils vom j. 680 enthält ein verbot dieser abergläubischen feuer zur zeit der neumonde: rag er raig νουμηνίαις ύπὸ τινών προ τών οἰκείων ἐργαστηρίων η

^{*)} opp. ed. Sirmond, Par. 1642. 1, 352.

[&]quot;) da Pales auch männlich vorkommt, so erinnert er an den slav. hirtengott russ. Volos, böhm. II eles.

[&]quot;") vgl. das abergläubische 'filium in fornacem ponere, pro sanitate febrium', und 'ponere infantem juxta ignem', (abergl. xxxv. xxxx.)

οἴκων ἀναπτομένας πυρκαιάς, ἃς καὶ ὑπεράλλεσθαί τινες κατὰ τὸ ἔθος ἀρχαῖον, ἐπιχειροῦσιν, ἀπὸ παρόντος καταργηθηναι προςτάττομεν. damals wurde untersagt was man hernach wenigstens am Johannestag duldete, und auf gewisse weise mit kirchlichen em-

richtungen verband.

Wäre nun auch das beinahe allgemein in Europa verbreitete Johannis/euer, gleich dem Johannisbad, zunächst von der kirche ausgegangen, und hätte sie es in Italien unmittelbar von den römischen palilien her überkommen; so folgt noch nicht, dass unsere osterfeuer im nördlichen Deutschland eine blosse modification der Johannisseuer sind. sie können geradezu aus seuern des einheimischen heidenthums hergeleitet werden, dafür spricht die verschiedenheit des sestlags, vielleicht auch ihre rohere form. bei dem osterseuer ist berg und hügel wesentlich, das sonnwendseuer wurde häusig auf märkten und in strassen angezündet. des springens durch das seuer, der blumen und kränze, finde ich bei jenem kaum gedacht.

Ich darf nicht unerwähnt lassen, dass verschiedentlich auf weihnachten und in der fastenzeit, wie auf ostern und Johannis, feuer angezündet wurden. In Frankreich ist noch heute die souche de noel oder das tresué üblich (franz. abergl. 1. 28.), für Deutschland weise ich die gleiche sitte bereits aus dem 12 jh. nach. urk. von 1184 (Kindl. münst. beitr. II urk. 34) heisst es von dem pfarrer zu Ahlen im Münsterland: et arborem in nativitate domini ad festivum ignem suum adducendam esse dicebat. Seb. Frank (weltbuch 51a) gibt folgende fastnachtsgebräuche aus Frankenland an: 'an andern orten ziehen sie ein feurinen pflug, mit einem meisterlichen darauf gemachten feur angezündet, bis er zu trümmern felt (vgl. oben s. 163.) item, sie flechten ein alt wagenrad voller strow, tragen es auf einen hohen, gehen berg, haben darauf, so sie vor kelte mögen bleiben, den ganzen tag ein guten mut, mit vilerlei kurzweil, singen, danzen, geradigkeit, und anderer abenteur. Umb die vesperzeit zinden sie das rad an und lassen es mit vollem lauf in das thal laufen, das gleich an zu schen ist, als ob die sunn von dem himmel lief.' dieses scheibentreiben auf sasten gedenkt Schm. 1, 544; der tag heifst funkentag, im Rheingau hallfeuer. In Frankreich: la fête des brandons.*) Vermutlich kommen auch

^{*)} franz. abergl. 16. mém. des antiq 1, 236. 4, 371.

bei der weinlese hin und wieder solche freudenfeuer vor. Im Voigtland sieht man Walpurgisabends auf den meisten bergen feuer, und kinder mit brennenden besen (Jul.

Schmidt Reichenf. 118.)

In Russland sollen ernteseuer dem Kupalo, einem gott der früchte zu Kiew, gegolten haben. jünglinge und mädchen, blumenbekränzt und mit heiligem kraut umgürtet, versammelten sich den 24 juni, zündeten seuer an, sprangen und führten die herde darüber, und sangen lieder zu des gottes preis. sie glaubten dadurch ihr vieh vor den leschien (waldgeistern) zu schützen. Noch jetzt hat die heilige, deren sest der griech. ritus an diesem tage begeht, den beinamen kupalnitza, und selbst brennende holzhausen werden so genannt, nach Karamsin die blume, welche man auf Johannestag ausstreut.*) Ob auch bei den koljaden oder koleden, die ganz Slavenland zu weihnachten und neujahr seiert, seuer brennen, ist mir unbekannt.**)

Heidnisch deutsche feuer lassen sich auf verehrung der göttin Ostara, die sich vielleicht schon im namen mit Vesta (s. 349) oder mit Pales vergleicht, beziehen, aber auch noch auf andere ergreifende ereignisse z. b. Balders scheiterhaufen zurückführen, das sind bloße mutmaßungen.

Wäre im mittelalter eine vermischung der beiden Johannes, des täufers und des evangelisten, vorgegangen, so möchte ich die eigentlich nur letzteren betreffende sitte der Johannesminne (oben s. 37) mit dem Johannisfeuer in berührung setzen. Es ist dabei allerdings von keinem feuer die rede, aber dem altnord. minnetrinken waren feuer wesentlich; die Sueven bei ihrer bierkufe (s. 43) hrannten wol auch feuer? in der saga Håkonar göda cap. 16 wird gesagt: 'eldar scyldo vera å midjo gölfi î hofino, oc thar katlar yfir, oc scyldi full of eld bera', und sollte man die becher rings um das feuer tragen. Sehr merkwürdig scheint mir das in einem theile Schiwedens und Norwegens fortübliche 'dricka eldborgs skål' (schwedabergl. 122. 123.) zwei große lichter werden zur licht-

^{*)} Popow p. 28. Kayssarow p. 65. 66. Karamsin 1, 73. 81, 284. Nach Dobrowsky im Slavin p. 409 ist kapalo name des festes, nicht eines götzen, von kupa, heuhause; er fügt hinzu, das auch in Böhmen Johannisseuer üblich waren und man kühe darüber fuhrte, um sie vor hexerei zu bewahren,

[&]quot;) man leitet koljada, bölm, koleda vom lat, calendae oder von colenda; sonst bezeichnet dies fest die dem Johannistag gegenüberstehende wintersonnenwende, und vergleicht sich dem nord, julfest.

OFEN 359

messe aufgestellt, jedes glied des hauses sitzt der reihe nach zwischen ihnen nieder und thut aus hölzernem becher einen trunk. nach dem trinken wird die schale rückwärts über das haupt geworsen, stellt sie sich niedersallend um, so stirbt der wersende; steht sie recht auf, so bleibt er am leben.*) Frühmorgens hat schon die hausfrau seuer in den backosen gemacht und versammelt nun in einem halbkreis vor dem osenloch**) ihr gesinde; alle biegen die knie, essen einen bissen kuchen und trinken eldborgsskäl, was von kuchen und getränke übrig ist wird in die slamme geworsen. Eine unverkennbare spur heidnischer seuerverhrung, auf das christliche set der kerzenweihe, welches die meiste ähnlichkeit damit gewährte, verlegt

Das nhd. ofen, mhd. oven, ahd. ovan. altn. on entspricht dem goth. auhns, altschwed. omn, ofn, ogn, neuschwed. ugn, dan. ovn; alle bedeuten fornax, d.h. das im behälter eingeschlossne feuer, ursprünglich aber war es des feuers name selbst, slav. ogan, ogen, böhm. ohen, litth. ugnis, lett. ugguns, lat. ignis, sanskr. agni, der gott des feuers. Wie nun das schwed. volk vor dem ugnhol niederkniet, so ist in deutschen märchen und sagen der zug, vor dem ofen zu knien, und ihn anzubeten, erhalten; unglückliche, verfolgte wenden sich zum ofen und klagen ihr leid, enthüllen ihm ein geheimnis, das sie der welt nicht anvertrauen.***) was sonst abgeschmackt scheinen würde, erklärt sich; es ist die vom uralten feuercultus übrig gebliebne, unverstandne form und formel. Auf ähnliche weise wird der mütterlichen erde, oder einem stein, einer pflanze, geklagt und gebeichtet. diese personification des ofens hängt zusammen mit vorstellungen des mittelalters von dem orcus und der hölle, als orten des feuers. vgl. Erebi fornax (Walthar. 864) und was oben s. 156 über Fornax gesagt wurde.

") 'for ugusholet'; so ist s. cxiii zu lesen.

^{&#}x27;) bei anderm anlass ähnliches rückwärtswersen des ausgeleerten glases (abergl. 514. 707.)

[&]quot;) haus und kinderm. 2, 20. 3, 221. deutsche sagen no. 513. im kinderspiel der reim: lieber ofen ich bete dich an, hast du eine frau, hätt ich einen mann? In dem lustspiel der ebritchen frau Schlampampe leben und tod' Leipz. 1696 und 1750 heißt es act. 3. sc. 8: 'komm, wir wollen hingelien und vor den ofen knien, vielleicht erhören die götter unser gebet.' Ein im 1, 1558 beraubter, der stillschweigen gelobt hatte, erzählte im wirtshaus seine geschichte dem kachelofen. Rommels hess. gesch. 4. anm. p. 420.

Das leuchtende element gestattete ein fest in die nacht zu verlängern, feuer waren von jeher ausdruck von freudenbezeugung. wenn der cultus in freudenfeuer übergieng, ignes jocunditatis, feux de joie, engl. bonfires; konnten diese auch, ohne bezug auf göttliche verehrung, bei andern frohen anlässen, namentlich dem einzug des königs oder siegers vorkommen. so liefs man dem könig einen fackelwagen folgen, hernach den wagen anzünden, wie beim Johannesfest pflug und räder (RA. 265.) Von dem, was wir jetzt illumination, d. h. erleuchtung der strassen und baumgänge, nennen, gibt es wahrscheinlich ältere beispiele, als die ich anführen kann. 'von kleinen kerzen manec schoup geleit úf ölboume loup' Parz. 82, 25. Detmar (ed. Grautoff 1, 301) beim einzug kaiser Carls in Lübek: 'des nachtes weren de luchten bernde ut allen husen unde was so licht in der nacht als in dem dage.' Auch die kirche geleitete mit fackelzügen: 'cui (abbati) intranti per noctis tenebras adhibent faces et lampadas.' Chapcaville 2, 532 (12 jh.) 'Hirimannus dux susceptus est ab archiepiscopo manuque deducitur ad ecclesiam accensis luminaribus, cunctisque sonantibus campa-Dietm. merseb. p. 35.

III. LUFT.

die begriffe luft, wind, wetter berühren sich; auch oft in den ausdrücken.*) alle sind wiederum als ein bewegtes, lebendiges wesen gedacht, wir haben gesehn, wie die wörter animus, spiritus, geist auf genien gedeutet werden: auch das slav. duch ist hauch, athem, geist. Gustr, Zephyr, Blaser (s. 260), Bläster, Wind und Wetter (s. 318) eigennamen von zwergen, elben, riesen. dem ahd. wetar, alts. wedar, ags. veder (tempestas) entspricht das slav. veter, vjetar (aer, ventus); dem goth. vinds, ahd. wint das lat. ventus.

Die personification bricht hier schon in appellativen durch, in den mythischen vorstellungen selbst ist sie auf

das manigfaltigste ausgesprochen.

Holzschnitte und bilder pflegen, halbsymbolisch, die winde als blasende gesichter und häupter aufzufassen, wahrscheinlich von sehr früher zeit an, man wird dadurch des wehenden Johannishauptes erinnert, das die Herodias in den leeren räumen des himmels herumtreibt (s. 176.) Die winde der vier hauptseiten treten als vier

^{&#}x27;) luft nehme ich unter die wurzel liuban no. 530 deren urbedeutung noch dunkel ist, vgl. kliuban, kluft; skiuban, skuft.

zwerge auf (s. 260) *); nach griech. darstellung als riesen und brüder: Zephyrus, Boreas, Notus (Hes. theog. 371), auch des Boreas sohne Zetes und Calais sind geflügelte winde (Apollonius Argon. 1, 219.) Aeolus, ursprünglich held und könig, wurde zum göttlichen beherscher und lenker der winde erhoben. Nach russischer volksüberlieferung sind die vier winde söhne einer mutter **), das altruss. Igorlied redet den wind mit herr' an, und die winde heifsen Stribogs enkel***), dessen göttliche natur sein name kund gibt. Ebenso wird in märchen, und von morgenländischen dichtern der wind redend und handelnd eingeführt. +)

Die altn. stammsage macht Forniotr, den göttlichen urriesen (s. 147) zum vater des Kari (stridens), der über die winde herscht.' Kari zeugt Iökul (glacies), Iökul Snær (nix) den könig, dessen kinder, ein sohn Thorri, und drei töchter Fönn, Drifa, Miöll heißen, lauter personificierte benennungen einzelner erscheinungen von schnee und eis (Sn. 358. fornald. sög. 2, 3, 17.) Kari ist aber bruder des Hler (s. 146) und Logi (s. 148), des wassers und feuers, wodurch die nahe verwandtschaft der luft mit den beiden andern elementen ausgedrückt wird. in diesem sinn steht einer höheren, asischen gottheit, dem Niördhr, die herschaft zugleich über wasser, wind und feuer zu (s. 141.)

Wenn noch in unserer beutigen sprache eine art des sturmwinds genannt wird windsbraut (venti conjux)- und schon in der älteren so hiefs (gramm. 3, 391); so scheinen nur die eigennamen verloren. die verderbten formen wintsprout (Frauend. 21) wintspraut (Suchenw. 41, 804) windbraufs (bei späteren, z. b. Matthesius) sind aus dem bestreben hervorgegangen, dem unverständlichen mythischen begrif eine andere deutung unterzulegen.

Außer solchen mehr allgemeinen vorstellungen scheint aber eine besondere über des winds ursprung fast durch ganz Europa zu reichen. zufolge der edda heifst Hræsvelgr ein riese, der in adlergestalt +) an des himmels ende sitzt: von seinen flügeln kommt aller wind über die menschen (Sæm. 35b.) Snorri bestimmt es noch genauer:

^{&#}x27;) darum sind auch ôstrôni, westrôni, sundrôni, nordrôni männliche substantiva; die goth, formen würden lauten austroneis u.s.w.
") russ. volksmärchen. Leipz. 1831 p. 119.
") 'vjetrje vjetrilo gospodine.' Hankas ausg. p. 12. 36.

^{†)} z. b. Nalus p. 180 (Bopps 2 ausg.) KM. no. 88. ††) den arnar ham nehmen die riesen öfter an sich: Thiazi (Sn. 80, 82) Suttingr (Sn. 86.)

er sitzt an der nordseite des himmels, und wenn er die fligel schwingt (beinir flug), erheben sich unter ihnen die winde (Sn. 22.) und in der formel des trygdamat (Gragas 2, 170) heifst es: 'sva vidha sem valr flygr varlaugan dag, oc standi byrr undir badha vængi, so weit der habicht einen sommerlangen tag fliegt, wenn ihm günstiger wind unter beiden schwingen steht. Leichte, sturmdrohende wolken nennt man auf Island klosigi (Biörn schreibt klôsegi) d. i. klauensenkung, nach Gunnar Pauli, weil der adler durch niedersenkung der einen klaue

sturm verursache (Finn Magn. p. 452.)*)

Nun soll man auch auf den shetländischen inseln den sturmwind in der gestalt eines großen adlers beschwören.**) Aber noch im 12 jh. kannte man in Deutschland den zusammenhang des 'windes mit dem adler, Veldek singt MS. 1, 21^a: 'jârlanc ist reht, daz der ar winke dem vil süezen winde', heuer soll uns der adler milden wind zuführen. Wie viele gangbare vorstellungen des mittelalters sind uns verloren, da unter allen dichtern, die unzähligemal von lust, wind und sturm reden, nur ein einziger auf diesen mythus anspielt. Aber nicht bloß aquila und aquilo ***), vultur und vulturnus weisen auf einander, auch arejiog und aerog, von der wurzel aw, (ர்ரா. †) nach Horapollo 2, 15 stellt ein sperber mit ausgebreiteten schwingen den wind vor. adler, habicht, geier, sperber sind hier identische raubvögel. ++) auch

") Walter Scotts pirate. Edinb. 1822.

***) Festus; aquilo ventus a vehementissimo volatu ad instar aqui-

lae appellatur.

L'aigle voulant tromper la salamandre et la surprendre, parurent autour d'elle les foeus ardans, qui la sceurent desiendre, parquoy craignant de brusler la son aesle reprit en mer une voie nouvelle. mais ne pouvant aux siens dissimuler son double coenr, qu'elle vouloit celer, fut d'eux battue, et baignée de sorte, qu'elle ne peut nullement revoller et presqu' autant luy valust estre morte.

'j'ay tron é', sagt Brantome, 'ceste ryme dans de vieux papiers de nostre meison', und schon der herausg. von 1740 macht zu siens die anmerkung: 'vents, apparement.'

^{&#}x27;) auch den tag dachte man sich als einen vogel, der seine klanen in die wolken schlägt.

⁺⁾ Wackernagel über ablaut p. 30. Eustathius zur Il. 87, 15 Rom. ††) Mor. Haupt führt mir aus Brantomes vies des hommes illustres, tome 1 p. 40 der neusten pariser ausg. ein franz. dixain auf kaiser Carl des 5 africanischen zug an:

das A.T. denkt sich die winde gefitticht, ohne den vogel anzugeben: II. Sam. 22, 11 schwebte auf den flügeln der winde; ps. 18, 11, 104, 3 volavit super pennas ventorum. N. verdeutscht: uberfloug die vettacha dero windo, und Martina 7° heifst es mit bezug auf den biblischen redegebrauch: 'der ûf der winde vedern saz.'

Den Finnen ist kokko (kotka) der adler, aber ein

Den Finnen ist kokko (kotka) der adler, aber ein lied, das den nordsturm schildert, beginnt: 'kam der adler her aus Turja, senkt von Lappmark sich ein vogel' und schließt: 'unterm flügel hundert männer, tausende auf schweifes spitze, zehn in jeder spule stehn.'') Und in einem neugriech. volkslied ruft der sperber (wie bei Horapollo) die winde an, sich zu beschwichtigen: 'ἀπὸ τὰ τρίπορφα βουνὰ ἰεράπι ἔσυρε λαλιά πάψετ, ἀἰρες, πάψετε ἀπόψε τἄλλην μιὰν βραδιά.'') die winde stehn unter des vogels befehl und gehorchen ihm.

Hræsvelgr (ahd. Hréosuelah?) bedeutet leichenverschlinger, was auf raubvögel, die vom aas zehren, geht, aber auch auf die luftreinigenden winde und stürme bezogen werden darf. sie tilgen die ausdünstung der unbe-

graben liegenden leichen.

Ist darin der wahn begründet, wenn sich einer aufhänge, dass dann sturmwind entstehe? ***) der raubgiege vogel nahet hastig, um sich des todten zu bemächtigen, der ihm verfallen unbeerdigt am baum schwebt? Oder tobt die lust, weil sie den selbstmörder nicht in sich duldet? Neujahrsturm soll pest ankündigen (abergl. 330. 910), im voraus leichengeruch verbreitend.

Den sturmwind stellt sich das volk vor als ein gefräfsiges, hungriges wesen, (folglich als riesen, nach dem begrif von lötunn s. 297) und sucht ihn durch in die luft geschüttetes mehl zu beschwichtigen. †) ich halte dies für

einen uralten aberglauben.

In den beiden wettersegen (anh. cxxx) werden Mermeut und Fasolt als böse geister und urheber der stürme angerufen. Fasolt ist der aus unserer heldensage be-

***) abergl, 343. Kirchhofers schweiz. spr. 327. Cl. Brentano Libussa p. 432.

wolfs stillen.

^{*)} finnische runen. Ups. 1819 p. 58-60.
**) Fauriel 2, 236. Wh. Müller 2, 100.

⁴) abergl. 282. Praetorius weltbeschr. 1, 429: zu Bamberg, als starker wind wütete, faste ein altes weib ihren mehlsack und schüttete ihn aus dem fenster in die luft, und sprach dazu die worte: lege dich, lieber wind, bring das deinem kind! Sie wollte damit den hunger des winds, als eines fräsigen löwen oder grimmigen

kannte riese, Eckes bruder, welcher selbst gott der fluten und wellen war (s. 146. 147.) beide brüder haben verwandte bestimmung, sie gebieten dem grausenhaften meer und dem wetter. Die auskunft jener beschwörungs-·formel über Fasolt scheint mir von höchster wichtigkeit und ein schlagender beweis für die identität des Ecke und Oegir: denn wie Hlêr und Kâri, sind auch Ecke und Fasolt brüder und riesen; wie Hler dem meer, Kari den winden, so gebietet Ecke dem gewässer, Fasolt dem sturm. der wind heisst den nord. dichtern Forniots sonr, Qegis brôdhir.*) Da nun Hlêr bei einem andern volk Oegir, d. i. Uogi, Ecke hiefs, kann auch Kari Fasolt geheißen haben. Fasolt muß schon darum ein altes wort sein, weil es sich aus unserm dialect nicht mehr erklärt; altn. ist fas superbia, arrogantia, der name scheint riesenhaften übermut auszudrücken. Mermeut, was sonst nirgends vorkommt, könnte aussagen: im meer tosend, murrend? Schm. 2, 552. 653 hat maudern, mutern, murmurare.

Diese halbgötter und riesen verhalten sich zu Donar, dem höchsten lenker der wolken und wetter, wie Aolus

oder Boreas zu Zeus.

Die Letten nahmen einen gott der winde und stürme Okkupeernis an, und glaubten, dass diese von seiner stirne

den himmel herab zur erde kommen.**)

In einer altn. saga (fornald. sög. 3, 122) tritt riese Grimnir auf, dessen vater und bruder Grimolfr und Grimarr heißen, eine art Polyphem, welcher sturm und guten wind erregen kann. Halbgöttliche, in eignen tempeln und durch blutige opfer verehrte wesen waren die riesentöchter Thorgerdhr und Irpa (oben s. 66.) skåldskaparmâl 154 heifst Thorgerhr Hölgabrudhr, d. i. tochter des königs Hölgi, anderwärts hörgabrûdhr oder hörgatröll (fornald. sög. 2, 131), sponsa divum, immanissima gigas, was vielleicht an jenes windsbraut erinnert. beide schwestern sandten, wenn sie darum angesleht wurden, unwetter, sturm und hagel. fornm. sög. 11, 134-137. Außer ihnen werden in altn. sage noch andere frauen genannt, die unwetter und nebel schaffen, z.b. Heidhi und Hamglöm (fornald. sög. 2, 72) Ingibiörg (das. 3, 442.***)

^{*)} Forniots sefar = meer und wind. Sæm. 90b.

^{&#}x27;') okka, sonst auka, sturm; peere stirne. Stenders gramm. 266.
''') vgl. s. 261 hulizhialmr,

Was man ursprünglich göttern, halbgöttern und riesen beilegte, die hervorbringung von wind, sturm und hagel, wurde späterhin menschlichen zauberern zugeschrieben. ich muß hier einem der folgenden cap. vorwegnehmen, wodurch die vorstellung des heidenthums von einigen lufterscheinungen erläutert werden kann.

Carl der große hatte schon im capit. von 789 cap. 63 verordnet, 'ut nec cauculatores et incantatores, nec tempestarii vel obligatores non fiant, et ubicunque sunt emendentur vel damnentur.' bald nach des königs tod, zu anfang der regierung Ludwig des frommen, schrich bischof Agobard († 840) contra insulsam vulgi opinionem de grandine et tonitruis. aus dieser schrift ziehe ich, nach Baluzens ausg. der werke Agobards, einige stellen.

- 1, 145. in his regionibus pene omnes homines, nobiles et ignobiles, urbani et rustici, senes et juvenes, putant grandines et tonitrua hominum libitu posse sieri. dicunt enim, mox ut audierint tonitrua et viderint sulgura: 'aura levatitia est.' interrogati vero, quid sit aura levatitia? alii cum verecundia, parum remordente conscientia, alii autem considenter, ut imperitorum moris esse solet, consirmant incantationibus hominum, qui dicuntur tempestarii, esse levatam, et ideo dici levatitiam auram.
- 1, 146. plerosque autem vidimus et audivimus tanta dementia obrutos, tanta stultitia alienatos, ut credant et dicant, quandam esse regionem, quae dicatur Magonia, ex qua naves veniant in nubibus, in quibus fruges, quae grandinibus decidunt et tempestatibus pereunt, vehantur in eandem regionem, ipsis videlicet nautis aëreis dantibus pretia tempestariis, et accipientibus frumenta vel ceteras fruges. Ex his item tam profunda stultitia excoecatis, ut hoc posse fieri credant, vidimus plures in quodam conventu hominum exhibere vinctos quatuor homines, tres viros et unam feminam, quasi qui de ipsis navibus ceciderint: quos scilicet per aliquot dies in vinculis detentos tandem collecto conventu hominum exhibuerunt, ut dixi, in nostra praesentia, tanquam lapidandos, sed tamen vincente veritate post multam ratiocinationem ipsi qui eos exhibuerant secundum propheticum illud confusi sunt sicut confunditur fur quando deprehenditur.
- 1, 153. nam et hoc quidam dicunt, nosse se tales tempestarios, qui dispersam grandinem et late per regionem decidentem faciant unum in locum fluminis

aut silvae infructuosae, aut super unam, ut ajunt, cupam, sub qua ipse lateat, defluere. frequenter certe audivimus a multis dici quod talia nossent certis in locis facta, sed necdum audivimus, ut aliquis se haec vidisse testaretur.

1, 158. qui mox ut audiunt tonitrua vel cum levi flatu venti dicunt 'levatitia aura est', et maledicunt dicentes: 'maledicta lingua illa et archat et jam praecisa esse

debebat, quae hoc facit!'

1, 159. nostris quoque temporibus videmus aliquando collectis messibus et vindemiis propter siccitatem agricolas seminare non posse. quare non obtinetis apud tempestarios vestros, ut mittant auras levatitias, quibus terra inrigetur, et postea seminare possitis?

1, 161. Isti autem, contra quos sermo est, ostendunt nobis homunculos, a sanctitate, justitia et sapientia alienos, a fide et veritate nudos, odibiles etiam proximis, a quibus dicunt vehementissimos imbres, sonantia

aquae tonitrua et levatitias auras posse fieri.

1, 162. in tantum malum istud jam adolevit, ut in plerisque locis sint homines miserrimi, qui dicant, se non equidem nosse immittere tempestates, sed nosse tamen defendere a tempestate habitatores loci. his habent statutum, quantum de frugibus suis donent, et appellant hoc canonicum. Viele sind säumig in zehnten und almosen, canonicum autem, quem dicunt, suis defensoribus (a quibus se defendi credunt a tempestate) nullo praedicante, nullo admouente vel exhortante sponte persolvunt, diabolo inficiente. denique in talibus ex parte magnam spem habent vitae suae, quasi per illos vivant.

Es lag nah, die ziehenden hagelwolken einem über den himmel fahrenden schif zu vergleichen; unsere mythologie pflegt ihre götter mit wagen und schiffen auszustatten. Wenn aber die wettermacher durch ihre besteltwörung das luftschif herbeiriefen oder heranzogen, so sind sie mehr diener und gehilfen, als urheber des sturms, der eigentliche herr des wetters nimmt das niedergehagelte getraide zu sich ins schif und lohnt den zauberern, dle man seine priester nennen könnte, das christliche volk sagte: die zauberer verhandeln das getraide dem luftschiffer, der es wegführt. Welches mythische land steckt aber in Magonia? man weiß nicht, ob Agobard in Deutschland oder Gallien geboren war, sein fränkisches oder burgundisches geschlecht zeigt schon der name; eben so wenig ist bekannt, ob er die abhandlung zu Lion oder

früher an einem andern orte niederschrieb. aber die benennung Magonia selbst scheint auf eine gegend zu führen, wo lat. sprache herschie, wenn man dabei an ma-

gus, und an ein zauberland denken darf.

Späterhin finde ich dieses nebelschiffes nicht gedacht außer bei H. Sachs, der II. 4, 89c in dem schwank von den Lappenhäusern erzählt, sie hätten aus federn und stroh ein schif gebaut und es auf den berg getragen, um, wenn der nebel falle, darin abzusahren. Fischart redet Garg. 96ª ganz abgebrochen von des Philoxen (des gastfreundes oder Zeus?) nebelschiss segel, in einer stelle, der nichts bei Rabelais entspricht.

Im späteren mittelalter gieng eine sage von den windverkaufenden-einwohnern Vinlands um, die ich aus des Glanvil oder Bartholomaeus anglicus gegen 1360 abgefaßtem werk de proprietatibus rerum 15, 172 mittheile: gens (Vinlandiae) est barbara, agrestis et saeva, magicis artibus occupata. unde et navigantibus per eorum litora vel apud eos propter venti defectum moram contrahentibus ventum venalem offerunt aique vendunt, globum enim de filo faciunt et diversos nodos in eo connectentes usque ad tres nodos vel plures de globo extrahi praecipiunt, secundum quod voluerint ventum babere fortiorem. quibus propter corum incredulitatem illudentes daemones aërem concitant et ventum majorem vel minorem excitant, secundum quod plures nodos de filo extrahunt vel pauciores, et quandoque in tantum commovent ventum, quod miseri talibus fidem adhibentes justo judicio submerguntur. Dieses wind verkaufens in Wilandia (wie er es nennt) erwähnt auch Seb. Frank im weltbuch 60a, ohne art und weise anzugeben. Unter Vinland ist ein theil der von Norwegern und Isländern frühe schon besuchten grönländischen küste zu verstehn, welche in altn. sagen bald Vinland, bald Vindland heist*); mit der letztern form mag die fabelhaste windbereitung selbst zusammenhängen, deren sowol die altn. denkmäler, als Adam von Bremen **) geschweigen. Wol aber erzählen andere das nemliche von den Finnen (Ol. Magnus 3, 15); es scheint eine allgemein im Norden verbreitete überlieferung.

Die nordischen sagen nennen zauberisch hervorgebrachtes wetter görningavedhr. Ogautan hatte einen wet-

^{*)} fornm. sog. 2, 246. Isl. sog. 1, 9. 100. 15 . vgl. Torfacus hist. Vinlaudiae antiquae. Hafn. 1705.

") de situ Daniae p. 159 (ed. helmst. 1670.)

terbalg (vedhrbelgr), wenn er ihn schüttelte, so brach sturm und wind aus (fornald. sög. 2, 412); ebenso Möndull (das. 3, 338.) Eirîkr, ein schwed. könig, führte den beinamen vedhrhattr (ventosi pilei): wohin er seinen hut kehrte, daher wehte erwünschter wind (Saxo gramm. 175. Ol. Magnus 3, 13.) In der edda steht der ausdruck vindhidlmr (Sæm. 168b), was mich an den ahd. eigennamen Windhelm (trad. fuld. 2, 167) erinnert.

Schön ist die eddische vorstellung, dass sieben und zwanzig (3×9, vgl. s. 236) valkyrien durch die lust reiten, und wenn sich ihre rosse schülteln aus den mähnen thau in die tiesen thäler, hagel auf die hohen bäume niedertriest: ein zeichen fruchtbares jahres (Sæm. 145.) so fällt jeden tag morgenthau auf die erde aus dem schäumenden ge-

biss des rosses Hrimsaxi (thaumähne) Sn. 11.

Schneegestöber erklärten sich die Scythen aus fliegenden sedern, unser volk sieht in den flocken bettsedern der göttinn (s. 165. 166.) lettische räthsel 'putns skreen, spahrni pill', 'pu

IV. ERDE.

von der göttin, und ihren benennungen, ist bereits geredet: Nerthus (s. 152), Erda (s. 156), Faírguni s. 116. 117. 156), Erce (? s. 154), Hludana (s. 156) und andere, in welchen sich die begriffe der alten von Terra, Gäa, Ops, Rhea, Cybele, Ceres wiederholen. Aber auch das blose element für sich, die molte (pulvis), wurde heilig gehalten: aus dem schoß der nährenden erde steigen früchte und bäume hervor, in ihn werden die leichen begraben, in staub und asche kehren die verbrannten zurück. Auf diese verehrung weisen alte gebräuche; die bedeutendsten haben zulängst in der gerichtlichen anwendung gedauert. Eine nähere erläuterung des altsfänkischen, eingeständlich heidnischen chrénecrůd **) ist RA. s. 110 gegeben: ich will einiges hinzusügen. wie die Römer 'herba pura' sagten wir noch im mittelalter 'daz reine gras' Iw. 6446, und der dichter des Hél. 73, 7

') vogel fliegt, flügel triefen; vogel fliegt, federn stieben. Stenders gramm. 260.

[&]quot;) ich entscheide mich jetzt ganz für das neutrum. in der überschrift 'de chrenecruda' steht der dativ, und wenn es im text selbst heißst 'chrenecruda jactare', so erinnere man sich, daß die begriffe werfen, streuen, säen in der goth. und altn. sprache (warum nicht in der fränkischen?) mit diesem casus verbunden werden. goth. vairpan hråinjakruda.

sagte 'hrêncurni.' im sanskr. ist durba gramen sacrum, alin. torf, ahd. zurba. Im nord. recht hat sich das 'ganga undir iardar men' erhalten. RA. 118. 119. Die sitte, dass besiegte, zum zeichen ihrer unterwerfung, erde und wasser darreichten, erstreckt sich in das höchste alterthum: wenn die Perser krieg ansagten, so liesen sie durch einen herold beide elemente von den völkern, deren land sie überziehen wollten, fordern.*) Eidesablage geschah, indem sich der schwörende erde oder rasen auf das haupt legte; so bei Ungern (RA. 120) und Slaven (Böhmes beitr. 5, 141.) Noch unsere landsknechte des 16 jh. warfen, in die schlacht gehend, eine erdscholle, zum zeichen aller lossagung von dem leben.**) Auch den Griechen war ergreifung der scholle zeichen von landbesitznahme und zumal bei auswanderungen. Euphamos sitzt auf der Argo vordertheil, Triton in menschlicher gestalt erscheinend reicht ihm eine erdscholle dar als gastgeschenk. Euphamos ninmt die zeichenhafte erde (βώλακα δαιμονίαν), und gibt sie seinen leuten aufzuheben, diese aber lassen sie ins meer fallen, wo sie aufgelöst wird. wäre sie bewahrt und im Tainaros niedergelegt worden, so würden des Euphamos nachkommen das ihm bestimmte land (Cyrene) im vierten grad erworben haben. jetzt erwarben sie es erst im siebzehnten.***)

In der s. cxxvii mitgetheilten ags. formel werden vier stücke rasen ausgeschnitten, mit öl, honig, hefe, der milch von allem vieh beträuft und von jeglichem baum, der auf dem land gewachsen ist, harte bäume ausgenommen †), von jedem kraut, das darauf gewachsen ist, klette ausgenommen, darauf gethan, und dann erst wird der segen darüber gesprochen. Unter den samen mengt man erde von drei erbäckern (abergl. 477); auf den eingesenkten sarg werden drei erdschollen geworfen (das. 699); mit dem ausgeschnittnen rasen, auf dem fußstapfen ste-

hen, kann zauber geübt werden (524. 556.)

Heilige berge und hügel gab es in menge; doch scheint dabei kein elementarischer cultus zu walten: man verehrte sie wegen der gottheit, die darauf ihren sitz

†) blos von weichholz, nicht von hartholz. RA. 506.

Brissonius de regno Pers. 3, 66 — 71. Herod. 4, 127. 5, 18. Curtius III. 10, 8. Aristot. rhet. II. 22, 37. auch Judith 2, 7 ετοιμάζειν γῆν καὶ ἔθωρ (cod. alex. ed Augusti.)
 Bartholds Frundsberg p. 58. 59.

[&]quot;) Pindar Pyth. 4, 21-44. O. Müllers Orchom. 352. proleg. 142 ff. Dorier 1, 85. 2, 535.

hatte, vgl. s. 103. 114. 115 Wuotans und Donners berge. Wenn bei Agathias, ohne solchen bezug, λόφοι und φάραγγες (hügel und schluchten) als gegenstände des cultus genannt werden (s. 68); so kann die beobachtung unvollständig, und ein wasser oder feuercultus an den berg geknüpft gewesen sein. Unter den Gothen, welchen fairguni berg bedeutet (s. 116), dürfte man am ersten reine bergverehrung suchen, wenn der vorgetragene zusammenhang dieses ausdrucks mit dem götternamen seine richtigkeit hat. Dietmar von Merseburg gibt ein beispiel von slavischem bergcultus p. 237: posita autem est haec (civitas, nemlich Nemzi, Nimptsch) in pago silensi, vocabulo hoc a quodam monte, nimis excelso et grandi, olim sibi indito: et hic ob qualitatem suam et quantitatem, cum execranda gentilitas ibi veneraretur, ab incolis omnibus nimis honorabatur. es soll nach den auslegern der schlesische Zobtenberg sein.

Hin und wieder standen einzelne steine und felsen, oder mehrere nebeneinander, zuweilen kreisförmig, geordnete in verehrung, (anh. s. xxxIII. xxXIV vota ad lapides, besonders aber xxxv lapides in ruinosis et silvestribus locis venerari.) Dieser steindienst zeichnet eigenthümlich den celtischen glauben aus, weniger den deutschen in Deutschland waren heilige steine entweder mahlsteine der gerichte oder opfersteine: eide wurden abgelegt 'at ursvölum unnar steini', 'at enom hotta helga steini.'

Sæm. 165ª. 237b.

CAP. XVI. BÄUME UND THIERE.

Da nach der ansicht des heidenthums die ganze natur für lebendig galt *), unter allen geschöpfen aber vielfacher wechsel und übergang der gestalten geglaubt wurde; so folgt von selbst, dass einzelnen ein höherer werth beigelegt, ja dieser bis zur göttlichen verehrung gesteigert werden konnte. götter und menschen wandelten sich in bäume, pflanzen oder thiere, geister und elemente nahmen thierformen an; es lag ganz nahe den cultus, dessen sie theilhaft waren, der abgeänderten besonderheit ihrer erscheinung nicht zu entziehen, unter diesen gesichtspunct gebracht hat eine verehrung der bäume oder thiere nichts befremdliches. roh geworden ist sie nur dann, wenn im bewustsein der menschen das höhere wesen hinter der angenommenen form schwand und diese nun allein es zu vertreten hatte.

Von göttlich verehrten gewächsen und geschöpfen zu unterscheiden sind aber solche, die heilig und hoch gehalten wurden, weil sie in näherem bezug zu göttern oder geistern standen. dahin gehören zum opfer dienende pflanzen oder thiere, bäume, unter denen höhere wesen wohnen, thiere, welche sie begleiten.

Beiderlei arten lassen sich kaum trennen, weil ungenaue, unvollständige nachrichten nicht zu erkennen geben,

welche gemeint sei.

In wie hohem ansehn WÄLDER und BÄUME bei den heidnischen Deutschen standen hat schon das vierte cap. gezeigt. einzelnen gottheiten, vielleicht allen, waren haine, in dem hain vermutlich noch besondere bäume geweiht. ein solcher hain durste nicht von profanen betreten, ein solcher baum nicht seines laubes, seiner zweige

^{&#}x27;) am beziehungsvollsten drückt es der eddische mythus von Baldr aus: um dem geliebten gott alle drohende gefahr abzuwenden, nahm Frigg eide von wasser, feuer, erde, steinen, gewächsen, thieren, vögeln, gewürmen, ja von den persönlich gedachten seuchen, daß sie seiner schonen wollten; einem einzigen strauch erließ sie den schwur, weil er zu jung war. Sn. 64. Um den todten Baldr weinen hernach alle geschöpfe, menschen, thiere, pflanzen, steine. Sn. 68.

beraubt und nie umgehauen werden.*) Auch einzelnen dämonen, elben, wald und hausgeistern sind bäume ge-

heiligt (s. 290.)

Nähere schilderungen, wenn sie auf uns gekommen wären, würden manches wissenswerthe von der hegung und unterhaltung heiliger wälder, von den darin begangnen opfern und festen mittheilen. Im indiculus paganiarum heißt es 'de sacris silvarum, quae nimidas vocant.' der deutsche ausdruck scheint mir unverderbt, aber darum nicht weniger unverständlich: es ist ein plur. masc. vom sg. nimid **), wir müsten von sämtlichen bedeutungen unterrichtet sein, deren das einfache verbum neman vor alters fähig war, um den sinn des wortes zu treffen. ist das deutsche nimu, wie es allen anschein hat, einerlei mit $\nu \acute{e}\mu \omega$, so mag sich auch nimid dem gr. $\nu \acute{e}\mu \omega$ und lat. nemus vergleichen: weidetrift, wald, mark, sacrum silvae.***)

Unter einzelnen heiligen bäumen hat gewis eine zeitlang nach der bekehrung das volk fortgefahren lichter anzuzünden und kleine opfer darzubringen, wie es sie noch
heute bekränzt, und reigen darunter führt (s. 36.) das
hiefs in den kirchlichen verboten: vota ad arbores facere
aut ibi candelam seu quodlibet munus deferre, arborem
colere, votum ad arborem persolvere (anh. xxxiii. xxxii);

fons sacer in medio, spelunçaque pumice pendens, et latere ex omni dulce queruntur aves.

") wie helid (heros) gimeinid (communio) frumid pl. frumidas (ags. frymdhas, primitiae), barid (clamor, das ich aus Tac. baritus

lolgere.

sacrum nemus, nemus castum bei Tacitus. Ovid. amor. III. 1, 1: stat vetus et multos incaedua silva per annos, credibile est illi numen inesse loco:

Lucan. phars. 3, 399: lucus erat longo nunquam violatus ab aevo. So der semnonische wald, das nemus der Nerthus, der slavische lucus Zutibure, der preussische hain Romowe. bei den Ehsten gilt für ruchlos, in helligen hainen etwas abzubrechen: so weit sein schatten reicht (ut umbra pertingit. RA. 57. 105.) nehmen sie nicht einmal eine erdbeere weg; manche begraben heimlich ihre todten dahin (Petri Ehstland 2, 120.)

sein für opfer? abnemen heißt im 13 jll. mactare, schlachten (vom vieh gebraucht) Berthold p. 46, wie wir noch heute abthun, abschneiden sagen, Ulf. ufsneithan; Schmids schwäb, wb. 405 abnehmen, geflügel abschlachten. diese bedeutung kann nicht in der vorgesetzten partikel liegen, sondern muß im worte selbst beruhen: niman, neman also schneiden, schlachten, theilen. nimidas wären im heil. hain, unter bäumen geschlachtete opfer. vgl. was im text s. 373 über den langobard. opferbaum gesagt wird.

arbores daemonibus consecratas colere, et in tanta veneratione habere, ut vulgus nec ramum nec surculum audeat amputare (xxxv.) Die acta Bened. sec. 2. p. 841. berichten: 'adest quoque ibi (zu Lutosas, heute Leuze) non ignoti miraculi fagus, subter quam luminaria saepe cum accensa absque hominum accessu videmus, divini aliquid fore suspicamur.' so nutzte die kirche den aberglauben für ihre wunder: an der stelle des baums wurde ein kloster gestiftet. Von den heutigen Ehsten wird in Rosenplänters beitr. 19, 12 erzählt: noch vor einigen jahren opferten sie im kirchspiel Harjel in der Georg, Johannis und Michaelisnacht unter einigen bäumen, d. h. sie schlachteten ein schwarzes huhn.*)

Bei den Langobarden kommt die verehrung des sogenannten blutbaums oder heiligen baums vor (oben s. 69.) genaueres davon meldet die vita sancti Barbati in den actis sanctor. vom 19 febr. p. 139. Der heilige (geb. um 602, † um 683) lebte zu Benevent, unter den königen Grimoald und Romuald, das langobardische volk war getauft, hieng aber noch an abergläubischen gebräuchen: quin etiam non longe a Beneventi moenibus devotissime sacrilegam colebant arborem, in qua suspenso corio cuncti qui aderant terga vertentes arbori celerius equitabant, calcaribus cruentantes equos, ut unus alterum posset praeire, atque in eodem cursu retroversis manibus in corium jaculahantur. sicque particulam modicam ex eo comedendam superstitiose accipiebant. et quia stulta illic persolvebant vota, ab actione illa nomen loco illi, sicut hactenus dicitur, votum imposuerunt. Barbatus predigt vergebens dawider: illi ferina coecati dementia nil aliud nisi sessorum meditantes usus, optimum esse fatebantur cultum legis majorum suorum, quos nominatim bellicosissimos asserebant. Als Romuald nach Neapel zieht, repente beatissimus Barbatus securim accipiens et ad votum pergens suis manibus nefandam arborem, in qua per tot temporis spatia Langobardi exitiale sacrilegium perficiebant, defossa humo a radicibus incidit ac desuper terrae congeriem fecit, ut nec indicium ex ea quis postea valuerit reperire.**) Diese nachricht

^{*)} nach dem aberglauben der lausitzischen Wenden gibt es wälder, die jährlich ein menschenopfer fordern (gleich den flüssen, oben s. 279): es muß jährlich ein mensch darin sein leben lassen. (lausitz. mon. schr. 1797 p. 748.)

[&]quot;) eine andere vita Barbati (das p. 142) erzählt folgendergestalt: nam quid despicabilins credendum est, quam ex mortuis anima-

vom niederhauen des baums klingt prahlerisch und unwahrscheinlich, die beschreibung des heidnischen gebrauchs mag aber getreu sein. ich habe s. 118 gewissen. daß von Osseten und Circassiern stangen mit thierhäuten zu ehren göttlicher wesen aufgerichtet wurden, nach Jornandes bei den Gothen dem Mars 'exuviae truncis suspensae' (oben s. 48), dass überhaupt thiere an opferbäumen hiengen (s. 46. 48); wahrscheinlich war auch dieser baum einem gotte durch opfer heilig d. h. durch votivopfer einzelner*), der ganze ort hiefs davon 'ad votum.' Welche bedeutung der speerwurf durch die hängende haut hatte, ist nicht klar; auch im Norden pflegte man durch aufgehängte rohe ochsenhäute zu schießen (fornm. sög. 3, 18. 4, 61), es war zeichen von kunst und stärke. dass es rückwärts geschah, erhöhte die schwierigkeit, und ist ganz alterthumlich.**) warum das herausgeworfne stückchen haut genossen wurde? ist schwer zu sagen; sollte dadurch verstattete theilnahme an dem opfer (s. 27. 28) zu erkennen gegeben werden?

Nicht blos bäume unter welchen geopsert, auf welchen haupt oder haut des geschlachteten thiers aufgehangen wurde, galten für heilige; auch stämme, die auf opferthieren erwuchsen. die satzweide auf dem todten füllen oder kalb soll nicht versehrt werden (abergl. 838); sind das nicht völlig des Adam von Bremen 'arbores ex morte vel tabo immolatorum divinae'? (oben s. 47.)

Unter den geheiligten bäumen steht oben an die eiche (s. 41. 44.) Auch der hollunder (sambucus) genoß ausgezeichneter verehrung, ahd. holantar oder holantera? (gramm. 2, 530), holan für sich bedeutet schon einen baum oder eine staude (ags. cneovholen, ruscus.) in Niedersachsen heißt die sambucus nigra ellorn, ellhorn.***)

") ags. ellen. die canones editi sub Eadgaro rege reden cap.

libus non carnem sed corium accipere ad esum comestionis, ut pravo errori subjecti Longobardi fecerunt? qui suarum festa solennitatum equis praecurrantibus unus altero praecedente, sicut mos erat gentilium, arbori ludificae procul non satis Benevento vota sua solvebant. Suspensa itaque putredo corii in lanc arborem divam equorum sessores versis post tergum brachiis ignominiam corii certabant lanceolis vibrare, cumque lanceolis esse vibrata pellis mortua cerneretur, veluti pro remedio animae ex hac illusione corii partis mediae factam recisionem gustabant. ecce quali ridiculo vanae mentis homines errori subjacebant pestifero.

") oben s. 217; votum nicht blofs das gelübde, auch die obla-

tio rei votivae. votare puerum bei Pertz 2, 93 was sonst offerre.

") so muste das beste haupt hinterrücks angerührt werden, RA.
369; so wird abgewandtes haupts geopfert (s. 278), rückwärts über
das haupt geworfen (s. 359.)

Arnkiel erzählt 1, 179 unverdächtig: also haben unsere vorfahren den ellhorn auch heilig gehalten, wo sie aber denselben unterhauen (die äste stutzen) musten, haben sie vorher pslegen dis gebet zu thun: 'frau Ellhorn, gib mir was von deinem holz, dann will ich dir von meinem auch was geben, wann es wächst im walde.' theils mit gebeugten knieen, entblößtem haupte und gefaltenen händen zu thun gewohnt, so ich in meinen jungen jahren zum öftern beides gehört und gesehen. Dazu halte man, was von den hollunderstangen (abergl. 866), vom pflanzen des hollunders vor ställen (das. 169) vom gießen des wassers unter den hollunder (das. 864) und der hollundermutter (dän. abergl. 162) geradeso gemeldet wird.*) Auch in Südermannland war ein knecht eben im begrif einen schönen, schattenreichen wacholder abzuhauen, als eine stimme erscholl: 'hau den wacholder nicht!' er kehrte sich nicht an die warnung und wollte von neuem hauen, da rief es noch einmal: 'ich sage dir hau den baum nicht ab!' erschrocken entfernte sich jetzt der knecht.**) Etwas ähnliches liegt dem kindermärchen no. 128 zum grund, nur dass es eine scherzhafte wendung empfangen hat; dem holzhauenden ruft eine stimme aus dem baum entgegen, 'wer haspelholz haut, der stirbt.'

Das leben der griech. dryaden ***) und hamadryaden ist an bäume gebunden, mit dem verwelken und absterben der bäume nehmen sie ab und hören sie selbst auf; jede verletzung der äste und zweige empfinden sie als wunden, und gewaltsames umhauen macht ihnen plötzlich ein ende. naht sich das freyelnde beil, so ertönt ihr

wehvoller ruf.

Dieser glaube an geisterbewohnte bäume war nicht weniger unter Celten einheimisch. Sulpicius Severus (aus dem beginn des 5 jh.) meldet im leben des heil. Martinus ed. Amsterd. 1665 p. 457: dum in vico quodam templum antiquissimum diruisset, et arborem pinum, quae fano erat proxima, esset aggressus excidere, tum vero antistes illius luci ceteraque gentilium turba coepit obsistere. et cum iidem illi, dum templum evertitur, imperante domino

^{16 (}Wilkins p. 83) von der zauberei die getrieben werde 'on ellmum and eac on othrum mislicum treovum' (in ulmis et in aliis variis arboribus). läse man ellenum, so wäre es sambucis.

Puschkait, der gott, wohnt unter dem hollunder, die Letten legten ihm brot und bier neben den baum. Thom. Hiärn p. 43.
 Loccenius antiq. sueog. 1, 3 soll dies erzählen; in der ausg.

von 1647 steht es nicht, vielleicht in einer späteren.
***) wird ags. glossiert: vuduelfenne, waldelbinnen.

quievissent, succidi arborem non patiebantur. ille eos sedulo commonere, nihil esse religionis in stipite, deum potius cui serviret ipse, sequerentur. arborem illam exscindi oportere, quia esset daemoni dedicata u. s. w.

Von eigenthümlicher beschaffenheit war der nord. weltbaum Yggdrasil, auf den ich in einem andern cap.

zu sprechen kommen werde.

Unter den heiligen THIEREN nenne ich zuerst die pferde, das edelste, klügste, vertrauteste hausthier, mit dem der held freundliche gespräche führt, das seinen kummer mitfühlt und sich seiner siege miterfreut. Wie sich helden nach dem pferd benennen (Hengest, Hors, anh. s. w), so erhält es vielfache eigennamen; in der nord. mythologie ist beinahe jedem gott sein besonderes, mit wunderkräften ausgestattetes pferd zugewiesen. Odhins ros hiefs Sleipnir (s. 104), es war, gleich riesen und helden achtfüßig (s. 222. 302) Sæm. 44ª Sn. 18 werden die übrigen pferde der asen aufgezählt, aber ohne angabe, welchen sie zustanden. mehrere benennungen sind mit faxi (comatus, ahd. vahso) gebildet, z. b. Skinfaxi (Sæm. 32. Sn. 11) Gullfaxi (Sn. 107. 110) Hrimfaxi (Sem. 32. 91. Sn. 11) Freyfaxi (Vatnsd. 140. 141.) Gullfaxi (das gold-mähnige) gehörte dem riesen Hrûngnir, Skinfaxi (das glanzmähnige) war das ros des Tags, Hrimfaxi (das thaumähnige vgl. oben s. 368) das der Nacht. Faxi ist aber auch für sich schon name von pferden, z. b. fornald. sög. 2, 168. 508. Arvakr (der frühwache) und Alsvidhr (der allkluge) rosse des sonnenwagens (Sæm. 45. Sn. 12); auf Arvakrs ohr, auf Alvinns huf standen runen geschrieben.*) Svadhilfari hiefs das pferd des bauenden riesen (Sn. 46.) Auch die heldensage überliefert uns viele namen berühmter rosse.

Jenes Freyfaxi der Vatnsdoelasage war im besitz eines mannes namens Brandr, von dem man sagte, daß er es göttlich verehrte (at hann hefdi åtrûnadh å Faxa) und der darum Faxabrandr hieß. Hraſnkell, dessen ungedruckte saga mir nur aus Müllers bibl. 1, 103 bekannt ist, hatte auch ein solches pſerd Freyſaxi (Freirſara druckſ.), und es zum halben theil an Freyr geschenkt, zugleich das gelübde gethan, den mann umzubringen, der es gegen seinen willen reiten würde. ich kann die stelle aus Joh. Erici de philippia apud priscos borcales. Lips.

^{&#}x27;) erinnert an die deutsche thierfabel (Reinh. cc.xiii.) mit unrecht, glaube ich, zieht Rafn fornald. sög. 1, 169 die lesart höfdhi vor.

1755 p. 122 mittheilen: Hrafnkell åtti thann grip i eigo sinni, er hanom thôtti betri enn annar, that var hestr bleikalôttr at lit, er hann kalladi Freyfaxa, hann gaf Frey vin sinom *) thenna hest halfann. a thessom hesti hafdi hann svå mikla elsko, at hann strengdi thess heit, at hann skyldi theim manni at bana verdha, er theim hesti ridi an hans vilja. Brands atranadhr bezog sich ohne zweifel auch darauf, dass das ros dem gott geheiligt und gelobt war. Ein merkwürdiges zeugnis dafür bietet Olafs Tr. sonar saga **): dem könig war verkündet worden, dass die Thrændir (Drontheimer) sich wieder zu der verehrung Freys, dessen bildseule noch bei ihnen stehe, gewendet hätten. auf des königs geheifs dieses bild zu zerbrechen versetzten sie: 'ei munum ver briota likneski Freys, thvîat ver höfum leingi hönum thionat, ok hefr oss vel dûgat.' Olafr berief sie zu einer versamlung und entschloss sich den götzen selbst zu zerstören, er schifte zu der küste hin, wo der tempel (hof) errichtet war; als er landete, weideten da des gottes pferde (tha sau hans menn stodhross nockr vidh vegin, er their sögdu at hann Freyr ætti.) der könig bestieg den hengst und liess seine hosseute die stuten nehmen, so ritten sie zu dem tempel, Olaf trat vom pferd, gieng hinein, warf die götzen (godhin) um ***), nahm aber Freys bild mit sich weg. Als die Thrændir ihre götter geschändet und Freys bild fortgeführt fanden, merkten sie wol, dass es der könig gethan hätte, und giengen zur versamlung. könig liefs das bild im thing aufstellen und fragte das volk: kennt ihr diesen mann? es ist Freyr unser gott, antworteten sie. wie hat er euch seine macht erwiesen? er hat oft mit uns geredet, das zukünftige geweissagt, frieden und fruchtbarkeit verliehen (veitti oss år oc fridh.) der teufel redete mit euch, sagte der könig, nahm eine axt und rief dem bild zu: hilf dir jetzt und wehre dich, wenn du magst. Da Freyr fortwährend schwieg, hieb ihm Olafr beide hände ab, und predigte darauf dem volk, wie diese abgötterei aufgekommen sei. Die ganze erzäh-

**) ed. skallı. 1698. 1690. 2, 190 cap. 49; fornm. sög. 2, 189 ist dies cap. weggeblieben. Wenn auch neuerer zusatz hätte es als bedeutsame überlieferung im anhang platz verdient.

"") es standen also noch andere bilder außer Freys.

^{*)} nannte der heide einen gott den er vorzüglich verehrte seinen freund (vin)? mir fällt auf, daß der ausdruck vinr gerade bei Freyr auch sonst vorkommt (s. 137. 138): ist Freys vinr, Fredvine dieses gottes schützling?

lung trägt späteres gepräge an sich, ist aber doch aus der nord. tradition hervorgegangen und bestätigt uns, daß dem Freyr pferde geheiligt wurden, die man in dem geweihten umkreis seiner tempel unterhielt. Vermutlich hatten auch die tempel andrer götter solche pferde? die thiere, welche Wilibrort in Fosetes heiligthum weidend antraf (s. 144), waren schwerlich pferde, weil er sie sonst nicht zur speise hätte schlachten lassen; aber die sitte, den göttern geweihtes vieh aufzuziehen, wird dadurch nichtsdestoweniger bezeugt. Einzelne thiere, scheint es, wurden außerdem von besonderen verehrern des gottes unterhalten.

Diese zucht reiner und geweihter rosse diente zu heiligen gebräuchen, namentlich zu opfern, weissagungen und für den umzug der götterwagen. Ihre mähnen wurden sorgsam genährt, gepflegt und geschmückt, wie die benennung Faxi anzeigt; vermutlich wand oder flocht man gold, silber und bänder in die locken (Gullfaxi. Skinfaxi); mön glôar (juba splendet) Sæm. 92ª lŷsir mön af mari (lucet juba ex equo) Sæm. 32b, wie das lat. jubar an juba erinnert, weil die mähne strahlt und das licht haarartige strahlen wirft. Gulltoppr, Silfrintoppr hießen rosse, deren schweif (toppr) mit gold oder silber bewunden war. Sn. 44. Gyllir und Gler (golden, glänzend) Sn. 44 können sie davon oder auch von dem goldnen beschlag ihrer hufe, von vergoldung des zaums und sattels genannt sein. Unter allen farben galt die weise für die edelste, auch könige zogen auf weisen rossen ein und belehnten auf wei/sen rossen sitzend.

Tacitus (Germ. 9. 10), nachdem er gesagt hat 'lucos ac nemora consecrant', fügt hinzu: 'proprium gentis, equorum quoque praesagia ac monitus experiri. publice aluntur, iisdem nemoribus ac lucis, candidi et nullo mortali opere contacti, quos pressos sacro curru sacerdos ac rex vel princeps civitatis comitantur, hinnitusque ac fremitus observant. nec ulli auspicio major fides non solum apud plebem, sed apud proceres, apud sacerdotes: se enim ministros deorum, illos conscios putant. diese heiligen thiere sind mitwisser der götter und können deren rathschläge offenbaren. Noch der indiculus paganiarum cap. xiii redet de auguriis equorum, ohne sie näher zu schildern; pferdegewieher ist heilbringendes zeichen (abergl. no. 239.)*)

^{&#}x27;) was der athem des schweins verunreinigt hat, stellt der des

Und wie in Mîmirs abgehauenem haupte seine klugheit fortdauerte (s. 222), scheint das heidenthum mit abgeschnittenen, aufgerichteten pferdehäuptern vielfachen zauber getrieben zu haben. in einem kindermärchen (no. 89) wird des treuen Falada haupt über das thor genagelt und die königstochter führt mit ihm gespräch, dieses abschneidens und aufstellens der pferdehäupter habe ich schon s. 27. 28 erwähnt als einer uralten deutschen sitte. In Scandinavien steckte man pferdehäupter auf stangen und richtete den mit hölzern aufgesperrten, gähnenden rachen*) nach der gegend, woher der angeseindete mann, dem man schaden wollte, kommen muste. das hiefs neid-Saxo gramm. p. 75: immolati diis equi abscissum caput conto excipiens subjectis stipitibus distentos faucium rictus aperuit, sperans se primos Erici conatus atrocis spectaculi formidine frustraturum. arbitrabatur enim ineptas barbarorum mentes oblatae cervicis terriculamento cessuras. et jam Ericus obvium illis iter agebat. qui prospecto eminus capite obscoenitatis apparatum intelligens, silere socios cautiusque se gerere jubet, nec quemquam temere praecipitare sermonem, ne incauto effamine ullum maleficiis instruerent locum, adjiciens si sermone opus incideret verba se pro omnibus habiturum, jamque medius illos amnis secreverat, cum magi, ut Ericum pontis aditu deturbarent, contum, quo equi caput refixerant, fluvio citimum locant. ille nihilominus pontem intrepide aggressus, 'in latorem' inquit 'gestaminis sui fortuna recidat, nos melior consequatur eventus. male maleficis cedat, infaustae molis gerulum onus obruat, nobis potiora tribuant omina sospitatem!' Nec secus quam optabatur evenit: continuo namque excussa cervice ruens ferentem stipes oppressit. Egilssaga p. 389: Egill tôk î hönd ser *heslis staung*, ok geck î bergsnaus nockura, thâ er vissi til lands inn. thâ tôk hann hrosshöfud, ok setti upp å staungina. sidan veitti hann formâla ok mælti sva: 'her set ek upp nîdhstaung ok sny ek thessu nîdhi â hönd Eirîki konûngi ok Gunnhildi drottnîngu.' hann sneri hrosshöfdinu inn á land. Andere mal wurde ein menschenhaupt (aus holz)

pferds wieder her (abergl. 820, schwed. 92), das pferd ist ein reines thier. einer gebährenden hilft, dass das pferd aus ihrer schürze fresse (abergl. 337.)

^{*)} auch wolfshäupter wurden so mit haselstähen gesperrt und aufgehangen. Isengrim 645, 647. 648. Reinardus 3, 293, 312. Reinhart einleitung s. LXIX.

geschnitzt, auf eine stange befestigt, diese aber in die brust eines geschlachteten pferdes gesteckt.*) Vatnsd. p. 142: Iökull skar karls höfut å súlu endann ok risti å rûnar med öllum theim formåla sem fyrr var sagdr, sidhan drap lökull mer eina, ok opnudu hana hia briostinu, ok færdu å súluna, ok lêtu horfa heim å Borg. Es ist der beachtung werth, dass bis auf den heutigen tag in einem theile Niedersachsens (Lüneburg und Holstein) die bauernhäuser auf dem giebel geschnitzte pferdeköpfe haben: man sieht es als blosse auszierung des dachgebälkes an, die sitte kann aber weit hinauf reichen und mit dem heidnischen glauben zusammenhängen, dass durch die auswärts schauenden häupter von den häusern unheil abgehalten werde.**) Praetorius (weltbeschr. 2, 162, 163) erzählt, die undeutschen leute (Wenden) pflegten zur abwehrung und tilgung der viehseuchen um ihre ställe herum häupter von todten pferden und kühen auf zaunstaken zu stecken; auch ihren pferden, welche nachts vom mahr oder leeton matt und müde geritten würden, einen pferdekopf unter das futter in die krippe zu legen, das hemme die macht des geistes über das thier. Wahrscheinlich meint das abergläubische vergraben des todtenkopfs im stall (no. 815) den eines pferdes.***) Auch das wersen des pferdehaupts in die Johannisslamme (s. 351) sollte zauberhaft wirken. +)

Des Praetorius nachricht zeigt, dass die Slaven mit den Deutschen in diesem pferdecultus übereinstimmten. hierfür fehlt es aber nicht an merkwürdigeren älteren zeugnissen. Dietmar von Merseburg (Wagner 151) meldet von den Luitizern d. h. den Wilzen: terram cum tremore infodiunt, quo sortibus emissis rerum certitudinem dubia-

 ^{&#}x27;) vgl. abergl. 838 das setzen der weide in das maul des todten füllens.

[&]quot;) aus der heidnischen sitte des thierhauptaußteckens deuten sich uralte ortsnamen in Deutschland und Frankreich, z. b. Berhaupten, Tierhaupten, Roshaupten (Schm. 2, 223.) ad locum qui nuncupatur caput caballinum (Pertz 2, 278.) ad locum qui vocatur caput equi (vita S. Magni, bei Canisius lect. ant. 1, 667), bei Goldast (scr. rer. alem. I. 2, 198) mit dem zusatz: et idcirco vocatus est ille locus caput equi, quia omnes venatores reliquerant ibi suos caballos et pedestres ibant ad venandum: offenbar eine falsche, spätere deutung, wie denn üherhaupt dieses leben des heil. Magnus (Magnoald, Mangold) mehrfach interpoliert ist, vgl. Mabillon acta Bened. sec. 2. p. 505.

^{***)} vgl. fornald. sög. 2, 168. 300 was von dem hrosshaus des Faxi erzählt wird.

^{†)} wozu haben die mönche im kloster ein caput caballinum? Reinardus 3, 2032, 2153.

rum perquirant. quibus finitis cespite viridi eas aperientes, equum, qui maximus inter alios habetur, et ut sacer ab his veneratur, super fixas in terram duorum cuspides hastilium inter se transmissorum supplici obsequio ducunt, et praemissis sortibus, quibus id explicavere prius, per hunc quasi divinum denuo augu-rantur; et si in duabus his rebus par omen apparet, factis completur; sin autem, a tristibus populis lice pror-sus omittitur. Die vita beati Ottonis episcopi bambergensis, versast von einem gleichzeitigen ungenannten (bei Canisius III. 2, 70) erzählt lib. 2 cap. 22 umständlicher von den Pommern, welche Otto im j. 1124 bekehrte: habebant caballum mirae magnitudinis, et pinguem, nigri coloris, et acrem valde. iste toto anni tempore vocabat, tantaeque fuit sanctitatis, ut nullum dignaretur sessorem; habuitque unum de quatuor sacerdotibus templorum custodem diligentissimum. Quando ergo itinere terrestri contra hostes aut praedatum ire cogitabant, eventum rei hoc modo solebant praediscere. hastae novem disponebantur humo, spatio unius cubiti ab invicem separatae. strato ergo caballo atque frenato sacerdos, ad quem pertinebat custodia illius, tentum freno per jacentes hastas transversum ducebat ter aique reducebat. quod si pedibus inoffensis hastisque indisturbatis equus transibat, signum habuere prosperitatis, et securi pergebant, sin autem, quiescebant. Hiernach wurde durch neun ellenweit von einander liegende speere, nach Dietmars älterer meldung über die spitzen zweier verschränkter speere das heilige ros geleitet; es kann aber bei den Lutizern damit anders gehalten worden sein als bei den Pommern. Saxo gramm. p. 321 erzählt die sache von den rügischen Slaven wieder anders: praeterea peculiarem albi coloris equum titulo possidebat (numen), cujus jubae aut caudae pilos convellere nefarium ducebatur. hunc soli sacerdoti pascendi insidendique jus erat, ne divini animalis usus quo frequentior hoc vilior haberetur. In hoc equo, opinione Rugiae, Svantovitus (id simulacro vocabulum erat) adversum sacrorum suorum hostes bella gerere credebatur, cujus rei praecipuum argumentum exstabat, quod is nocturno tempore stabulo insistens adeo plerumque mane sudore ac luto respersus videbatur*), tanquam ab exercitatione veniendo magnorum

^{&#}x27;) wie das vom nachtgeist gerittene pferd frühmorgens staubig und schweißig dasteht (s. 380.)

itinerum spacia percurrisset. Auspicia quoque per eundem equum hujusmodi sumebantur, cum bellum adversum aliquam provinciam suscipi placuisset, ante fanum triplex hastarum ordo ministrorum opera disponi solebat, in quorum quolibet binae e transverso junctae, conversis in terram cuspidibus figebantur, aequali spaciorum magnitudine ordines disparante. ad quos equus ductandae expeditionis tempore solenni precatione praemissa a sacerdote e vestibulo cum loramentis productus, si propositos ordines ante dextro quam laevo pede transcenderet, faustum gerendi belli omen accipiebatur. sin laevum vel semel dextro praetulisset, petendae provinciae propositum mutabatur. Diese schilderung ist noch genauer; das heilige hier der gottheit selbst, die es zu nacht besteigt, beigelegte ros wird dreimal über zwei gekreuzt eingesteckte, also über sechs speere geführt, und muß jedesmal, wenn die bedeutung glücklich sein soll, mit dem rechten fuß zuerst vorschreiten: hat es nur in einer reihe den linken vor dem rechten erhoben, so steht unheil bevor. die farbe des rosses wird wei/s, wie bei Tacitus, nicht schwarz, wie bei dem lebensbeschreiber Ottos angegeben.

Nach der chronica augustensis ad a. 1068 (bei Freher 1, 349) hatte der halberstädter bischof Burcard den Lutizern ihr heiliges pferd weggenommen und war selbst darauf nach Sachsen heim geritten: Burcardus halberstatensis episcopus Luiticiorum provinciam ingressus incendit, vastavit, avectoque equo, quem pro deo in Rheda*) co-lebant, super eum sedens in Saxoniam rediit.

Darf man nun folgende vorstellung fassen: Dietmar und der augsburger annalist meinen des Radigast zu Rhetra, Saxo und der autor der vita Ottonis des Svatovit zu Arkona heiliges pferd? jedem dieser götter **) waren rosse geweiht und vielleicht noch andern. So mögen auch in Deutschland mehrern gottheiten rosse geheiligt und weissagungen unter ähnlichen gebräuchen damit gepflogen worden sein, namentlich dem Frouwo (s. 376, 377) und Wuotan (s. 104.)

^{*)} nicht 'in rheda' (Wedekinds noten 1, 173.) Rhetra, ein hauptort des slav. heidenthums, nach Adam von Bremen im lande der Retharier, wo des Redigost tempel steht; Dietmar gibt der Lutizer-

stadt, im gau Riedera, selbst den namen Riedegost.
") Radigast ist Mercur oder Wuotan; Perun ist Jupiter oder
Donar; Svjatovit ist Mars oder Ziu (Hankas altbohm. gl. p. 12. 13. 14.) Letztern hat man vermengt mit dem heil. Vitus, sanctus Vitus, vgl. acta sanctor. 15 jun. p. 1018.

Einige nachrichten von verehrung heiliger pferde in Ditmarsen scheinen bedenklich. Der Rieswold oder Riesumwold an der grenze zwischen Norder und Süderditmarsen soll, der sage nach, ein heiliger wald gewesen sein, worin menschenopfer statt fanden, und wei/se, den göttern geweihte pferde genährt wurden.*) das ist nichts als unbefugte anwendung der tacitischen stelle auf eine bestimmte gegend. Eigenthümlicher klingt was Bolten 1, 262 dem verdächtigen Carsten nacherzählt, bei Windbergen habe ein dem Hesus (!) geheiligter hain gestanden, noch heute genannt Hese oder Heseholt. in dem hain seien dem gott zwei weisse pferde, ein junges und ein altes, gefuttert worden, welche niemand besteigen durfte, aus deren gewieher und springen gute oder böse zeichen entnommen wurden, einige reden von zehn oder zwanzig rossen. ein priester des gottes steckte stäbe in die erde, führte das gezäumte ros heran, und liefs es durch gewisse gänge langsam über die stäbe springen. Joh. Adolfi d. i. Neocorus, auf den sich dabei bezogen wird, hat aber nichts von allem dem.

Für die heidnischen Liven aber läfst sich die slavische gewohnheit beglaubigen. das chronicon livonicum vetus meldet ad a. 1192 (bei Gruber p. 7): colligitur populus, voluntas deorum de immolatione (fratris Theoderici, cisterciensis) sorte inquiritur. ponitur lancea, calcat equus: pedem vitae deputatum (d. i. den rechten) nutu dei praeponit. orat frater ore, manu benedicit. ariolus deum Christianorum equi dorso insidere et pedem equi ad praeponendum movere asserit, et ob hoc equi dorsum tergendum, quo deus elabatur. quo facto, dum equus vitae pedem praeponit, ut prius, frater Theodoricus vitae reservatur. Hier traf also ein heidnisches und christliches wunder zusammen.

Auch altpreussisch war dieser cultus: Prussorum aliqui equos nigros, quidam albi coloris, propter deos suos non audebant aliqualiter equitare. (Dusburg 3, 5.)**)

Der pferdeopfer und des davon unzertrennlichen pferdefleischessens geschah schon s. 28—30 erwähnung; Strabo berichtet, dass die Veneter dem Diomed ein wei-fses pferd opferten (V. 1, 9. Siebenk. 2, 111.) Die Inder bringen mit seierlicher zurüstung große pferdeopser: Merkwürdig scheint, was von den Kalmüken erzählt wird.

^{&#}x27;) Falks samlung von abhandlungen. 5, 103. Tondern 1828.
'') daß die Ehsten dem pferd weissagende kraft zuschreiben lehrt abergl. no. 35.

bei ihnen sieht man eine menge aufgestellter gerüste mit pferdehäuten und köpfen, überbleibsel gebrachter opfer. die richtung des pferdekopfs nach osten oder westen bestimmt, ob das opfer einem guten oder bösen geist gebracht wurde.*) es gemahnt einmal an jenes opfermäßige aufstecken der pferdehäupter in Deutschland in bestimmter richtung, das nach einführung des christenthums für boshaften zauber galt, dann aber auch an die pira equinis sellis constructa des Attila bei Jornandes und das στιμα

der scythischen könige bei Herodot (RA. 676.)

Von heilighaltung der rinder weiß ich viel weniger mitzutheilen, wiewol auch sie hin und wieder vorkommt, und schon darum nicht zu bezweifeln ist, weil rinder geopfert wurden und stiere den fränkischen königswagen zogen (RA. 262.) während aber von den pferden der hengst mehr als die stute verehrt wird, scheint unter den rindern die kuh den vorzug zu haben. kühe waren vor der Nerthus wagen. die edda gedenkt einer kuh namens Audhumla, welche bei dem ersten menschengeschlecht eine große rolle spielt (Sn. 7), und sicher für ein heiliges thier galt. Jenem glauben an pferde (s. 377) steht ein 'âtrûnadhr â kû' zur seite. könig Eysteinn von Schweden glaubte an eine kuh, die Sibilja hiefs: 'hun var svå miök blotin, at menn måttu eigi standast låt hennar'; sie wurde mit in die schlacht geführt (fornald. sög. 1, 254 260.) könig Ogvaldr führte eine solche heilige kuh überall mit sich, zu wasser und zu land, und trank beständig ihre milch (fornm. sög. 2, 138.)

Wie die mähnen der pferde schmückte man die hörner der kühe mit gold: gullhyrndar kŷr (Sæm. 73* 141*) noch heute ziert der alpenhirt die hörner des rinds mit bändern und blumen. den opferrindern wird diese aus-

stattung nicht gemangelt haben.

Das sanskr. gaus (vacca), thema gå, acc. gåm, pers. ghau; gho, entspricht dem ahd. chuo, ags. cá, altn. kŷr. Über die verehrung der kühe und rinder bei den Indern, Aegyptern und Römern verweise ich auf A. W. Schlegels gelehrte abhandlung,**) auch die Israeliten brachten das brandopfer einer rothen kuh (goth. kalbô), auf welche noch kein joch gekommen war. Mos. IV, 19.

Eber und bock waren heilige opferthiere (s. 30. 31), der eber dem Freyr (s. 139), böcke und ziegen dem Thorr

") ind. bibl. 2, 288 - 295.

^{*)} Ledebour reise nach dem Altai. Berlin 1830. 2, 54. 55.

(s. 126) gewidmet. Auch die Slaven scheinen den eher verehrt zu haben: 'testatur idem antiquitas, errore delusa vario, si quando his saeva longae rebellionis asperitas immineat, ut e mari praedicto (nahe bei Riedegost) aper magnus et candido dente e spumis lucescente excut, seque in volutabro delectatum terribili quassatione multis

Ditm. merseb. p. 151. ostendat.' Nur hausthiere waren opferbar. unter den wilden waldthieren gab es gleichwol einige, die der mensch mit scheu betrachtete, denen er ehrerbietung bezeigte: vor allen bär, wolf und fuchs. ich habe dargethan, dass diesen dreien, nach weit und frühe in Europa verbreiteter sitte, schmeichelnamen beigelegt wurden *), und dass unsern ahnen der bar für den könig der thiere galt.**) Eine urk. von 1290 (Langs reg. 4, 467) liefert den beinamen Chuonrat 'der heiligbär', wozu man den älteren manns und frauennamen alln. Asbiörn, ags. Osbeorn, ald. Anspero und altn. Asbirna, ahd. Anspirin (im Walth. Ospirn) halte; damals scheinen noch unter dem volk sagen von der heiligkeit des thiers im gang gewesen. Es ist nicht zu übersehen, dass einzelne thiersabeln in menschliche mythen verwandelt werden oder umgekehrt, z. b. die rolle des bären oder fuchses auf einen riesen oder den teufel übergeht. so findet sich die chstnische erzählung von dem mann der mit dem bären rüben und haber auf dem acker baut (Reinhart cclxxxvIII) in morgenländischer sage von den Arabern und dem teufel.***) dieses ineinanderstreifen des thiermärchens und der übrigen traditionen ist eine neue gewähr für die epische natur jenes. Zwei wölfe, Geri und Freki, waren dem Odhinn heilig, ihnen gab er zu fressen was ihm von speise vorgesetzt wurde (Sn. 4), sie waren gleichsam des gottes hunde, ich müchte wissen, woher H. Sachs den bedeutenden zug entnommen hat, dass gott der herr der wölfe, als seiner jagdhunde, sich bediene †)? Ein sohn des Loki, der Fenrisûlfr,

^{*)} Reinh. p. Lv. ccvii. 446; überraschend ist die in Victor Hugos notre dame de Paris 2, 272, nach einem buch, oder mündlicher überlieferung mitgetheilte nachricht, daß die zigeuner den fuchs piedbleu, coureur des bois, den wolf piedgris, pieddoré, den bären vieux oder grandpère nennen.

[&]quot;) das. s. xLviii ff. ccxcv.
") Rückerts gedichte. Erlangen 1834 p. 75; aus welcher arab.

^{†) 1, 499}b ed. 1560: 'die wolf er im erwelen gund und het sie bei ihm für jaghund.'

tritt in wolfsgestalt unter den göttern auf; überhaupt kennt unser alterthum keine häufigere verwandlung als die der menschen in werwölfe. Bär und wolf sind sehr oft in wappen aufgenommen, mit ihnen ist eine menge von menschlichen eigennamen zusammengesetzt; keins von beiden findet statt bei dem fuchs. daher sich auch kaum mit dem fuchs mythische vorstellungen verknüpfen; einige spuren sind Reinh. ccxcvi nachgewiesen.*)

Götter und göttinnen pflegen sich gern in vögel zu verwandeln, aber auch den riesen war diese gabe eigen. Tarapita, der ehstnische gott, fliegt von einer stätte zu der andern (s. 48), die griechische vorstellung hat geflügelte götter, die judische geflügelte engel, die altdeutsche jungfrauen mit schwanflügeln. Nordische götter und riesen legen ein adlerkleid, arnarham an (s. 361), göttinnen ein falkenkleid, valsham (s. 192.) Der wind

wird als riese und adler dargestellt (s. 362.)

Von opferdiensamen hausvögeln, namentlich dem hahn und der gaus, sind mir wenig mythische bezüge bekannt. Das feuer wird als rother hahn geschildert (s. 340), H. Sachs sagt: 'den roten han aufs stadel setzen'; ein dänisches sprichwort: 'den röde haue galer over taget' (der rothe hahn kräht auf dem dach, d. h. die flamme prasselt.) rothe hähne musten vorzugsweise gezinst (vielleicht früher geopfert) werden (RA. 376.) Völuspå 54 wird Fialarr aufgeführt, 'fagurraudhr hani', im walde singend, ein goldkammiger hahn erweckt die helden, ein dunkelfarbiger kräht in der unterwelt. Vidhofnir, ein andrer eddischer hahn sitzt auf Mîmameidhr (Sæm. 109a); Finn Magnussen (lex. myth. 824. 1090) vergleicht ihm den hahn, der auf maibäume gesteckt zu werden pflegt. Die Wenden errichteten nach ihrer bekehrung kreuzbäume, brachten aber, heimlich noch heidnisch gesinnt, über dem kreuz zu oberst auf der stange einen wetterhahn an.**)

") annalen der churbr, hannöv, lande 8 jahrg, p. 284, einige be-

ziehen den hahn auf Petrus verlengnung.

^{&#}x27;) Klaproth hat aus japanischen büchern, dass man in Japan den fuchs (inari) als schutzgott verehrt: in vielen häusern, zumal geringerer leute, sind ihm kleine tempel gewidmet. sie fragen ihn in schwierigen dingen um rath, und stellen ihm abends reis oder bohnen hin. fehlt morgens etwas daran, so glauben sie, der fuchs habe es verzehrt und ziehen gute vorbedeutung daraus; das gegentheil ist ein übles zeichen. (nouv. annales des voyages. décembre 1833 p. 298.) Sie halten ihn für einen kami, d. h. für die seele eines verstorbnen guten menschen (das.)

In einem märchen (no. 108) sitzt Hansmeinigels hahn auf einem baum des waldes. Ich weiß nicht genau, wann die goldnen hähne auf kirchthürmen zuerst eingeführt wurden, blosse wettersahnen sollten sie ursprünglich kaum sein. Guibertus in vita sua, lib. 1 cap. 22, gedenkt eines solchen gallus super turri; im beginn des 12 jh. herschte also die sitte in Frankreich, aber schon zwei jahrhunderte vorher im südlichen Deutschland. Eckehard erzählt vom einbruch der Ungern in S. Gallen: duo ex illis accendunt campanarium, cujus cacuminis gallum aureum putantes, deumque loci sic vocatum, non esse nisi carioris metalli materia fusum, lancea dum unus ut eum revellat, se validus protendit, in atrium de alto cecidit et periit (Pertz 2, 105.) den Ungarn erscheint dieser hahn als gottheit des orts, worin vielleicht noch das zusammentressen der namen des heiligen Gallus mit dem des vogels bestärkte: sie verlassen sogar aus scheu vor ihm hernach das kloster: monasterio, eo quod Gallus, deus ejus, ignipotens sit, tandem omisso (ibid. 106.) Zwar ist der hahn symbol der wachsamkeit, und dem wächter, damit er alles überschaue, gebührt der höchste standpunct *); möglich aber wäre, dass die bekehrer, einen heidnischen brauch, hähne auf gipfeln heiliger bäume zu besestigen, schonend, ihnen auch eine stelle auf kirchthürmen einräumten, und dem zeichen hernach nur eine allgemeinere christliche deutung unterlegten.

An der spitze des wilden gevögels steht der adler als könig. In den fabeln scheint der rabe die rolle beider, des wolfs und des fuchses zu übernehmen, er besitzt die fresegier jenes neben der klugheit dieses. Gleich den zwei wölfen sind auch zwei raben, Huginn und Muninn, Odhins beständige begleiter; ihre namen drücken denkkraft und erinnerung aus: sie tragen ihm nachricht von allen ereignissen zu.**) In volksliedern versehen vögel gewöhnlich botendienst, sie bringen kunde von dem was vorgegangen ist und werden mit meldungen entsendet.

") in einem slovenischen märchen besitzt jemand einen raben (vråna), der allwissend (vėdesh) war und ihm, wenn er heimkehrte, alles erzählte Murkos sloven deutsches wb. Grätz 1833. p. 696.

^{*)} Münters sinnbilder der alten Christen p. 55. Da Gregor der große gallus durch praedicator auslegt (opp. Paris 1705. 1, 959. 961) und auch den speculator auf den praedicator bezieht, so könnte er in folgender stelle an den hahn gedacht haben, obgleich er ihn nicht nennt: speculator semper in altitudine stat, ut quidquid venturum sit longe prospiciat (ibid. 1, 1283.)

In den sagen reden vögel untereinander von dem geschick der menschen und weissagen. raben verkündigen dem blinden das mittel, wodurch er wieder zu seinen augen gelangt, hausvögel besprechen sich von dem bevorstehenden untergang der burg (deutsche sag. 1, 202.) Ein weiser vogel (fugl frodhhugadhr) wird in der Helgagyidha (Sæm. 140, 141) redend und weissagend eingeführt und er fordert, wenn er mehr aussagen solle, von dem menschen opfer und tempel. In jener deutschen sage erwirbt sich der mensch das verständnis der vögelsprache durch den genuss einer weisen schlange.*) Sigurdhr versteht sie, sobald des drachen Fasnir herzblut von den fingerspitzen auf seine zunge kommt: es sind schwalben (igdhor), die ihm rathschlag ertheilen (Sæm. Schwalben zu tödten bringt unheil; 190. 191.) abergl. 378 verursacht es vierwochenlangen regen.

Den altlat, völkern war der specht besonders heilig, er galt für den vogel des Mars; den Sabinern weissagte ein auf hölzerner seule (int movos gulivov) stehender specht im hain bei Matiena (oder Matiera Dion. hal. 1, 14. Reiske p. 40.) Dem Romulus und Remus, als der wölfin milch nicht genügte, trug er andere nahrung herbei (Ovid. fast. 3, 37. 54 vgl. Niebuhr 1, 245.) Nach Virg. Aen. 7, 189. Ovid. metam. 14, 321 war Picus sohn des Saturn, vater des Faunus, und wurde in den vogel verwandelt. In unseren thierfabeln ist dem specht keine rolle angewiesen, nur in einer alles zusammenhangs entbehrenden erzählung (Reinh. 419) wird er mit dem wolf sich unterredend aufgeführt. Die Wotjaken erzeigen dem baumhackenden specht göttliche ehre, damit er ihren wäldern nicht schade. **) den Serben heisst das geschrei des baumhackenden spechts (zhunja) klitschi, kliknuti, kliktati, gleich dem der vila (oben s. 245.) Die elster (pica) ist ein dem specht (picus) nahstehender vogel. in Poitou dauert noch eine spur des cultus fort, welcher ihr vor alters gezollt wurde. auf den gipfel eines hohen baums wird ein strauss von heide und lorbeer der elster zu ehren angebunden, weil sie den einwohnern durch ihr geschrei den nahenden wolf anzeigt: porter la crêpe à la (mém. des antiq. 8, 451.)

In altböhmischen liedern ist der sperber (krahui, krahuice) ein heiliger vogel und wird im götterhain gehegt

^{*)} auch KM. l. no. 17.

**) Rytschkows reise durch das russ. reich, übers. von Hase. Riga 1774 p. 124.

(königinh. hs. 72. 80. 160.) auf den ästen der eiche, die aus dem grabe des erschlagnen sprießt, sitzen heilige

sperber, und verkünden den mord.

Keinem andern vogel wird aber allgemeiner die gabe der weissagung beigelegt als dem kukuk*), dessen laute, gemessene stimme im neubelaubten hain erschallt. Den beginn des lenzes drückt im altdeutschen recht die formel aus 'wann der gauch guket' (RA. 36), wie nach Hesiods hauslehren der rufende kukuk die zeit des fallenden saatregens verkündet. Zwei alte lieder schildern den frühlings und winters wettstreit über den kukuk, und der hirten klage um ihn: der frühling preist, die tarda hiems schilt den vogel, die hirten stellen ihn als geraubt oder ersäuft dar, merkwürdig ist die zeile

tempus adest veris, cuculus modo rumpe soporem.**) Er kündigt durch seinen ruf die lieblichste zeit des jahres an, dass er den menschen weissage wird hier nicht gesagt. Noch jetzt aber dauert der volksglaube, wer im frühling zum erstenmal das schreien des kukuks vernehme, könne von ihm die zahl seiner übrigen lebensjahre erfragen (abergl. 197. schwed. 119. dän. 128. 146.) in Nie-

dersachsen ruft man ihn an:

kukuk vam häven,

wo lange sall ik leven?

und dann gibt man acht und zählt: wie vielmal der vogel nach der anfrage ruft, soviel jahre sind dem fragenden übrig zu leben (Schütze holst. idiot. 2, 363.) In andern gegenden ***) lautet der spruch:

kukuk, beckenknecht,

^{&#}x27;) goth. gauks? ahd. gouh (Hoffm. 5, 6) ags. geác, altn. gaukr, mhd. gouch MS. 2, 132b, daneben gucgouch MS. 1, 132a, guggouch MS. 1, 166a, nhd. gukuk, kukuk, oberdeutsch guggauch, gutzgouch.

[&]quot;) beide eclogen in Dornavii amphitheatrum 456. 457, wo sie dem Beda beigelegt sind, ein gleiches geschieht bei Leyser p. 207, nach welchem sie zuerst in der frankf. ausg. der ovidischen amatorien von 1610 p. 190 gedruckt worden sein sollen, indessen theilt Oudin (de script. eccles. 2, 327. 328 ed. lips. 1722) den conflictus veris et hiemis mit unter dem namen des Milo sancti Amandi elnonensis monachus (ans der ersten hälfte des 9 jh.) und das zweite gedicht de morte cuculi findet sich in Mabillons anal. 1, 369 als Alcuini versus de cuculo. Immerhin fallen beide in das 8 oder 9 jh.; in correption der penultima von cuculus stimmen sie zu Reinardus 3, 528.

[&]quot;) Aegid. Albertini narrenhatz, Augsb. 1617 p. 95: inmassen jenem alten weib beschehen, welche einen guguck fragte, wie vil jar sie noch zu leben hette? der guguck fieng an fünfmal guguck zu singen, da vermainte sie dass sie noch fünf jar zu leben hette u.s. w.

sag mir recht, wie viel jahr ich leben soll?

der vogel, wird erzählt, sei ein verwünschter becker oder müllerknecht, und trage darum fahles, mehlbestaubtes gesieder. in theurer zeit habe er den armen leuten von ihrem teig gestolen, und wenn gott den teig im ofen segnete, ihn herausgezogen, bezupft und jedesmal dabei gerusen 'gukuk!' (ei sieh!) darum straste ihn gott der herr und verwandelte ihn in einen raubvogel, der unaufhörlich dieses geschrei wiederholt.') Gewis wurde die sage von der verwandlung, die uralt sein mag, früher ganz anders erzählt. mit jener theuerung kann zusammenhängen, das des kukuks rus, wenn er nach Johannis vernommen wird, theuerung bedeute (abergl. 228.)

In Schweden weissagt er ledigen mädchen, wie viel

jahre sie unverheiratet bleiben sollen:

gök, gök, sitt på quist, säg mig vist, hur många år jag ogift går?

rust er öster als zehnmal, so sprechen sie, er sitze 'pa galen quist', auf einem närrischen (verzauberten) zweige, und achten seiner prophezeiungen nicht. Auch soll auf die himmelsgegend viel ankommen, aus welcher man den kukuk zuerst hört. man soll im frühling genau acht geben: hört man ihn von norden (d. h. der unglücklichen seite), so wird man des jahrs trauer haben, von osten und westen bedeutet sein rus glück, von süden her ist er der butterausruser: 'östergök är tröstegök, vestergök är bästagök, norrgök är sorggök, sörgük är smörgök.'*')

In Göthes frühlingsorakel verkündet der prophetische vogel einem verliebten paar nahende hochzeit und zahl

der kinder.

Auffallend genug, dass die dichter des 13 jh. in ihren liedern den kukuk nicht wahrsagend einführen. die sache war ohne zweisel damals schon allgemein bekannt. Caesarius heisterbac. 5, 17: narravit nobis anno praeterito (? 1221) Theobaldus abbas eberbacensis, quod quidam conversus, cum nescio quo tenderet et avem, quae cuculus dicitur a voce nomeu habens, crebrius cantantem audiret, vices interruptionis numeravit, et viginti duas inveniens, easque quasi pro omine accipiens pro annis

^{*)} vgl. Praetorius weltbeschr. 1, 656. 2, 491. **) Arndts reise durch Schweden 4, 5-7.

totidem vices easdem sibi computavit: 'cia' inquit 'certe viginti duobus annis adhuc vivam, ut quid tanto tempore mortificem me in ordine? redibo ad seculum, et seculo deditus viginti annis fruar deliciis ejus, duobus annis, qui supersuut, poenitebo.' Im couronnemens Renart vernimmt der fuchs des vogels stimme und legt ihm die frage vor:

a cest mot Renart le cucu

entent, si jeta un faus ris, 'jou te conjur', fait il 'de cris,

215 cucus, que me dies le voir, quans ans jai à vivre? savoir le veil', cucu, en preu cucu, et deus cucu, et trois cucu, quatre cucu, et cinc cucu,

220 et sis cucu, et set cucu,
et uit cucu, et nuef cucu,
et dis cucu, onze cucu,
douze cucu, treize cucu,
atant se taist, que plus ne fu

225 li oisiaus illuec, ains s'envolle;

erfreut bringt Renart seiner frau die nachricht, dass ihm

der vogel noch 'treize ans d'aé' zugesprochen habe.

Den Polen heist der vogel zezula, den Böhmen zezhule (beidemal fem.) in der altpoln. chronik des Prokosz,**) p. 113 der lat, ausg., findet sich folgende merkwürdige erzählung von dem cultus des slav. gottes Zywie: divinitati Zywie fanum exstructum erat in monte ab ejusdem nomine Zywiec dicto, ubi primis diebus mensis maji innunferus populus pie conveniens precabatur ab ea, quae vitae ***) auctor habebatur, longam et prosperam valetudinem. Praecipue tamen ei litabatur ab iis, qui primum cantum cuculi audivissent, ominantes supersitiose, tot annos se victuros, quoties vocem repetiisset. Opinabantur enim supremum hunc universi moderatorem transsigurari in cuculum, ut ipsis annuntiaret vitae tempora: unde crimini ducebatur, capitalique poena a magistratibus

") żywy lebendig, żywić das leben erhalten, nähren.

^{&#}x27;) hier scheint eine zeile zu mangeln, worln gesagt ist, daß der vogel seinen schrei beginnt, en preu cucu, als kluger kukuk.

[&]quot;) kronika polska przez Prokosza. Warsz. 1825 und lateinisch chronicon slavosarmaticum Procosii. Varsav. 1827; angeblich aus dem 10 jh. Ein so hohes alter kommt ihr nicht zu, aber Dobrowsky (wien. jb. 32, 77—80) geht zu weit, wenn er sie ganz (ür erdich.ung ausgibt; es liegen ihr auf jeden fall alte überlieferungen zum grunde.

afficiebatur qui cuculum occidisset. Hier ist der weissagende vogel ein verwandelter gott, wie er in jenem sächsischen reim kukuk 'vam häven' hiefs.

Im eddischen Grottasang wird den malmägden nicht länger ruhe und schlaf gestattet, als während der kukuk

schweigt (enn gaukrinn thagdi.)

Er kann glück und unglück weissagen; man soll sich gegen ihn (wie gegen andere zaubervögel, eule und elster) mit worten und fragen hüten, daß man sich nicht verstricke.*) Ihn ohne ursach zu tödten bringt gefahr, sein anhang könnte es rächen. Er vermag die menschen zu necken, zu bethören, das nennt der schwedische aberglaube dära, der dänische gante. In einem mhd. gedicht (fragm. 38b): peterlin und louch

hât begucket mir der gouch.

Sein erscheinen ist böser vorbedeutung. Paulus Diac. 6, 55 meldet von dem langobardischen könig Hildeprand: cui dum contum, sicut moris est traderent, in ejus conti summitate cuculus avis volitando veniens insedit. tunc aliquibus prudentibus hoc portento visum est signifi-

cari ejus principatum inutilem fore.

Wie jene slavische allernährende lebensgottheit gestalt des kukuks an sich nimmt, hat sich auch der griech. Zeus in ihn verwandelt, als er sich zuerst der Here naht. Der göttin sitzendes bild zeigt einen kukuk auf dem stab, ein die hochzeitsprocession des Zeus und der Here vorstellendes basrelief läst auf des Zeus zepter einen kukuk sitzen; **) dieser vogel ist also in die vorstellung der heiligsten ehefeier verflochten, und man begreift, warum er verheiratung und ehesegen weissagt. Der berg aber, auf welchem Zeus und Here zusammenkamen, früher Θρόναξ (von Φρόνος, sitz des donnerers? vgl. oben s. 125) oder Θόρναξ geheisen, erhielt nachher den namen ὅρος κοκκύγιον.***) Kukuksberge haben wir nun auch in Deutschland, z. b. unweit Kreuznach liegt ein Gauchsberg (Widders Pfalz 4, 36), in der Schweiz ein Guggisberg (Joh. Müller 1, 347. 2, 82 Tschachtlan p. 2); die benennung würde sich ganz natürlich aus dem rufen des vogels, das vom berg her vernommen wird,

"") Creuzers symbolik 2, 585. Grubers mythol. wb. 2, 314.

^{*)} Arndt a. a. o. 3, 18.

[&]quot;) Welcker zu Schwenck 269, 270. Kann die gestalt des kukuks und adlers nicht deutlich geschieden werden, so nenat auch noch heute das volk in Baiern den preußisischen adler scherzweise gukezer (Schm. 2, 27.)

erklären, wenn nicht auch noch andere überlieferungen damit zusammenhiengen. Freidank 82, 8 und fast ebenso Bonerius 65, 55

wîsiu wort unt tumbiu werc diu habent die von Gouchesberc;

hier werden die leute vom Gauchsberg als weise redend aber infältig handelnd dargestellt, Gauchsberg ist gleichviel mit Narrenberg.*) schon im zehnten jh. hat gouh die nebenbedeutung von narr (N. ps. 48, 11. 93, 8. urheizkouh N. Bth. 175, kriegsnarr), und so überall im dreizehnten (Walth, 22, 31. Trist. 8631, 18215), obgleich gewöhnlich noch ein adj. oder ein gen. pl. beigefügt steht: ich tumber gouch MS. 1, 65ª tumber denn ein gouch Troj. 8126 tumber gouch Barl. 319, 25 gouch unwise Barl. 228, 32 sinnelôser gouch 319, 38 rehter witze ein gouch MS. 2, 124b der mære ein göichelin Ben. 209, wo auch das augmentativ gouchgouolt. Altn. gaukr zugleich arrogans morio. H. Sachs verwendet einigemal Gauchberg **) in gleichem sinn, II. 4, 110d (Kempten II. 4, 220a) ausz. von Göz 1, 52. Dennoch mag bei Gauchsberg ursprünglich an den vogel selbst in einer uns jetzt verdunkelten ominosen bedeutung gedacht worden sein.

Der kukuk steht auch sonst in üblem ruf, er gilt für einen ehbrecher, der seine eier im fremde nester lege, weshalb den Römern cuculus gleichviel mit moechus war (Plautus, schlusscene der Asinaria, zweimal) und in unserer sprache vor alters gouch, göuchelin unechtes kind, bastard ausdrückt (Nib. 810, 1. Aw. 1, 46.) in der Schweiz heifst gugsch ein ungebetner nebenbuhler bei der liebsten. Ja er erscheint als teuflisches thier oder als teufel selbst in den allgemein hergebrachten redensarten: das weiß der kukuk! des kukuks werden, der kukuk hat ihn hergebracht, und ähnlichen, wo überall, mit gleicher bedeutung, teufel gesetzt werden könnte. Das scheint mir auf alte, heidnische traditionen hinzuweisen, denen allmälich erst der teuflische anstrich gegeben wurde; dahin zähle ich auch die in Niedersachsen verbreitete formel

") weit häufiger Schalksberg, in der redensart 'in den schalksperg hawen' I. 5, 524a. III. 3, 28d. 54b. IV. 3, 20d. 31c. 40a, deren ursprung ich nicht kenne.

^{&#}x27;) daher auch ein andermal dafür gesetzt wird Affenbere (Domisc. 2, 187.) Thiere, welchen schon die alte sprache dummheit beimifst, sind ochs, esel, affe, bock, gans, gauch und heher. N. ps. 57, 11 hat ruch (stultus) d. i. hruch, ags. hroc (graculus, gramm. 3, 361.)

'der kukuk und sein küster', unter diesem küster wird, nach brem. wb. 2, 858 der wiedhopf gemeint, ein vogel, der gleichfalls durch verwandlung seine gestalt erhalten haben soll. 'näher vermag ich die fabel vom kukuk und wiedhopf nicht anzugeben. Von dem kibitz gehen ähnliche sagen und redensarten.

Der schaum auf weiden, den die cicada spumaria hervorbringt, heifst kukuksspeichel, schweiz. guggerspeu, engl. cuckowspit, cuckoospittle, dän. giögespyt, anderwärts hexenspeichel, norweg. troldkiäringspye*), also auch hier berührung des vogels mit zauberischen wesen, einige pflanzennamen versichern uns seiner mythischen natur. acetosa: ahd. gouchesampfera, schweiz. guggersauer, ags. gedcessüre, dän. giögemad, giögesyre, man glaubte, daße er sie gern fresse; nhd. kukuksbrot. gauchlauch, franz. pain de coucou, panis cuculi. wiesenkresse: kukuksblume, gauchblume, flos cuculi. anagallis: gauchheil u.s. w.

Den Slaven hat der vogel, den sie stets weiblich vorstellen, nichts böses, nichts teuflisches. zezhulice klagt auf der eiche über des frühlings vergänglichkeit (königinh. hs. 174.) die serbische kukavitza war eine jungfrau, welche ihres bruders tod so lange beweinte, bis sie in den vogel verwandelt wurde; 'sinja kukavitza' (die graue) Vuk 3, 66. auch in kleinrussischen liedern vogel der trauer und schwermut, und russische volkssagen lassen wiederum ein junges mädchen durch eine zauberin ver-

wandelt werden (Götzes serb, lieder s. 212.)

Von dem storch, der schwalbe und einigen andern vögeln wird ein folgendes cap, bei gelegenheit des an-

gangs handeln.

Schlangen scheinen durch die schönheit ihrer form, durch die gefahr ihres bisses vor andern thieren scheu und ehrfurcht zu gebieten; eine menge sagen erzählt von vertauschung der gestalt zwischen menschen und schlangen: hierin liegt fast ein untriegliches zeichen des cultus. wesen, die aus der menschlichen in thierische bildung übergegangen sind und den umständen nach in jene zurückkehren können, ist das heidenthum heilig zu halten geneigt.

Dieselbe vita Barbati, der wir kunde des langobardischen baumcultus verdanken (s. 373), meldet zugleich

^{&#}x27;) sommersprossen bairisch gugkerschegken, kukuksflecken. Schu. 2, 27.

von einer schlangenverehrung: his vero diebus quamvis sacra baptismatis unda Langobardi abluerentur, tamen priscum gentilitatis ritum tenentes, sive bestiali mente degebant, bestiae simulachro, quae vulgo vipera nominatur, flectebant colla, quae debite suo debebant flectere creatori praeterea Romuald ejusque sodales, prisco coecati errore, palam se solum deum colere fatebantur. et in abditis viperae simulachrum ad suam perniciem adorabant. Barbatus in des königs abwesenheit ersucht Theodorada, Romualds gemahlin, ihm das schlangenbild zu verschaffen. illaque respondit: 'si hoc perpetravero, pater, veraciter scio me morituram.' er lässt aber nicht ab und bewegt sie endlich: sobald das bild in seinen händen ist, schmelzt er es ein und übergibt die masse goldschmieden, um schüssel und kelch daraus zu fertigen. Aus diesen goldgefäsen wird dem könig nach seiner heimkehr das christliche sacrament gereicht, und Barbatus gesteht ihm. dass das kirchengeräth aus dem eingeschmolznen bild geschmiedet sei, repente unus ex circumstantibus ait: 'si mea uxor talia perpetrasset, nullo interposito momento abscinderem caput ejus.' Aus der andern vita gehört noch diese stelle hierher: quin etiam viperam auri metallo formatam summi pro magnitudine dei supplici devotione venerari videbantur. unde usque hodie, sicut pro voto arboris votum, ita et locus ille census, devotiones*) ubi viperae reddebantur, dignoscitur appellari. Über votum habe ich mich s. 374 erklärt, census drückt unbedenklich das goth. gild oder gilstr, and këlt oder këlstar aus (oben s. 24 und RA. 358.) beide wörter votum und census zeugen nicht wenig für die echtheit und das alter der lebensbeschreibung. Hier haben wir nun ein merkwürdiges beispiel eines aus gold geschmiedeten götzenbilds und wiederum das bestreben des bekehrers, den heiligen stof beizubehalten, aber in christliche form umzugestalten. Welches höhere wesen die Langobarden sich unter der schlange vorstellten? lässt sich freilich nicht bestimmen, schwerlich die alles umschlingende weltschlange, den midgardhsormr, iörmungandr der nordischen mythologie? keine spur verräth, dass dieser im Norden selbst, oder anderswo, bildlich dargestellt und verehrt wurde. Die eigenthümlichen ursachen des schlangencultus bei dem langobardischen volksstamm entgehn uns gänzlich. Wenn der

^{*)} gedruckt steht: locus ille census devotionis, ubi viperae reddebantur.

ausdruck vipera mit bedacht gewählt ist, so kann nur eine kleinere schlangenart (coluber berus) verstanden werden, wiewol das simulacrum, aus dessen gold sich schüssel und kelch schmieden ließen, auf bedeutendere größe hinweist.

Die langobardische sage erzählt aber auch sonst noch von schlangen, und gerade von kleinen. im heldenbuch wird der kampf eines feuerspeienden thierleins am Gartensee (lago di Garda) mit einem löwen und Wolfdieterich, denen beiden es zu schaffen macht, geschildert:

nun hörent durch ein wunder, wie das tierlein ist genant: es heißt zu welsch ein zunder, zu teusch ein saribant, in Sittelenland nach eren ist es ein vipper genant,

und weiter folgt, das immer nur zwei solcher vipern leben, indem die jungen bald nach der geburt ihre eltern auffressen. dies stimmt nahe zu den angaben im physiologus (Diut. 3, 29. 30. Hoffm. fundgr. 28.) zunder weiß ich aus keiner italienischen mundart zu erklären, saribant ist das mhd. serpant Trist. 8984, Sittelenland halte ich für Walliserland, dessen hauptstadt Sitten, hier konnte leicht das romanische vipera im gebrauch bleiben (grau-

bündn. vipra, vivra.)

Von hausschlangen und unken*) gehen noch jetzt überlieserungen. Auf wiesen und weiden, auch in häusern kommen schlangen zu einsamen kindern, sausen mit ihnen milch aus der schüssel, tragen goldkronen, die sie beim milchtrinken vom haupt auf die erde niedersetzen, und manchmal beim weggehn vergessen; sie bewachen die kinder in der wiege und den größeren weisen sie schätze: sie zu tödten bringt unglück. jedes dorf weiß von eignen schlangen. So wird in Schwaben erzählt. hessische sagen sind kinderm. no. 105 gesammelt, eine östreichische steht in Ziskas volksmärchen (Wien 1822 p. 51), fast alle haben den zug des milchtrinkens und der goldkrone. hierher gehört auch die schlangenkönigin (deutsche sagen no. 220) und eine merkwürdige erzählung in den gestis Romanorum cap. 68.

Die schlange erscheint als ein heilbringendes, unverletzliches thier, und vollkommen für den heidnischen

^{*)} mhd. unk, unkes. MS. 2, 206a: von kupfer scheidet man daz golt mit eines unken eschen (cinere); darum hieße ein alchymist unkenbrenner (Felix Malleolus de nobilitate et rusticitate cap. 30.) Unter unke wird eigentlich die rana portentosa, oft aber auch schlange allgemein verstanden. das volk nennt sie euphemistisch müemelein, nuemel. Schm. 2, 576.

cultus geeignet. Auch die Litthauer verehrten schlangen, hegten sie im haus, und brachten ihnen opfer.") den ägyptischen schlangendienst bezeugt Herodot 2, 74.

Man brachte schlangen als zauber in schwertern und

auf helmen an:

liggr medh eggjo ormr dreyrfâdhr,

enn å valbösto verpr nadhr hala. Sæm. 142b.

Vitege hiefs 'mit dem slangen' von seinem helmzeichen (heldensage p. 148.) Die helme erhielten dadurch festigkeit, die klingen kraft. Nicht unähnlich scheint, dafs fuhrleute in ihre peitsche otterzungen flechten (abergl. 174.)

^{&#}x27;) Seb. Frankes weltbuch 55b. Mones heidenthum 1, 98.

CAP. XVII. HIMMEL UND GESTIRNE.

Die erscheinungen des himmels greifen vielseitig in den heidnischen glauben ein; nicht nur ist die wohnung der götter und der ihnen näher stehenden geister im himmel, sondern auch irdische wesen, nach ihrer auflösung, werden dahin erhoben, ausgezeichnete helden und riesen leuchten als gestirne. von dem himmel steigen die götter herab zur erde nieder, an dem himmel fahren sie her, und durch den himmel beschauen sie unsichtbar das treiben der menschen. Wie sich alle pflanzen nach dem himmelischen licht kehren, alle seelen zum himmel wenden, so steigt der rauch des opfers und das gebet der menschen in die höhe.

Der himmel deckt die erde und das wort stammt aus der wurzel hima (tego, involvo, gramm. 2, 55.)*) den Gothen und alten Nordländern ist die form himins, himinn, allen übrigen Deutschen himil gemein; schwed. dän. wieder himmel. eigenthümlich dem sächsischen volk sind daneben zwei andere ausdrücke. alts. hebhan, hevan, ags. heofon, engl. heaven, noch jetzt in Niedersachsen und Westfalen heben, heven, häven, häwen. ich habe die grenze zu ermitteln gesucht, bis zu welcher sich diese benennung erstreckt (gramm. 1, xiv.) unter den Friesen war sie nicht gangbar, denn noch die heutige west und nordfriesische volkssprache kennt nur himmel.**) auch die niederländische mundart hat sie nicht; sie findet sich aber in Westfalen, Niedersachsen, bis nach Holstein und über die Elbe hinaus in Meklenburg und Pommern. Den Angelsachsen und heutigen Engländern mangelt sogar der ausdruck himel völlig; die Altsachsen gleich den jetzigen Niedersachsen und Westfalen verwenden himil und hevan abwechselnd, wie es scheint so, dass hëvan mehr den sichtbaren, himil den übersinnlichen himmel bezeichnet. Reinolt von der Lippe häuft beide wörter: 'himel unde heben von vreuden muz irkrachen.' man sagt: 'de heven steit nümmer to', 'wenn de heven

*) litth. dangus (coelum) dengiu (tego.)

[&]quot;) himel, lapekoer fen Gabe scroar. Dimter 1834 p. 101. 103. hemmel, Hansens geizhals. Sonderburg 1833 p. 148. himel, friesche wetten 348. himel, As. 274.

fallt, liggwi der all unner', 'de sterren an dem häven', in Westfalen bedeutet 'hebenscheer' umzognen himmel ohne regen, ja heben drückt wolke aus.') bei hävenhüne (s. 105), bei kukuk vam häven (s. 389) herscht der sinnliche begrif, dagegen würde man kaum anders sagen als: 'in den himel komen', oder himelrik. Diese unterscheidung mag sich gleichwol erst später festgesetzt haben, und wie das ags. hëofon ganz abstract steht, wechselt auch der dichter des Hêl. ab zwischen himilriki 149, 8 und hëbanriki 143, 24, himil/ader 145, 12 und hëbancuning 143, 20. himil hat auch ursprünglich, und überall im hochd., zugleich die sinnliche bedeutung, daher åphimil Hêl. 88, 15, wie upheofon Cädm. 270, 24. wurzel von hëbhan, hëvan, heofon scheint ein verlornes goth. hiba, haf, das ich dem lat. capio vergleiche, also: der fassende, allumfassende himmel.**)

Ein andrer sächs. ausdruck läst sich dem begrif des gr. aldio an die seite setzen, während himil und hevan dem orioavog entsprechen: alts. radur, ags. rodor. Cädm. bietet dar rodor 183, 19. 207, 8. uprodor 179, 10. 182, 15. 205, 2; rodortungol 100, 21. rodorbeorht 239, 10. In den späteren dialecten fehlt dieses wort, dessen wurzel (nad) noch im dunkel liegt, völlig. ich möchte alln. rödull (sol) hinzuhalten, das nichts mit raudhr (ruber)

zu thun hat.

Eddische benennungen Sæm. 49^b Sn. 177; alle männlich, einige unverkennbar auf personification gegründet, der himmel wird als mann, die weibliche erde umfassend, gedacht; in die reihe der götter ist er aber, gleich Oveavos, nicht aufgenommen, während die Erde unter den göttinnen steht. himmel bezeichnet uns den bloßen raum und aufenthalt der götter.

Für den begrif des gestirns (sidus) ist unserer älteren sprache, aufser himilzeichan, der ausdruck ahd. himilzung d Diut. 1, 526 gl. Doc. 249. alts. himiltungal Hêl. 18, 2, ags. heofontungol, rodortungol, altn. himintungl eigen. ags. steht auch das einfache tungol mit gleichem sinn,

') slav. nebo (coelum) lat. nubes, nebula; lett. debbes (coelum) debbes (nubes.)

^{**)} himmelberge sind hohe, mit ihrem gipfel in die wolken reichende, oft bestimmter berge eigennamen: himinfiöll Sæm. 148a Yngl. saga cap. 39. Himinbiörg Sæm. 41b 92b ein göttlicher wolnsitz; Himillinberg (mons coelius), auf dem geister hausen (Pertz 2, 10); Himilesberg in Heesen (Kuchenbecker anal. 11, 137); Himmelsberg in Vestgötland und (angeblich der heinidalische) in Halland.

altn. bezeichnet tungt den mond, dies neutr. tungal, tungol, tungl ist von tunga (lingua) abzuleiten, wie das unabgeleitete ahd. himilzunga zeigt: der mond und einige planeten in ihrer theilweisen erleuchtung erscheinen sichel oder zungförmig.*) ich kenne aus andern sprachen nichts ähnliches, daneben besitzen wir den gewöhnlichen ausdruck stairno, sterno, steorra, stiarna (gramm. 3, 392.)

Die beiden hauptsterne sind sonne und mond, über deren geschlecht und benennung ich mich gramm. 3, 349. 350 geäußert habe, es ist der hervorhebung werth, daß unter den eddischen namen des mondes einige noch in oberdeutschen volksmundarten fortleben. die zwerge heiisen den mond skin (jubar), nicht anders die östlichen Franken schein (Reinwald henneb. id. 2, 159.) in der unterwelt führt der mond den namen hverfandi hvel, drehendes rad, in Steiermark (zumal dem brucker kreis) gmoarat (Sartori Steiermark p. 82), wenn ich dies rota communis übersetzen darf.

In der edda treten sonne und mond als geschwister und kinder eines mythischen Mundilföri auf. Noch andere völker außer den Litthauern und Arabern (das. 3, 351) stellen, gleich uns, den mond männlich, die sonne weiblich vor. so ist der mexican. Meztli (luna) ein mann; der grönländ. mond Anningat verfolgt Mallina, die sonne, seine schwester. in einem ital. märchen (pentam. 5, 5) sind die geschwister Sole und Luna kinder der Talia (bei Perrault heißen sie Jour und Aurore.) Den Slaven ist der mond männlich, der stern weiblich, die sonne neutral, daher z. b. in einem serb. lied (Vuk 1, 134) gott die sonne (suntze) sein kind (tschedo) nennt, und der mond (mesetz) ihr bruder, der stern (zvezda) ihre schwester heifst.

Das volk pflegte sich bis auf die spätere zeit, von sonne und mond redend, gern auszudrücken 'frau sonne', 'herr mond.'**) Aventin 19b: frauw Sonne geht zu rast und gnaden. auf dem land zwischen Inn und Salzach heisst es 'der her Man' ganz einfach für mond (Schm. 2, 230. 582.) Gesner im Mithridates Tur. 1555 p. 28: audio veteres Germanos Lunum quoque deum coluisse et appellasse hermon, id est dominum Lunum, quod forte parum animadvertentes aliqui ad Hermann i. e. Mercurium

") daher altfranz. Solaus, ohne artikel. Bekker zu Ferabras p. 163.

^{&#}x27;) oder ist das glimmern, die zuckende bewegung der gestirne gleichsam ein züngeln? dazu stimmt nicht das ruhige mondlicht, noch die ahd. form, ohne L.

transtulerunt, die letzte vermutung schlägt fehl. Hulderic. Eyben de titulo nobilis. Helmst. 1677. 4 p. 136; qua etiam ratione in veteri idololatrico luna non domina, dominus appellatur:

bis gottwillkommen neuer mon, holder herr,

mach mir meines geldes mehr!*)

So auch bei Nicolaus Magni de Gawe (anhang xLIV): vetulam novi, quae credidit solem esse deam, vocans eam sanctam dominam; und noch früher bei Eligius (anhang xxx) nullus dominos solem aut lunam vocet.**)

In diesen anreden hastet die letzte spur einer heidnischen verehrung; vielleicht auch im sonnenlehn (KA.278)? der bedeutsamen nebeneinanderstellung von Sol, Vulcanus und Luna bei Caesar, von eldr und sol in der edda habe ich s. 71 und 340 erwähnt; des neigens vor der sonne s. 20, des sluchs 'der sunnen haz varn' s. 14, wo sie einer gottheit gleichgestellt ist. ähnliches kniebeugen und hutabziehen geschah vor dem neumond (anhang p. xxiv.)

Sonne und mond, in ihrem unablässigen, unaufhaltsamen lauf durch den raum des himmels scheinen zu fliehen und einem verfolger zu weichen. zwei wölfe sind es, die ihnen nachstellen, Sköll fährt hinter der sonne, Hati hinter dem mond her; sie stammen aus einem riesengeschlecht, und Managarmr (mondhund) der mächtigste unter ihnen, wie es scheint, nur ein andrer name für Hati, wird einmal den mond erreichen und verschlingen. wie ausgebreitet diese überlieferung herschte ist schon s. 150 dargethan worden.***) Eine nebensonne (vädersol) heifst schwed. solvarg, solulf (sonnenwolf.) Ihre dial. lex. 165.

Nichts war den Heiden fürchterlicher als die nahende versinsterung der sonne oder des monds, womit sie die zerstörung aller dinge und den weltuntergang in verbindung brachten; sie wähnten, das ungeheuer habe schon einen theil des leuchtenden gestirns in seinen rachen gefast und suchten es durch lauten zuruf wegzuschrecken. Daher eifert Eligius (anh. xxx): nullus, si quando luna obscuratur, vociserare praesumat. dieses geschrei 'vince luna!' †) meint der indicul. paganiar. cap. 21 de lunae de-

^{&#}x27;) er beruft sich dabei auf Dynkelspuhl tract. 1. praec. 1. p.29. ist dies Nicolaus de Dinkelspuel bei Jöcher?

[&]quot;) vgl. s. 361 die anrede herr für den wind, und dobropan (s.93.)
") aus Fischarts Garg. 130b trage ich nach: 'sah den wolf des
mons.' Rabelais 1, 11 hat: la lune des loups.

^{†)} das wäre alıd. karih mano! goth. jiukái mena! aber auch später wird nie so etwas angeführt.

fectione, und Burchard (anh.xxxvi) durch das clamoribus aut auxilio spleudorem lunae deficientis restaurare. in den nord. denkmälern, die doch das drohende verschlingen am ausführlichsten erzählen, geschieht des geschreis keine meldung; vielleicht war es unter Celten und Römern gebräuchlicher als unter Deutschen. S. Maximus von Turin, kirchenvater des 5 jh., predigt in einer homilia de defectu lunae: cum ante dies plerosque de vestrae avaritiae cupiditate pulsaverim, ipsa die circa vesperam tanta vociferatio populi exstitit, ut irreligiositas ejus penetraret ad coelum. quod cum requirerem, quid sibi clamor hic velit, dixerunt mihi, quod laboranti lunae vestra vociferatio subveniret, et defectum ejus suis clamoribus adjuvaret.*) laborare verwendet auch Juvenal 6, 442

jam nemo tubas, nemo aera fatiget, una laboranti poterit succurrere lunae.**)

Mit sicherheit darf ich annehmen, dass ähnliche abergläubische gebräuche bei versinsterungen unter alten und neuen völkern vorkommen. Ein reisender Engländer erzählt von den africanischen Mauren: als die sonnensinsternis ihren höchsten grad erreicht hatte, sahen wir das volk wie unsinnig hin und her lausen, und slinten nach der sonne abseuern, um das ungeheuer zu schrecken, welches das gestirn des tages ihrer meinung nach verzehren wollte. in den ebenen und auf den höhen von Tripolis ertönte todesgesang (ein geschrei 'wulliali wu!) und so längs der ganzen küste. die weiber schlugen kupfergeräth aneinander und machten damit einen lerm, der stundenweit gehört wurde.***)

Nach einem mongolischen mythus wollten die götter den Aracho für seine unthaten strafen, er hatte sich aber so gut versteckt, das niemand seinen schlupfwinkel ausfindig machen konnte. man fragte daher die sonne, sie gab unbefriedigende antwort, als man den mond fragte, entdeckte er Arachos aufenthalt. Aracho wurde nun hervorgezogen und gezüchtigt; zur rache dafür verfolgt er sonne und mond, und so oft er mit der einen oder dem andern in handgemenge geräth, entstehen versinsterungen. um die himmelslichter aus ihrer noth zu retten

^{*)} die stelle hebt Ducange 6, 1618 s.v. vinceluna aus; im abdruck der homilia Maximi taurin. 'de defectu lunae' bei Mabillon mus. ital. tom. I. pars 2 p. 19. 20 steht sie nicht.

[&]quot;) vgl. Tac. annal. 1, 28
") morgenblatt 1817 p. 159a. vgl. Niebuhrs beschr. Arab. 119. 120.

wird mit musikalischen und andern instrumenten lermendes getöse gemacht, wodurch sich Aracho zurückschrecken läst.*) Ein merkwürdiger zug ist auch hier die nachsrage bei sonne und mond, welche die welt überschauen, denen nichts verheinlicht werden kann. ebenso wird in unsern deutschen märchen von dem suchenden gesragt bei sonne, mond und sternen (KM. no. 25. 88 vgl. 3, 218. 219), bald erscheinen sie hilsreich und mitleidig, bald aber grausam und menschensressend. In den serbischen liedern unterhalten sich mond und morgenstern (danitza) von den begebenheiten der menschen (Vuk 3, 3.)

Bei mondsfinsternissen tragen die Grönländer kisten und kessel auf das dach ihrer häuser und schlagen hef-

tig daran.**)

Während einer sonnenfinsternis (ich weiß nicht, ob auch bei verfinsterung des monds) pflegt man die brunnen zu verdecken, weil sonst ihr wasser unrein werden würde

(abergl. 589.)

Da sich nach dem mondwechsel, der mehr augenfällige abschnitte darbietet, die zeit leichter als nach der sonne berechnen läßt, so scheinen unsere ahnen neben dem sonnenjahr für den gemeinen gebrauch ein mondjahr gekannt zu haben, dessen dreizehn monate den zwölfen des sonnenjahrs entsprachen. Die wiederkehrende periode von 28 tagen hieß darum ménôths, mánôd von mêna, mâno. aus gleichem grund war es sehr natürlich nach nächten zu zählen, nicht nach tagen: nec dierum numerum sed noctium computant, sic constituunt, sic condicunt, nox ducere diem videtur. etwa wie man auch das jahr nach dem winter nannte, der sich zum sommer gleich der nacht zum tag verhält.

Hiervon hängt nun weiter ab, dass die erscheinungen des mondes entschiednen einsluss auf gewisse geschäfte und unternehmungen hatten. zwar alle arbeiten und verrichtungen waren durch tag und sonnenzeit bedingt, sowol der krieger (RA. 297) als der knechte (das. 353), vorzüglich auch der gerichte (das. 814—816.) Sollte hingegen etwas neues und wichtiges gepflogen werden, so richtete man sich nach dem mond; das hat nicht den sinn, dass

^{*)} Benj. Bergmanns nomad, streifereien 3, 41. Nach Georgii alphab, tibetan. p. 189 sind es ungelieuer namens Tracehn, oben wie menschen, unten wie schlangen gestaltet, die sonne und mond nachstellend ihre verfinsterung veranlassen.

[&]quot;) Cranz Grönland 3, 291.

die berathung bei nacht gehalten, die handlung bei nacht begonnen wurde, sondern es geschah an tagen, deren nächte günstiges mondlicht hatten: coeunt, nisi quid fortuitum et subitum inciderit, certis diebus, quum aut inchoatur luna aut impletur. nam agendis rebus hoc auspicatissimum initium credunt.

Der mond gewährt nun zwei bestimmte erscheinungen, die von Tacitus in der angeführten stelle bezeichnet sind: er beginnt seinen lauf, oder er hat die fülle seines lichts erreicht. von jenem punct an nimmt er unaufhörlich zu, von diesem an unaufhörlich ab. alle in der mitte liegenden gestalten sind für die sinnliche wahrneh-

mung minder verlässig.

Völlige unsichtbarkeit des monds ist nur in der einen nacht zwischen dem verschwinden des letzten und dem aufgeln des ersten viertels, ebenso besteht der vollmond nur von dem augenblick an, wo die reine kugelgestalt sich aus der des gewachsnen ersten viertels entwickelt, bis zu dem zeitpunkt, in welchem sie wieder aufhört. Die gemeine ansicht rechnet 'aber jene nox illunis schon zu dem neuen licht, und umgekehrt läßt sie die abnahme

gleich mit dem vollmond beginnen.

Im Norden scheint eine abweichende vorstellung zu walten, von dem neuen licht wird nicht das volle unterschieden, sondern jene dunkelheit (nox illunis:) Sie heisen ny ok nidh, gütige götter schusen beide den menschen zur jahrzählung: 'ný ok nidh skôpo nýt regin öldum at årtali', Sæm. 34ª *), und auch hier tritt personification ein: 'Māni stŷrir göngu tàngls oc rædhr Nŷjum oc Nidhum', Sn. 12, Mâni lenkt des mondes lauf und waltet über die Nŷjar und Nidhar. Nŷji und Nidhi sind nach Völuspå 11 (Sæm. 2b) zwerge, d. h. himmlische geister, die mit jenen mondsveränderungen nŷ ok nidh, wir wissen nicht näher wie, zusammenhängen. ny ist offenbar novum, und nidh von einem verlornen stamm nidha, nadh, aus dem die partikel nidhr (deorsum) und das subst. nadh, ahd. ginada (quies) herrührt, nidh bedeutet folglich das untergegangne, ruhende licht, interlunium, nidhamyrkr tenebrae interluniorum, luna silens. man sagt 'that gengr eptir nyum ok nidhum', res alternatur, et subit lunae vices. altschwed. gesetze haben die formel 'ny oc nidhar' für allzeit, unter jedem mond-

^{&#}x27;) nach Alvismal nennen die âlfar darum den mond drtali (ahd. jàrzalo?) Sæm. 49b.

wechsel, Gutalagh p. 108. 'i ny ok nidha' Sudh. bygn. Upl. vidh. 28, 1. Vestg. thiuw. 22, 1, hier scheint im zweiten wort das neutr. aufgegeben und das persönliche masc. eingetreten. neuschwed. ny och nedan, dän. nye og næe, det gaaer efter nye og næe, hverken i nye eller næ, d. i. niemals, altdan. auch ned, need. nidh kann nicht den vollmond bezeichnen, da man auch schwed. nedmörk für stockfinster gebraucht; ist aber nidh die zeit des abwesenden scheins, so muss nŷ anders als bei uns neumond gefasst werden. nŷ ist das beginnende erste viertel, das spitzeste himmelszünglein, nŷ der allererste stand des mondes, während nach unserm begrif neumond den anfang, vollmond die hälfte seiner bahn ausdrückt. neumond und vollmond stehen 14 tage von einander ab, nŷ und nidh rühren unmittelbar zusammen, d. h. nŷ des neuen, nidh des alten monds. lässt sich vielleicht nachweisen, dass nidh überhaupt den abnehmenden. nŷ den zunehmenden mond benenne, so begreist wenigstens nidh die gänzliche verdunkelung in sich, während unser neumond mit ihr anfängt.*)

Unsere sprachdenkmale liefern mir kein ahd. niuwi für niuwêr mâno N. ps. 80, 4, doch hat Dasypodius 'das newe, interlunium'; ein ahd. nid ist nach jener verschiedenheit der ansicht gar nicht zu erwarten. Hingegen gilt für vollmond **), wahrscheinlich von frühe an, und weit verbreitet, ein andrer ausdruck ahd. wadal?, ags. vadhol, mhd. wedel: 'des manen wedel' Martina 181c; nhd. wadel, wädel, aber mehr unter dem volk und bei den jägern, als in der schriftsprache. Pictorius 480 und Stald. 2, 426 haben wädel vollmond, wädeln vollmond werden, wann seine hörner zusammenstoßen, d. h. die runde sich ausfüllt. Keiserspergs postille 138b: 'ietz so ist er nüw, ietz fol, ietz alt, ietz die erst quart, ietz die ander quart, ietz ist es wedel', hier scheinen vollmond und wedel dasselbe, altmond mag mehr das letzte viertel bezeichnen; in einer andern stelle Keiserspergs (Oberlin 1957) ganz deutlich vom merz: 'wan es ist sein wedel, sein volmon.' Dasypodius 'plenilunium, der volmon, wädel.'***) Aber auch

^{&#}x27;) spätere isländische benennungen sind: blånŷ (schwarzes neu, interlunium) prim (nova luna) auch nŷ qveikt tùngl; hålfvaxid tångl (erstes viertel); fällt tångl (plenilunium;) hålfthrotid tångl (letztes viertel.) hiernach ist der alte name nidh entbehrlich.

[&]quot;) mhd. daz volmæne. Trist, 9464, 11086, 11513,

^{...)} s. v. luna hat er aber: 'plenilunium vollmon oder bruch', ebenso s. v. bruch; das bedeutet abbruch, defectus, und bestätigt, dass wir vom vollmond an die abnahme rechnen.

in Niederdeutschland ist das wort bekannt, brem. wb. 5, 166 waal vollmond, für wadel (wie aal f. adel, sumpf); Kilian: waedel, senium lunae. Im ags. lied von der finnesburger schlacht z. 14 (Kemble): 'nu schedh thes môna vadhol under volcnum', was vollmond ausdrückt, aber bei Hickes und Lye übersetzt wird luna erratica. freilich scheint das ahd. wadalon (fugari, fluctuare) gl. Doc. 242ª ein adj. wadál (profugus) zu fordern, und Diut. 3, 58 steht wadalere in gleichem sinn; ich denke, der volle, abnehmende mond hiefs eben der sinkende, fallende, flüchtige?*) Nach der ausdrucksweise abergl. 973, die aber verwirrt sein kann, sollte man wädel für eine allgemeine benennung des monds halten, sei er wachsend oder abnehmend? In jener ags. stelle erscheint vadhol deutlich als adj., substantivisch genommen bietet das mhd, nhd. wadel einen doppelten sinn dar. entw. wäre es flabrum, flabellum, cauda und, wie tungl, zunga, auf den spitzen schweif des abnehmenden lichts zu beziehen, oder es bezeichnete den bündel reisholz (fasciculus ramorum), der im vollmond sichtbar wird und drückte ganz eigentlich die runde gestalt des mondes aus. von dieser letzteren vorstellung nachher noch. Verfehlt ist die deutung von wadel bei Frisch und Oberlin aus wan, das in einer stelle der sächs. reimchronik (Leibniz 3, 127) defectus lunae, wie sonst häufig defectus, bezeichnet, vgl. Hêl. 111, 8.

Litth. jaunas menu novilunium, pilnatis plenilunium, puspilis (erstes v.), pusdylis (letztes v.), delczia (luna decrescens), tarpijos (interlunium) von tarp (inter), puspilis bedeutet halbvoll, pusdylis halbstumpf und gehört zu delczia, abstumpfung, abnahme; lett. jauns mehnes novilunium, pilna mehnes plenilunium, mehnes punte luna accrescens, wezza mehnes,**) luna senescens. Finn. uusikuu novilunium, täysikuu plenilunium, ylikuu luna accrescens, alakuu decrescens, gebildet mit uusi novus, täysi plenus, yli superus, ala inferus, wodurch die erklärung des altn. nidh bestätigt wird. Die Serben unterscheiden von mijena (novilunium) mladina (luna accrescens, das erste viertel), puna (plenilunium),

655) und 'of vådhe cvom' dem altn. 'kom af veidhi' Sæm. 1354.

") wezza mehnes, der alte mond. in einer schottischen ballade:
'I saw the new moon late yestreen wi' the auld moon in her arm.'
Jamieson 1, 159. Percy 1, 78.

^{&#}x27;) ob vadhema streám Cādm. 207, 24 zu vadhol gehört, weissich nicht; sicher hat vådhe Cādm. 256, 33. 257, 26 nichts damit gemein, 'vide vådhe' vergleicht sich dem mhd. witeweide (Gramm. 2, 655) und 'of vådhe cvon' dem alta. 'kom af veidhi' Sæm. 1354.

uschtap, (l. decrescens.) sloven. mlaj, mlad (junges licht, novilunium), polna (plenilunium) ship (plenilunium, wol auch luna decrescens und einerlei mit dem serb. uschtap?); poln. now, böhm. nowy (novilunium) poln. pelnia, böhm. auplnek (plenilunium.) Auch hier ist wieder wahrzunehmen, dass unter roheren stämmen mehrsache, lebendigere ausdrücke der naturerscheinungen bestehen, unter den gebildeten aber abstracte, einförmige an deren stelle treten. ohne zweisel besass auch die deutsche sprache in ihren verschiednen zweigen vor alters noch andere benennungen als nidh und wadel.

Tacitus sagt uns bloss dass die Germanen ihre versammlungen zur zeit des neuen oder vollen monds hielten, nicht aber ob diese beiden perioden für alle unternehmungen ohne unterschied gleich günstig erachtet wurden. Vermutlich eigneten gewisse dinge sich für den neumond, an-

dere für den vollmond.

Soviel ich aus den späteren überresten des aberglaubens entnehme, ist der neumond, der auch vorzugs-weise 'holder herr' genannt wurde (s. 401), eine heilbringende zeit, ehen sollen in ihm geschlossen, häuser in ihm auferbaut werden. 'novam lunam observasti pro domo facienda aut conjugiis sociandis' (anh. xxxvi), letzteres ganz so im ehstn. abergl. no. 1. bei neumond soll man in ein neues haus ziehen (abergl. 429) nicht bei abnehmendem (498); im neumond geld zählen (223), er mehrt den vorrath (vgl. s. 401), dagegen schadet, wenn er in leeren beutel scheint (107.) Überall herscht die vorstellung, daß geld, eheglück und haussegen, gleich dem licht des himmels wachsen und zunehmen werden. Nicht anders geschieht haar und nägelschnitt im neumond (franz. abergl. no. 5. Schütze holst. id. 3, 68) damit sie wieder nachwachsen; vieh wird im zunehmenden licht entwöhnt (no. 757), im schwindenden würde es abmagern; nach litth, abergl. no. 11 sollen mädchen in abnehmendem, knaben in vollem licht entwöhnt werden, wahrscheinlich um jenen eine schlanke, zierliche, diesen aber starke gestalt zu verschaffen. Wenn es no. 764 heifst, dass trauungen im vollmond erfolgen sollen, 238, dass man im zunehmenden oder vollen mond neue wohnung beziehen müsse, so scheint dann vollmond fülle des wachsenden lichts. ohne nebenbegrif der beginnenden abnahme zu bedeuten.

Bei vollmond (im gegensatz zu neumond) d. h. bei abnehmendem licht sind geschäfte zu verrichten, die treunung oder auslösung, fällen oder erlegen beabsichtigen.

so würde z.b. eine ehe geschieden, ein haus abgebrochen werden müssen im abnehmenden mond, falls ich recht vermute. Hierher gehört die vorschrift holz im wald zu fällen wenn wadel ist, gleichsam damit das gefällte holz trockne. in einem Strassb. 1511 bei Hupfuff gedruckten calender: 'es ist gut holz anheben abzuhauen mit des mondes wedel.' so wird noch in vielen neueren forstbüchern gelehrt, der vollmond heisst darum holzwadel; bei zunehmendem mond (im bösen wädel) soll man kein holz schlagen (abergl. 973.) Keisersperg menschl. baum Strafsb. 1521. 19: 'es ist alwegen im wedel baum abzuhauwen und gewild zu schießen.' gras im neulicht nicht zu mähen, sondern im vollmond (litth. abergl. 7), damit das heu schnell dürre? Wenn man bei wachsendem mond federn in ein bett füllt, so hasten sie nicht (no. 372. 914); auch dies geschäft fordert abnehmendes licht, gleichsam um die gerupften federn vollends zu ertödten und zur rast zu zu bringen. Vuk s. v. mijena erzählt, dass Serbinnen im neumond kein hemd waschen, die ganze leinwand, behaupten sie, würde sich im wasser vermonden (omijeniti), d. i. aufbauschen und schnell zerreißen; man könnte auch dafür, dass im abnehmenden mond wasche zu halten sei, den grund geltend machen, gleich dem schwindenden licht solle flecken und unreinheit weggenommen werden.

Ich habe versucht hinter abergläubischen gebräuchen einen sinn zu entdecken, der vielleicht nahe an ihre ursprüngliche bedeutung trift. solche analogien zwischen absicht und mittel waren wenigstens dem alterthum überall nicht fremd; das heilige wasser schwemmt alles unheilmit sich fort (s. 331), der absprang sprengt alle krankheit ab (s. 335.) So stellt sich der leidende gegen den abnehmenden mond und fleht: wie du abnimmst mögen meine schmerzen abnehmen (no. 245), es kann aber auch, in andrer wendung, dem neumond zugerufen werden: du magst zunehmen, mein übel mag abnehmen! (no. 492.) Das kehren des antlitzes gegen das gestirn halte ich für

eine spur heidnischer mondsverehrung.*)

Diese art des aberglaubens ist längst schon in die engeren schranken des ackerbaus und der viehzucht zurückgewiesen; wir würden sie deutlicher erkennen, wenn uns ihre anwendung auf das öffentliche leben aus dem alterthum gemeldet wäre. auf opfer, loose, kriegführung

^{*)} wer dem mond im spiel den rücken zukehrt hat unglück (no. 801.) vgl. anhang Lvi z. 11 v. u.

wird die beachtung des mondwechsels manigfach eingeflossen haben. Manches erscheint verwirrt, weil wir nicht alle umstände überschauen, manches wird auch nach den völkern verschieden gewesen sein. Des hausvaters tod im abnehmenden mond gilt nach deutschem abergl. (856) für ein unheil, man wähnt, dass nun das ganze geschlecht abnehmen werde; die ehstnische ansicht (41) hält sterbfälle im neumond für unglückbringend, etwa weil noch mehrere folgen? Früchte, die über der erde wachsen, sind in zunehmendem, die unter der erde, in abnehmendem licht zu säen (Jul. Schmidt p. 122); bei Westendorp p. 129 aber: dat boven den grond wast, by afnemende maan, dat onder den grond wast, by toenemende maan te zaaien. Der satz in des Eligius predigt (s. xxx): nec luna nova quisquam timeat aliquid operis arripere, ist unverständlich, solange man nicht weiß, welche art von

verrichtungen darunter gemeint wird.

Die flecken und schattigen vertiefungen im licht des vollmonds haben bei mehrern völkern ähnliche mythologische vorstellungen hervorgebracht. dem indischen volksglauben erscheinen sie wie ein hase, nemlich Chandras, der gott des monds trägt einen hasen (sasa) und der mond heifst darum sasin oder sasanka (hasenmahl, flecken.)*) Auch nach mongolischer lehre zeigen die mondschatten eines hasen gestalt.**) Bokdo Dschagdschamuni (andere nennen ihn Schigemuni), der oberste regent des himmels, hatte sich einst in einen hasen verwandelt, bloss um einem verhungernden wandersmann zur speise zu dienen; zu ehren dieser tugendhaften handlung setzte Churmusta, den die Mongolen als mächtigen tängäri verehren. die figur eines hasen in den mond. Folgendes erzählen die einwohner von Ceilon: während Budha, der große gott, als einsiedler auf erden weilte, verirrte er sich eines tags im wald, nach langem umherwandern begegnete er einem hasen, der ihn anredete: 'kann ich dir nicht helfen, schlag den pfad zur rechten hand ein, ich will dich aus der wildnis geleiten.' 'dank dir', versetzte Budha, 'aber ich bin arm und hungrig, ich vermag deine gefälligkeit nicht zu belohnen.' 'bist du hungrig', sagte der hase, 'so zünde ein feuer an, tödte, brat und ifs mich.' Budha machte feuer; gleich hüpfte der hase hinein. Nun bewies Budha seine göttliche kraft, rifs das thier

') Schlegels ind. bibl. 1, 217.

[&]quot;) Bergmanns streifereien 3, 40. 204. Majers myth. wb. 1, 540.

aus den slammen und versetzte es in den mond. seitdem ist in dem mond immer ein hase zu sehn.*) Der phantasie des Grönländers sind diese slecken spuren der singer Malinas, womit sie den schönen rennthierpelz des Anninga berührte (Majers myth. taschenb. 1811 p. 15.)

Eine alte fabel erzählt: Mâni (der mond) nahm zwei kinder, Bil und Hiuki von der erde weg, als sie eben aus dem brunnen Byrgir wasser schöpften und den eimer Sægr an der stange Simul auf ihren achseln trugen. Diese kinder gehn hinter dem Mani her, wie man noch von der erde aus sehen kann (svå sem siå må af iördhu.) Sn. 12. Dass hierunter nicht die phasen des monds sondern seine flecken verstanden wurden, folgt schon aus dem bilde der mondwechsel kann nicht die vorstellung zweier kinder mit dem wassereimer auf ihren schultern erzeugen. dazu kommt, dass das schwedische volk bis auf heute zwei leute, die einen großen eimer auf der stange zusammen tragen, in den mondsflecken er-Was aber das wichtigste scheint, aus dieser heidnischen einbildung vom kinderstehlenden mondsmann, welche auch außerhalb dem Norden in ganz Deutschland und vielleicht weiter im schwang gewesen sein wird, hat sich hernach eine christliche modification ergeben. erzählt, der mann im mond sei ein holzdieb, der am heiligen sonntag unter der kirche waldfrevel verübt habe und nun zur strafe in den mond verwünscht worden sei: da erscheint er mit axt auf dem rücken und reisholzbündel an der hand. ganz deutlich hat sich die wasserstange des heidnischen märchens in den axtstiel, der getragene eimer in den dornbusch umgewandelt; die idee des diebstals wurde beibehalten, vorzüglich aber heilig--haltung des christlichen feiertags eingeschärft; der mann leidet weniger strafe darum, weil er brennholz gehauen, als dass er es sonntags gethan hat. die untergeschobne geschichte stützte sich auf zv Mos. 15, 32-36, wo von einem mann erzählt ist, der am sabbat holz gelesen und den die israelitische gemeinde zu tod steinigte, alles ohne erwähnung des monds und seiner flecken. Wann diese fabel in Deutschland zuerst erschien vermag ich nicht nach-

^{&#}x27;) Douce illustr. of Shakspeare 1, 16 aus dem mund eines französischen reisenden, dem auf Ceilon die einwohner oft sein fernrohr abgefordert hatten, um damit den hasen im mond zu betrachten.

[&]quot;) Dalin 1, 158: men ännu fins den meningen bland vår almoge. Lings eddornas sinnebildslära 1, 78 enthält vermutlich bestimmtere aussagen.

zuweisen, jetzt ist sie fast allgemein herschend*); wäre die benennung des vollmonds wadel, wedel, im sinn von reiserbündel **), selbst aus ihr zu erklären (s. 406), so gebührte ihr schon ein hohes alter. das erste mir bekannte zeugnis liefert Fischart Garg. 130b: 'salı im mon ein männlin, das holz gestohlen hett', und noch bestimmter sagt Praetorius weltbeschr. 1, 447: die abergläubischen leute gaben vor, die schwarzen flecken im mondlicht seien der mann, der am sabbat holz gelesen und darüber istgesteinigt worden. Die holländische volkssage läßt den mann gemüse stehlen, mit dem 'bundel moes' auf den schultern zeigt er sich im mond (Westendorp p. 129.) Ziemlich alt scheint die englische überlieferung. Chaucer im testament of Crescide 260-64 schildert den mond als lady Cynthia:

her gite was gray and ful of spottis blake, and on her brest a chorle paintid ful even bering a bush of thornis on his bake, whiche for his theft might clime no ner the heven.

der dornbuschträger wird seines diebstals wegen nicht in den himmel gelassen und muss im mond bleiben. Ritsons ancient songs (Lond. 1790) p. 35 enthalten 'a song upon the man in the moon', welcher beginnt:

> mon in the mone stond and strit, on is bot forke is burthen he bereth, hit is muche wonder, that he na down slyt, for doutelesse he valle, he shoddreth and shereth, when the forst freseth, muche chele he byd, the thornes beth kene, is hattren to tereth.

auf einer traggabel schleppt er zitternd vor kälte, eine last dörner, die ihm das gewand zerreisen, er hat sie gehauen und ist vom flurhüter gepfändet worden; das schwere, oft unverständliche lied stellt ihn als faulen alten dar, der bald stille steht, bald fortschreitet (strit) und dazu betrunken ist: der sonntagsentweihung wird nicht gedacht. Shakspeare redet einigemal von dem mann im mond, seinem hund und seinem dornbusch: tempest 2, 2. I was the man in th' moon, when time was I have

") im Hennebergischen bedeutet wadel reisig, gebundne reiswelle, zumal von tannenzweigen, wadeln reisholz machen (Reinwald 2, 137), was freilich auch daher rühren kann, dass man im vollmond holz haut.

^{&#}x27;) ein schönes lied davon hat Hebel gedichtet, ausg. 5. p. 86-89: 'me het em gsait der Dieterle', wobei Schm. 2, 583 fragt: ist hier Dieterich von Bern auf classische weise in den himmel versetzt? man müste nur erst versichert sein, dass der dichter den namen aus der tradition empfieng.

seen thee in her, and I do adore thee, my mistress shewd me thee and thy dog and thy bush. midsummern. 3, 1: one must come in with a bush of thorns and a lanthorn and say he come to present the person of moonshine. auch bei Gryphius bindet der den mond vorstellende schauspieler einen busch um den leib.*)

Zwei andere abweichende deutungen der mondsslecken haben gleichfalls biblische anknüpfung. Einmal soll es Isaac sein, der ein bündel holz selbst zu seiner opferung auf den berg Moria trägt.**) dann aber Kain, mit einer bürde dornen auf den schultern, um gott dem herrn die geringste gabe seines seldes darzubringen.***) hierfür zeugt schon Dante, parad. 2, 50:

che sono i segni bui

di questo corpo, che laggiuso in terra fan di Cain favoleggiare altrui?

und inferno 20, 126: Caino e le spine. Landino sagt zu dieser stelle: 'cioè la luna, nella quale i volgari vedendo una certa ombra, credono che sia Caino, c'habbia in spalla una forcata di pruni.' ein andrer commentator: 'accomodandosi alla favola del volgo, che sieno quelle macchie Caino, che inalzi una forcata di spine.

Alle diese auslegungen tressen darin überein, das sie eine menschengestalt in den mondsslecken annehmen, die etwas auf der schulter trägt, sei es den hasen, die stange mit dem eimer, die axt mit den dornen oder die blosse

dornenlast.

Es muß noch andere überlieferungen gegeben haben. ein niederländ. dichter des 14 jh. redet von den dunkeln streifen, welche stehen

recht int midden van der mane,

dat men in duitsche heet ludergheer; an einer andern stelle heifst es lendegher.†) beide formen sind unverständlich, ich weiß nicht ob in dem letzten theil des wortes der begrif heer (exercitus) oder gheer (jaculum) liegt. Eine schöne geistliche, gewis nicht von ihm ersonnene deutung überliefert uns Berthold 145: der mond sei Maria Magdalena, die slecken seien ihre reuig vergossenen zähren.

†) van Wyn avondstonden 1, 306.

^{*)} vgl. das irische elfenmärchen no. 20.

^{&#}x27;') Praetorius weltbeschr. 1, 447.
'') auf die bekehrten Heiden scheint die sage von dem ersten brudermörder vorzüglich tiefen eindruck gemacht zu haben; sie denken sich ihn als einen bösen riesen, vgl. Beov. 213 ff.

Ungleich geringeren einflus auf abergläubische vorstellungen und gebräuche als der mond hat die sonne. zauberkrästige kräuter müssen, wo nicht bei mondschein, wenigstens vor sonnenaufgang gebrochen werden (s. 353), heilbringende wasser vor sonnenaufgang geschöpst (s. 329.) Die aufsteigende sonne verscheucht allen zauber, und zwingt die geister in ihre unterirdische wohnung. Däher auch außer dem was von der sonnensinsternis gesagt worden ist, nur wenige auf die sonne bezügliche überlieserungen anzusühren bleiben.

Zweimal des jahrs wendet die sonne ihren lauf, im sommer um zu sinken, im winter um zu steigen. diese sonnwenden feierte das heidenthum, das sommerliche fest wird noch jetzt durch Johannisfeuer begangen (s. 350.) Je höher im Norden hinauf, desto stärkeren eindruck muste jedes solstitium hervorbringen, zur zeit des sommerlichen herscht fast beständiger tag, zur zeit des winterlichen beständige nacht. Schon Procop (ed. bonn. 2, 206) beschreibt es, wie nach ihren 35 tagen nacht die Thuliten berggipfel erklimmen und die nahende sonne

erspähen. dann feiern sie ihr heiligstes fest.

Tacitus meldet (cap. 45), über die Suionen hinaufwärts lasse die untergegangne sonne so lichten glanz hinter sich, dass er bis zum morgen die sterne blesche. sonum insuper audiri, formas deorum et radios capitis aspici, persuasio adjicit. Diese stelle hätte ich cap. 6 für das dasein germanischer götter geltend gemacht, wenn mir nicht glaublich schiene, dass dergleichen nachrichten zu den Römern weniger aus Deutschland selbst gedrungen, als durch allgemeinere reisesagen unter ihnen verbreitet waren. Strabo 3, 1 (Tsch. 1, 368) führt aus Posidonius eine sehr ähnliche erzählung von dem rauschen der untergehenden sonne in dem meer zwischen Spanien und Africa an: μείζω δύνειν τον ήλιον έν τη παρωπεανίτιδι μετά ψόφου παραπλησίως, ώσανει σίζοντος του πελάγους κατά σβέσιν αὐτοῦ διά τὸ ἐμπίπτειν είς τὸν Budov. aber auch unter den Deutschen kann schon damals die meinung verbreitet gewesen sein; die strahlenden häupter, gleichsam der heiligenschein, sind noch besonders merkwürdig. Im folgenden cap, will ich diesen wunderbaren klang der auf und untergehenden sonne weiter besprechen. Merkwürdig ist auch in dem alten ags. zwiegespräch zwischen Saturn und Salomon (Thorpes anal. p. 100) die deutung der abend und morgenröthe: 'saga me forhvan bydh seo sunne read on æfen? 'ic the secge,

forthon heo locadh on helle.' 'saga me, hvî scînedh heo svâ reade on morgene?' 'ic the secge, forthon hyre tvynadh hvädher heo mäg the ne mäg thisne middaneard eondscînan svâ hyre behoden is.' abends ist sie roth, weil sie zur hölle blickt, morgens in der ungewisheit, ob sie ibren lauf vollführen möge.

Darf eine spur von heidnischem mondcultus darin gesucht werden, das man zur grenzbezeichnung auf felsen und steine das bild des monds einhauen liefs? RA. 542. 951 ist eine alamannische urk. von 1155 angegeben, welche diesen gebrauch auf könig Dagobert zurückführt. Noch in westfälischen urkunden des 17 jh. finde ich halfmondsschnadsteine*), falls hier der ausdruck halfmond nicht etwas anders (soviel wie halbscheid?) aussagt.

Der volksglaube denkt sich die gestirne in beziehung auf den einzelnen menschen hold oder feindlich.**) welche constellation ihm bei der geburt leuchtete, die nimmt ihn sein ganzes leben hindurch unter ihren schutz; das heißst: unter einem guten, glücklichen stern geboren werden. aus dieser richtung und diesem einverständnis waltender gestirne wird das schicksal geweissagt.

Es ist fromme gewohnheit abends beim schlasengehn die leuchtenden gestirne zu grüßen (abergl. 112), oder wenn der abendstern aufgeht ein gebet zu verrichten (neugriechische sitte.)

Sterne, mond, sonne gelten für augen des himmels; dies hängt mit vorstellungen von menschähnlicher gestalt der götter und von vergötterten menschen zusammen (abergl. 614.) man soll nicht nach mond und sternen fingerdeuten, aus furcht, engeln in die augen zu greifen und sie zu verletzen (abergl. 334. 937.)

Nach der edda waren alle gestirne feuerfunken aus Muspellsheim, die in dem luftraum herumflogen, bis ihnen die götter sitz und gang anwiesen. Sn. 9. Sæm. 1.

Entzündete dünste, welche bei gestirntem himmel, feurigen faden gleich, schnell durch die luft niederfallen, lat. trajectio stellae, stella transvolans, ital. stella cadente, franz. étoile filante, span. estrella vaga, schwed. stjernfall, dän. stiernskud, was die Griechen διάγειν (überführen, trajicere) nennen, werden bei uns von dem volk einem rei-

^{*)} vertheidigung der burg zu Wulften, in den beilagen. Wien 1766 pag. 71. 72. 162.

swem die sternen werdent gram, dem wirt der mane lihte alsam. Frid. 108, 3.

nigen des sternenlichts zugeschrieben: sie gleichen dem feuerfunken, den man von einem geputzten licht niederwirft. schon Wolfram sagt Wh. 322, 18

> dehein sterne ist so lieht, ern fürbe sich etswenne.*)

daher noch heute: die sterne putzen, schneutzen sich, im subst. sternputze, sternschnuppe. Diese fallenden sterne sind vorbedeutsam**), wer sie erblickt, soll ein gebet sprechen (abergl. 595); dem armen mädchen fallen geldstücke damit herunter (KM. no. 153.)

Die überlieferung unseres heidenthums von einzelnen gestirnen ist größtentheils verschollen und selbst die
namen sind durch die gelehrtastronomischen benennungen
fast verdrängt worden: nur wenige haben sich in altn.
sage, oder unter dem gemeinen volk erhalten können.

Ob die planeten nach den großen göttern genannt waren, wissen wir nicht; es ist keine spur davon anzutreffen, selbst nicht im Norden. planetarische taguamen scheinen, wiewol sehr frühe, aus der fremde eingeführt (s. 87 ff.) An sich ist es kaum denkbar, dass die Heiden, wenn sie einzelne fixsterne durch eigenthümliche benennungen hervorhoben, nicht auch die größeren wandelsterne, deren erscheinung und wechsel weit mehr ins auge fiel, hätten unterscheiden und benennen sollen. abendliche und morgenliche Venus heist abendstern, morgenstern, and apantsterno, tagasterno ***), wie im lat. vesper und lucifer. †) gl. trev. 22b haben stelbom hesperus, das ist wol stellbaum? und verschieden von stallbaum (zwischenbalke in pferdeställen), kenne den grund der benennung nicht. Den Angelsachsen hiess er svana steorra (bubulcorum stella), weil die hirten, sobald er aufgieng, heimtrieben. Auch für den polarstern gibt es keine einheimische namen.

Zweier gestirne ursprung wird in der edda gemeldet, aber niemand weiß jetzt, welche constellation darunter gemeint ist. Thorr trug den riesen Örvandil aus Iötun-

[&]quot;) n. liest 'sûbere sich.' schon ahd. furban (mundare, explare.)
") schon bei den Griechen (Reinh. fuchs p. LXXII); in einem gedicht von Béranger: 'mon enfant, un mortel expire, son étoile tombe à l'instant.'

[&]quot;) N. Bth. 223 für letztern auch ühtosterno von uhta, goth. uhtvo crepusculum.

^{†)} in einem alten kirchenlied wird dem Luciser ein wagen beigelegt: currus jam poscit phosphorus (reita giu sergot tagastern) hymn. 2, 3.

heim in einem korb auf seinem rücken, eine fußzehe hatte hindurchgeragt und war erfroren. Thörr brach sie ab und warf sie gen himmel: daraus ward ein stern Örvandils td. Sn. 111. Die asen hatten den riesen Thiassi getödtet und musten ihn seiner tochter Skadhi büßsen. Odhinn nahm des Thiassi augen und warf sie an den himmel, wo sie zwei sterne bildeten. Sn. 82. 83. diese augu Thiassa mögen zwei dicht nebeneinander stehende sterne sein, an licht und größe gleich, etwa die zwillinge? zugleich bestätigt sich hier jener zusammenhang der sterne mit den augen.

Von der milchstra/se und ihrer beziehung auf Irmin

habe ich s. 213-215 gehandelt.

Unter allen fixsternen unseres himmels treten in der anschauung des volks drei hervor: ursa major, Orion und die Plejaden. für sie alle gibt es auch noch einheimische namen, ich werde zugleich die slavischen, litthauischen und finnischen benennungen anführen, da diese völker

geradeso dieselben sterne auszeichnen.

Der große bär hiefs wol schon vor der bekehrung unsern vorfahren wagen; ein name, der ihnen unentlehnt mit urverwandten völkern gemein war, darum dauert er noch bis heute als der volksmäßige fort. O.V. 17, 29 setzt den pl. wagano gistelli, weil er den großen und kleinen wagen zugleich ausdrücken will, letztern (die ursa minor) nennt Berthold das wegelin. das bild gründet sich auf lebendige betrachtung der constellation, deren drehung überall vier räder und eine abstehende deichsel erkennen läfst, weshalb auch die Angelsachsen zuweilen bloss thisl setzen, vænes thisla Boeth. Rawlins. 1926. belege sind s. 102*), und gründe angegeben für die vermutung, dass Wuotans, des höchsten gottes wagen, gemeint sei. zwar bezieht eine altschwed, chronik den schwed, namen karlwagen auf Thorr, der seinen wagen besteigend die sieben sterne in der hand halte, und ich will dies nicht entschieden leugnen; doch werden gerade wuotanische sagen auf den fränkischen Karl angewandt (s. 103.) Wenn gl. Jun. 188 Arturus wagan verdeutscht wird, so erklärt sich das aus naher berührung jenes sterns mit dem schwanz des großen bären, wie sie schon der name αρκτούρος zeigt.

Den Griechen waren beide benennungen geläufig, ασμιος (ursa) und αμαξα, den Römern ursa und plau-

^{*)} ich hån den glanzen himelwagen und daz gestirne besehen. Troj.139b.

strum, daneben noch septentrio (von trio, pflugochs) oder septentriones. Franz. char, charriot, ital. span. carro. Poln. woz (plaustrum) woz niebieski (himmelwagen), bölmn. wos; den illyrischen Slaven kola, pl. von kolo, rad, also räder, d.h. wagen, ich finde aber auch kola rodina und rodokola*), worin mir der beisatz rodina und rodo undeutlich ist; litth. gryżulio rats, gryzdo rats, von ratas (rota), das erste, von Mielcke unerklärte wort muß den begrif wagen oder himmel enthalten**); lett. ratti, d.h. räder; ehstn. wankri tähhed, d.i. wagensterne, von wanker (currus); ungr. göntzöl szekere, von szeker (currus) Die Finnen abweichend otawa, was sonst lachsnetz bedeutet.

Niemals weder in altd. sprachdenkmälern, noch bei Slaven, Litthauern, Finnen die von dem thier (ursa) herrührende benennung, obschon gerade diese völker den bär in sage und vielleicht in cultus auszeichneten (s. 385.)

Den carro menor heißen die spanischen hirten bocina (hießhorn.)***) die Isländer aber fiosakonur d lopti

(melkweiber am himmel.) Biörn s. v.

Das band hellglänzender sterne, welches die Griechen zu dem bild des Orion †) veranlasste, führte mehrere deutsche benennungen, deren grund uns jetzt nicht immer klar ist. Einmal heißen die drei nebeneinander gereihten, den gürtel Orions bildenden sterne in Scandinavien Friggjarrockr, Friggerok (oben s. 167. 192), nach einer umdeutung auf Maria zugleich Mariarok, Marirok (bei Peder Syv in den danske digtek. middelald. 1, 102); hier ist deutlicher zusammenhang des sternbilds mit heidnischer götterlehre, dieselben drei sterne führen unter dem volk in Oberdeutschland bis auf heute den namen der drei mader, weil sie drei auf der wiese neben einander stehenden mädern gleichen, eine einfache benennung, wie die des wagens, in der kindlichen phantasie eines hirtenvolks entsprungen. Ahd. glossen nennen den Orion pfluoc (aratrum.) Ags., vielleicht mehr alts., glossen übertragen Orion durch eburdhring, eburdhrung, ebirdring (gl. Jun. 369. 371 +)), reinags. würde stehen

") die litth. bibel, Königsb. 1816 hat Hiob 9, 9 gryżo wezim-

mas, und wezimmas ist wagen.

***) Don Quixote 1, 20 (ed. Ideler 1, 232 vgl. 5, 261.)

†) unsere mlid. dichter behalten Orion bei. MS. 1, 37a.

27

^{&#}x27;) in der zu Ofen 1831 gedruckten bosnischen bibel 3, 154. 223. roda heifst bei Vuk storch und davon wird das adj. rodin gebildet, aber was soll das? roda scheint wiederum rota, rad.

t) unsere mild. dichter behalten Oriön bei. MS. 1, 37a.
 i) in der letzten stelle eburdnung, ein beweis für das alter der hs., da der zug des r sich dem n nähert.

dhryng, efordhring; der sinn muss sein eberhause, denn dhryng ist ags. ein dichter, gedrängter haufe, turba *); warum man in der sterngruppe einen trupp wilder eber sah, und welche sterne des Orion ihn bildeten? weifs ich nicht. die griech. sage von dem wilden jäger kann dabei aus dem spiel bleiben, schon weil weder sie, noch das griech, gestirn gejagte thiere hervorhebt; die eber des deutschen bildes mögen ganz andern bezug haben und etwa blofs auf einfacher vergleichung beruhen. ahd. glossen geben uns kein epurdrunc. Das spätere mittelalter nennt jene drei mäder oder den nord. Mariarocken Jacobsstab; gleich der heidnischen Irminstraße (s. 214) wurde die heidnische spindel übertragen auf den heiligen apostel, der nun mit seinem stab auf der alten himmelsbahn einherzieht. Den Ehsten heisst Orion warda tähhed, sterne des speers, von wardas, spiess, vielleicht auch stab, an Jacobsstab gemahnend. Den Litthauern szenpjuwis, heugestirn?, von szen (foenum), wie szenpjutis den august bezeichnet, weil das gestirn zur heuernte aufgeht? wahrscheinlich auch in bezug auf die drei heumäher? denn gerade so geben auch mehrere slavische völker den namen kosi, d. i. sensen, poln. kosy (Linde 1092a) sloven. koszi (Murko 142.) andere slav. benennungen des Orion sind shtupka (bosn. bibel 3, 154), wofür aber gelesen werden muss shtapka, bei Vuk shtaka, krücke, bischosstab, nach unserm stäbchen, bei Stulli babini sctapi, altweiberstäbe; und kruzilice **), was ich nicht zu deuten wage.

Zwischen den schultern des stiers ist eine dicht mit sternen besäte stelle sichtbar, in welcher wiederum sieben (eigentlich sechs) größere zu erkennen sind; davon heißt sie siebengestirn, ahd. thaz sibunstirri O. v. 17, 29. gl. Jun. 188 (wo es mit den hyaden verwechselt wird, die nicht weit davon, im haupte des stiers stehn.)*** Außer dieser bloß zählenden benennung gibt es andere lebendigere. griech. Πλειάδες, jon. Πληϊάδες, sieben töchter des Atlas und der Pleione, welche Zeus an den himmel erhob (Il. 18, 486. Od. 5, 272), gleich jenem nord. Thiassi und Örvandill, aus dem riesengeschlecht; einige deuten sie aber aus πελειάς (wilde taube) was sonst πέλεια heißst.

***) noch weniger darf man dies siebengestirn mit den sieben sternen des wagens vermischen.

[&]quot;) vgl. ags. dhrang, engl. throng, mittellat. drungus.
") Dobrowskys Slaviu p. 425; das poln. kružlic ist krūglein.
Hankas altbohm. glossen hab n 66, 857 kruzlyk circutea, 99, 161
krusslyk lix, was ich nicht verstehe. wäre es krücke?

röm. Vergiliae, wovon Festus eine ungenigende erklärung liefert.*) Schwer deutbar ist der nur im äußersten Norddeutschland übliche name des siebengestirns, in Meklenburg duming **), im Holsteinischen dümp (Schütze 1, 270); man müste ältere formen besitzen, um seinen sinn sicher zu rathen. dumpeln heifst auf dem wasser schweben, tauchen, nnl. dompelen, tümpfel nhd. gurges, vorago; sollte das untergehende gestirn von seebewohnern nach seinem tauchen ins meer genannt werden? vgl. dumpf, dümpfel, tümpfel Schm. 1, 273. und wäre der 'sich bergende' tunkelsterne MS. 1, 38b gleichfalls das siebengestirn, da tunken so viel wie tauchen, und tunc, tunkel, ahd. tunchul gurges, abyssus (gramm. 2, 526)?

Zumeist verbreitet unter dem volk in Deutschland, fast in ganz Europa, ist das bild einer henne mit sieben küchlein, was schon an jene sieben tauben ***) der griech. sage erinnert. die klucke, kluckerin, kluckhenne, bruthenne mit den hunlein; dän. aftenhöne (abendhenne) aftenhönne (dansk. digtek. middelald. 1, 102); engl. the hen with her chikens; franz. la poussinière, in Lothringen poucherosse oder covrosse (couveuse, bruthenne, qui conduit des poussins)+); graubündn. cluotschas oder cluschas die klucken; ital. gallinelle; böhm. slepices kuřátky (henne mit den küchlein); ungr. fiastik, fia-styuk. Die Spanier nennen das siebengestirn las siete cabrillas (sieben zicklein) ++); die Polen baby (alte weiber), Russen baba (altes weib) Linde 1, 38ª Serb. vlaschitzi (Vuk 78) vlaschnitzi (bosn. bibel, Ofen 1831 3, 154. 223); sloven. gostosévzi, gostoshirzi, die dichtgesäten? die letzte benennung hängt zusammen mit der litth. und finnischen ansicht, das gestirn ist ein sieb, das eine menge löcher hat oder einen haufen korn aussiebt: litth. setas, lett. setinsch, ehst. sööl oder söggel, finn. seula, seulainen.

Vielleicht lassen sich noch volksmäßige namen andrer sterne nachweisen. +++) Litth. heißen die böcklein artojis

^{&#}x27;) ein deutscher dichter schreibt virilie. Amgb. 42b.

[&]quot;) das meklenb. duming hat Adelung, ich weiss nicht woher; vielleicht richtiger dumping?

[&]quot;") vgl. pentam. 4, 8 li sette palommielle, sieben verwandelte

^{†)} mém. des antiq. 4, 376. 6, 121. 129. ††) Don Quixote 2, 41 (Idel. 4, 83 vgl. 6, 242.) †††) kymrische und galische bibeln behalten Hiob 9, 9 die lat.

namen der vulgata bei; es scheint also in diesen sprachen an eignen sternnamen zu gebrechen.

su jduczeis (pflüger mit den ochsen), die capella neszeja walgio (essenträgerin.) Auch benennungen der Hyaden und der Cassiopea wären zu erwarten. Mehrere werden aber oft verwechselt, die Plejaden mit den Hyaden oder mit Orion, selbst mit dem wagen und mit Arctur*); was durch bloße glossen bewährt ist, kann nicht für sicher gelten. So betrachte ich nicht als ausgemacht, daß die angeführten namen pflug und eburdrung wirklich dem sternbild Orion zukommen. die irish fairy tales 2, 123 haben plough eher für den wagen, als für Orion, und wer weiß, ob unter dem haufen eber nicht die 'Yά $\delta\varepsilon$ s (von

vs) und die lat. Suculae gemeint werden?

Noch unsicherer und schlüpfriger ist es die sternbilder und namen des Orients zu vergleichen, denen schon eine sehr verschiedne anschauung des himmels zum grunde liegt, Hiob 9, 9 werden drei gestirne genannt של (asch) בימה (kimeh) בביל (ksil), woraus die LXX machen πλειάδες, έσπερος und ἀρτούρος, die vulg. arcturus, Orion und hyades, Luther den wagen am himmel, Orion und die glucke. Hiob 38, 31 kimeh und ksil, in den LXX πλετάδες und 'Ωρίων, in der vulg. pleiades und arcturus, bei Luther siebenstern und Orion; Jesaias 13, 10 ksil, in den LXX 'Ωοίων, vulg. durch splendor umschrieben, Luther Orion; Amos 5, 8 kimeh und ksil, in den LXX umgangen, in der vulg. arcturus und Orion, bei Luth. die glucke und Orion. Michaelis stellte über die bedeutung dieser sterne seine 86 frage, und Niebuhr erhielt von arabischen Juden die verschiedenste auskunft **); zuletzt ergab sich als das wahrscheinlichste: asch sei das arabische sternbild om en nåsch, kimeh (chima) das arab. torije, ksîl das arab. sheil (sihhêl) und sie entsprechen dem wagen, den plejaden, dem sirius. Sieht man auf den wörtlichen sinn, so drückt nåsch, das einige Araber auch in asch verändern, aus feretrum, bahre ***), ein mit wagen nahverwandter begrif; kimeh, kima scheint einen haufen sterne zu bezeichnen, was etwa auch in jener benennung sieb liegt; ksil, thöricht, gottlos, ein frevelnder riese, folglich Orion.

Ihrem ursprung nach kann man überhaupt zwei arten von sternbildern annehmen. die eine gebraucht mehrere sterne, um sie in die gestalt eines dings, eines thiers

**) beschr. von Arabien p. 114. hier findet man p. 112 — 116 noch andere arab. sternnamen gesammelt.

***) Bocharti hieroz, ed. Rosenmüller 2, 680.

^{&#}x27;) Keisersperg postil 206: 'der meerstern, oder der wagen, oder die henn mit den hünlein, wie ir es heißen.'

oder menschen einzuschließen; die sterne geben dann den grund, gleichsam die knochen her, um welche die volle von der einbildungskraft erschaute figur gezogen wird. so bilden drei nebeneinander erscheinende sterne den Jacobsstab, einen rocken oder gürtel; sieben sterne fügen sich in den umrifs eines bären, wieder andere in den eines riesen Orion. Die zweite art ist, wie mich dünkt, einfacher, kühner und älter: in einzelnen sternen wird ein ganzes thier, ein ganzer mensch ersehn, ohne rücksicht auf eigenthümliche gestalt, welche in der ferne ohnehin verschwindet; rückte uns der kleine punct näher, so würde sie sich von selbst entfalten. so sind die nemlichen drei sterne drei mähende männer; die sieben sterne der plejaden eine henne mit ihren jungen; zwei sterne, die in gleicher entfernung zu beiden seiten um einen mattschimmernden sternhaufen stehn, nach altgriech. vorstellung, zwei esel an der krippe. hierbei erscheint die phantasie viel freier und ungezwungner, jene umrisse fordern schon mehr abstraction, doch muss auch für sie Buttmanns treffende bemerkung*) gelten, dass man nicht damit anhob, die vollständige gestalt am himmel zu entwerfen, sondern dass es genügte ein stück davon herauszufinden: das übrige blieb unbestimmt oder wurde später willkürlich ergänzt. Auf diese weise ist der bär vielleicht zuerst an den drei sternen des schwanzes gefunden worden, die vier andern gaben dann den leib her. unser wagen gewährt die vereinigung beider arten: die deichsel entstand, gleich jenem schwanz, durch umrifs, die vier räder waren aber in einzelnen sternen bestimmt.

Die erscheinung des regenbogens am himmel erzeugte mehrfache mythische vorstellungen. den gewölbten bogen nimmt die edda für eine himmlische brücke, über welche die götter wandeln: sie heist daher Asbrü (Sæm. 44a), gewöhnlich Bifröst (das wäre ahd. piparasta), die bebende, zitternde strecke, denn röst, goth. ahd. rasta drückt eine bestimmte serne aus, unser stunde oder meile; sie ist die beste aller brücken (Sæm. 46a), aus drei farben stark gezimmert, aber doch wird sie dereinst beim weltuntergang, wenn Muspells söhne darüber sahren, zusammenbrechen (Sn. 14. 72.) der schweif dieser brücke**)

^{&#}x27;) entstehung der sternbilder auf der griech. sfäre (abh. der berl. academie. 1826 p. 19-63.)

[&]quot;) brûarspordr, wie wir noch jetzt der brücke einen kopf zuschreiben (tête de pont), gleich als hätte sich ein thier über den fluß gelegt, kopf und schwanz auf beide ufer stützend, aber auch

reicht an Himinbiörg, Heimdalls wohnung (Sn. 21) und Heimdallr ist zum wächter der brücke gesetzt: er hütet sie *) vor den hrîmthursen und bergriesen, damit diese nicht über die brücke in den himmel dringen (Sn. 18, 30.) Die ganze ansicht stimmt zu den wagen, auf welchen die götter am himmel fahren und den strafsen, die sich durch ihn hinziehen. Das christenthum verbreitete die vorstellung des A. T., zufolge welcher der himmlische bogen ein zeichen des bundes, den gott mit den menschen nach dem regen der großen wasserflut geschlossen hatte, war: ahd. reganpogo, ags. scurboga Cädm. 93, 5. Indessen haften noch einige abergläubische überlieferungen. volk wähnt, an der stelle, wo der regenbogen aufsteht, sei eine goldne schüssel, oder liege ein schatz verborgen; aus dem regenbogen fallen goldmünzen oder pfenninge nieder. gefundne goldbleche heißen regenbogenschüsselein. In Baiern nennt man den regenbogen himmelring, jene münzen himmelringschüsseln (Schm. 2, 196.) Die Römer meinten, der aufstehende bogen trinke wasser aus der erde: bibit arcus, pluet hodie.' Plaut. curcul. 1, 2; 'purpureus pluvias cur bibit arcus aquas?' 111. 5, 32. Tibull. I. 4, 44. Virg. Georgic. 1, 380. Auf den regenbogen darf man nicht mit fingern deuten **), so wenig als auf gestirne. zimmern oder bauen auf dem regenbogen bezeichnet eitle, vergängliche unternehmen (anm. zu Freidank p. 319. 320), setzen auf den regenbogen (Bit. 2016) einen großer gefahr preisgeben? Die Slaven nennen den regenbogen poln. serb. russ. duga, nebeskja duga, böhm. duha, d. h. eigentlich daube (tabula, wie an fässern); in Serbien sagt man, alles männliche, das unter dem regenbogen durchgehe, wandle sich in weibliches, und was von weiblichem geschlecht durchgehe, wandle sich in männliches (Vuk s. v.)***) Ein paar slovenische benennungen liefert Murko: mávra, mávriza, was sonst eine schwärzlich gestreiste kuh bedeutet, und göttliche stühlchen. Lett. warraboshii stolez. das

der name spordr (eigentl. cauda piscis) ist nicht zu übersehn, wie röst, rasta ein gewisses stadium, so drückt das goth. spaards, ahd. spart den zwischenraum aus, ganz im abstracten sinn unseres mal daher fragm. theot. 15, 19 dhrim spurtim (tribus vicibus) was auch rastom heißen dürfte.

^{*)} oft werden sonst riesen zu brückenhütern bestellt (s. 323) Modgudhr die jungfrau hütet giallarbrů (Sn. 67.)

braunschweiger anzeigen 1754 p. 1063.
 abergl. 167 derselbe umgekehrte einfluß der constellation auf beide geschlechter.

wihksne, dem sinn nach: die müchtige buche? Litth. Laumés josta, gürtel der Lauma oder Laima, einer göttin, außerdem dangaus josta (himmelsgürtel) kilpinnis dangaus (himmelsbogen), ürorykszte (wetterruthe.) finn. taiwancaari (arcus coelestis.) In einigen gegenden Lothringens courroie de S. Lienard, couronne de S. Bernard.

Den Griechen war die *lots*, wie im A.T., zeichen der götter (ll. 11, 27), zugleich eine halbgöttin 'Iots, die vom himmel als botin entsendet wird. Die Inder erkannten den farbigen bogen des himmels ihrem gotte *Indras* zu.

CAP. XVIII. TAG UND NACHT.

Lebendigere vorstellungen des alterthums von dem tag und der nacht greisen in die von den gestirnen, beide sind heilige, göttliche wesen, den göttern nah verwandt. die edda lässt den tag erst aus der nacht erzeugt werden.

Nörvi ein iötunn hatte eine tochter namens Nött, schwarz und dunkel, wie ihr geschlecht (svört oc döck sem hon åtti ætt til)*); mehrere männer wurden ihr zu theil, Naglfari, dann Anar (Onar) ein zwerg, mit dem sie eine tochter lördh zeugte, die hernach Odhins gemahlin und Thörs mutter wurde. ihr letzter mann war asischer lichter abkunft und hiefs Dellingr, dem sie einen sohn Dagr, licht und schön wie sein väterliches geschlecht, gebar. Da nahm der Allvater die Nacht und ihren sohn Tag, setzte sie an den himmel, und gab jedem ein ros und einen wagen, mit welchen sie in gemessner zeit die erde umfahren sollten. die rosse hiefsen das thaumähnige und glänzmähnige (s. 376.)

Im namen Dellingr, assimiliert aus Deglingr, liegt auch der des sohns Dagr, und weil -ling gerade abstammung ausdrückt, muß entweder schon ein früherer ahne Dagr angenommen werden, oder die reihefolge hat sich, wie oft in alten genealogien, umgedreht.

Für das wort dags, dagr, tac habe ich gramm. 2, 44 eine wurzel gesucht und muß noch immer die vergleichung des lat. dies abweisen, da lautverschiebung fehlt, der deutsche ausdruck 6 entwickelt und sein A in 0 (vo) ablautet. Dagegen läßt sich an dem lat. dies, und allem was ihm in andern sprachen gleicht, das ineinandergreifen der begriffe tag, himmel, gott nicht verkennen. Wie Tag und Donar beide von der Nacht abstammen, so fallen Dies und Deus (Zeus) der nemlichen wurzel zu. Deus ist unser Tiv, Ziu (s. 131), denn die einzelnen götter

^{*)} diese stelle ist s. 303 nicht erwogen; dass die Nacht und die Halja schwarz sind, versteht sich von selbst, und es kann daraus noch kein schluss für die riesen überhaupt gezogen werden, bemerkenswerth auch die verbindung 'svört ok döck', vgl. 250. 251. offenbar spielen hier riesen und zwerggenealogien in einander über.

ziehen wechselseitig gleiche namen an sich; auch dieses Ziu bestätigt, wie fern hier unser Tag steht; selbst für coelum besitzen wir nur abliegende wörter (s. 398, 399.) dass aber in dies, deus, divus die ideen gottheit, himmel und tag sich durchdringen, folgt aus dem sanskr. div oder divo (coelum), lat. divum, dium (der freie, ofne himmel) sansk. dju, dina, (dies), devas (deus), litth. diewas, lett. dews, lat. deus, divus (divinus), gr. Zεύς, aeol. Δεύς, gen. Alog, für den abstracten begrif deus hat sich aber Δ in Θ verwandelt, θεός, vgl. θείος (divinus) mit dem sinnlicheren dios (coelestis.) bedeutend ist die slav. form den oder dan, poln. dzien für tag, litth. diena, lett. deena, das ableitende x erklärt sich wie in Zīv, Zav. Diana, Auwn, Janus, Juno (f. Jovino, Juvino) und an-. dern wörtern derselben wurzel.*) Die ind. und lat. sprache hat aus ihr manigfache namen für götter, tag und himmel gewonnen, die griech. für götter und himmel, nicht für tag, die litth. für gott und tag, nicht himmel, die slav. nur für tag, weder für gott noch himmel, endlich unsere nur für einen gott, weder für himmel noch tag. auch hier zeigt sich die vorzügliche berührung des sanskrit mit dem latein, in deren reichthum sich die übrigen sprachen auf verschiedne weise theilten. das gr. ήμαρ und ήμέρα halte ich für nahbeschlechtet dem deutschen himins, himil, und auch Huéna ist eine tagesgöttin.

Ebenso einstimmend in den verglichnen sprachen zeigt sich der name der nacht: goth. nahts, ahd. naht, ags. niht, altn. nôtt (f. nâtt), lat. nox, noctis, gr. νύξ, νυκτός, litth. naktis, lett. nakts, poln. böhm. noc (spr. notz) sloven. nozh, serb. notj, sanskr. nishā.

Der tag heisst der heilige, wie den Griechen isoov ημαο. 'sam mir der heilic tac!' Ls. 2, 311 wie 'sa mir daz heilige lieht!' Roth. 11b.

Nach jener nord vorstellung fahren Nacht und Tag, gleich andern göttern in wagen, aber auch die Sonne hat ihren wagen, dem mond wird, meines wissens, keiner zugeschrieben. Nacht und Tag spannen jeder nur ein pferd vor, die Sonne hat zwei pferde. man dachte sich folglich den tag als etwas von der sonne unabhängiges, so wie der mond gerade die dunkle nacht erleuchtet. wahrscheinlich ließ man den wagen des Tags dem der Sonne voraus-

^{*)} Bopps gloss, sanser, p. 80, 85, Potts etymolog, forschungen p. 98 - 102. O. Müller in den gött, anz. 1834 p. 795, 796,

gehen*), hinter der Nacht her den Mond folgen, Nicht bedeutungslos mag der wechsel des geschlechts sein, dem männlichen Tag zur seite steht die weibliche Sonne, der weiblichen Nacht der männliche Mond. Der griech, mythus verleiht dem Helios und der Selene wagen, keine den gottheiten des tags und der nacht; doch gebraucht Äschylus in den Persern vom tag λευκόπωλος, er läfst ihn mit weißen rossen reiten.

Gleichwol wird von unsern dichtern tagesanbruch durch aufgang der sonne, vorzüglich gern nachtsanbruch durch ihren untergang ausgedrückt; nicht beginn und ende der nacht durch den mond, dessen auf und niedergang nur selten damit zusammentrift. Die ältesteten for-

meln will ich hier mittheilen.

Die sonne geht auf, steigt: goth. sunna urrinnith Marc. 4, 6. 16, 2. ahd. arrinnit; daranâh irran diu sunna N. ps. 103, 22; mhd. si was ûf errunnen. Mar. 189. altn. tha rann dagr upp. Ol. helg. cap. 220. rinnan bedeutet eigentlich laufen und fließen, hier zeigt sich entschiedne analogie des altröm. sprachgebrauchs, der ebenso manare von der aufsteigenden sonne verwendet: diei principium mane, quod tum manat dies ab oriente. Varro 6, 4 (O. Müller p. 74.) manare solem antiqui dicebant, cum solis orientis radii splendorem jacere coepissent. Festus s. v. urreisan (surgere) sagt Ulfilas nicht von der sonne. Spanisch wird der aufgehenden sonne ein stechen (apuntar) beigelegt: yxie el sol, dios que fermoso apuntaba. Cid 461; quando viniere la mañana, que apuntare el sol. Cid 2190.

Die sonne sinkt, fällt: goth. gasagq sáuil Marc. 1, 32. sagqv sunnô Luc. 4, 40. dissigqvái (occidat) Eph. 4, 26; ahd. sunnâ pifeal (ruit) pisluac (occidit) gl. Ker. 254. Diut. 1, 274**); mhd. siget, diu sunne sìget hin Trist. 2402. diu sunne was ze tal gesigen Wh. 447, 8. nu begund diu sunne sîgen Aw. 1, 41; altn. sôlarfall, sôlsetr. engl. sunset. der letzte ausdruck sagt, dafs sic sich niedersetzt, es wird ihr daher sitz oder stul beigelegt, in welchen sie sich nach beendigter fahrt begibt. ihr untergang heißt ahd. sedalkanc hymn. 18, 1. ags. setelgoug ***) setlråd Cädm. 184. 19; sedal ira

^{*)} d. h. tag oder morgen sind da sor der sonne, die sonne unterstützt sie gleichsam: unz daz diu sunne ir liehtez schinen bôt dem morgen über berge. Nib. 1564, 2.

[&]quot;) nhd. niederschlagen, zu boden schlagen (intrans.)
") aber auch alle übrigen sterne haben ihren sitz, ihr gestell, ihr gerüste (sterröno girusti O. I. 17, 10), weshalb ihnen gleichfalls

kåt (occasum suum graditur) hymn. 14, 2, alts. ség sunne tô sedle Hêl. 86, 12. sunne ward an sedle Hêl. 89, 10. geng thar aband tuo, sunna ti sedle Hel. 105, 6. scred wester dag, sunne te sedle; dan. for vesten gaaer solen til säde. Dv. 1, 90; mhd. diu sunne gie ze sedele. Diut. 3, 57, als diu sunne in ir gesedel solde gan. Morolt 38a, was ist das aber für ein ort, der in demselben gedicht 14b hinzugenannt wird: ze Geilat, da diu sunne ir gesedel hat? die hauptstadt von Indien. Gleichviel mit sedal ware kadam, mhd. gaden (cubiculum, gemach), Mor. 154, wenn nicht ze gnaden gelesen werden muß. Die sonne war wegemüd, begierig nach ruhe: do hete diu müede sunne ir liehten blic hinz ir gelesen. Parz. 32. 24, sie geht in ihr bett und schlafgemach. dän. solen ganger til senge. Dv. 1, 107. solen gik til hvile. Dv. 1. 170; mhd. diu sunne gerte lazen sich zuo reste. Ernst 132b, diu sunne dô ze reste gie. Ecke (Hag.) 110, nu wolte diu sunne ze reste u. ouch ze gemache nider gan. Dietr. 14d: altengl, until the sun was gon to rest. Iwan 3612. Unser heutiges subst. gnade, mhd. genade, alid. kinada bedeutet eigentlich neigung, senkung, herablassung, ruhe (s. 404), daraus erklärt sich die redensart: din sunne gienc ze gnåden (dat. pl.) Mor. 374. Wolfdietr. 1402; schon Agricola verstand es (sprichw. 737) nicht vollkommen, wenn er sagt: 'es werete bis die sonne wolt zu gnaden gen, d. i. undergehn und der welt ire gnade u. schein versagen (!) und zu ruhe gehen.' Aventin (ed. 1580 p. 19h) macht davon eine anwendung sogar auf unser frühstes heidenthum, 'die sonne sei als königin des himmels verehrt worden: 'dorft keiner sagen sie gienge unter, must sprechen, sie gieng zu röst u. gnaden, wie dann noch etwan das närrisch gemein volk meint.' bloß die letzten worte sind zu beachten; der aberglaube kann weit hinaufreichen, dass es frömmer sei, hier wie in andern fällen den geraden ausdruck zu meiden und einen alten, halbverständlichen, euphemistisch, zu brauchen.

Lye bringt eine ags. redensart bei: ær sun go to glade, und übersetzt: priusquam sol vergat ad occasum, lapsum. dann wäre zu schreiben glâd, und wirklich wird glâdan (labi) von der wandelnden sonne gesagt: heofones gim glâd ofer grundas. Beov. 4140. allein gongan tô glâde

sedelgang beigelegt wird. N. Bth. 210 sagt von Bootes, das er trägo ze sedele gange', und 'tiu zeichen negant nicht in sedel', vgl. 223.

befremdet; vielleicht darf man ein ags. subst. gläde annehmen mit der doppelten bedeutung splendor und gaudium. nicht nur das altn. gladr, auch das ahd. klat drückt aus einmal splendidus, dann hilaris, wie diese begriffe oft in einander übergehn.*) O. II. 1, 13 er wurti sunna so glat (eh sie so leuchtend würde.) nun reichen aber auch die vorstellungen freude, wonne, ruhe, gemach aneinander, folglich glanz, wonne. die untergehende sonne strahlt in erhöhtem glanz, sie geht zu ihrer wonne ein, das könnte gongan to glade sagen wollen. Ihres dialectlex. p. 57ª 165ª lehrt, dass in Vestgötland gladas vom untergehen der sonne gilt: solen gladas, glads (sol occidit) solegladning, solglädjen (occasus), das kann bedeuten : die untergehende sonne freut sich oder glänzt. Hiernach lege ich aus, was Stald. 1, 463. 2, 520 anführt: die sonne geht vergoldet, für geht unter, d. i. glänzt vor freude. Weil aber die aufgehende den gleichen schein des lichts darbietet, so lässt sich nunmehr deuten, warum dieser das volk an feierlichen tagen freudenspriinge und tanz beilegt (s. 183.) ja auch dabei möchte ich noch nicht stehen bleiben, sondern aus einem tiefen zusammenhang der begriffe des lichts und schalls. der farbe und des tons (gramm. 2, 86.87) jenes geräusch, jenen klang verstehen, welchen man der auf und untergehenden sonne zuschrieb (s. 413.) Thomas Kingo, ein dän. dichter des 17 jh., und wahrscheinlich andere seiner landsgenossen, lässt die aufgehende sonne pseifen, d. h. einen durchdringenden ton von sich geben: hist piper solen frem, giv gud en lyksom dag!**); in einem schottischen lied (minstrelsy 2, 430): the sun began to peep.***) Genauer beschreibt es aber eine strophe in Albrechts Titurel:

darnach kund sich diu sunne wol an ir zirkel riden (drehen): der süeze ein überwunne, ich wæn die süeze nieman möht erliden mit done do diu sunn ir zirkel ruorte; seitenklanc und vogelsanc

ist alsam glich der golt gen kupfer fuorte. die süfsen töne der aufgehenden sonne übertreffen saitenklang und vogelgesang wie gold das kupfer. Wer denkt

^{*)} vgl. z.b. unser heiter, (serenus und hilaris.)
**) Rahbek og Nyerup den danske digtekunsts middelalder 1, 235.

hier nicht an die uralte überlieferung von der Memnonsseule, die beim aufgang der sonne einen laut ertönen liefs, gleich als springe eine saite, nach einigen beim aufgang einen fröhlichen, beim untergang der sonne einen traurigen.*) Wir werden aber hernach noch audere vorstellungen des anbrechenden tags, der einbrechenden nacht auf licht und ton zurückführen können.

Wohin aber wendet sich die abendsonne zur ruhe, wo ist ihr gemach gelegen? nach dem ältesten ausdruck taucht sie ins meer, gleich jenem sinkenden gestirn (s. 419.) Im ags. Bth. (Rawl. 193a) 'and theah monnum thyncdh, that hio on mere gange, under see svife, thonne hio on setl glidedh.' So sagten auch die alten von der sonne und den gestirnen devat und mergere, Boeth. 4 metr. 5 von Bootes: cur mergat seras aequore flammas und metr. 6: nec cetera cernens sidera mergi cupit oceano tingere flammas, was N. 223 verdeutscht: alliu zeichen sehende in sedel gân niomer sih ne gerôt kebadôn in demo merewazere. Der ausdruck liegt aber allen bewohnern der seeküste zu nahe, als dass er entlehnt zu sein brauchte, altn. hiefs es: sôl gengr í ægi, z. b. fornm. sög. 2, 302. mhd. der se, dâ diu sunne ûf gêt ze reste. MS. 2, 66b. Einwohnern des inneren lands säumte ein wald den horizont, hiess es: sôl gengr til vidar (Biörn s. v. vidr), solen går under vide (Ihres.v.)**) Wir sagen: die sonne geht hinter die berge; ein dän. volkslied: solen gik til iorde Dv. 1, 170, nieder zur erde; Ecke (Hagen) 129: diu sunne ûz dem himel gie. auch: die sonne ist hinunter, mhd. der sunne (hier männlich) hinder gegdt. MS. 2, 192b.

Nun wollen wir weiter die formeln betrachten, welche den anbruch des tags oder der nacht ohne beziehung auf die sonne ausdrücken und für die erläuterung heidnischer vorstellungen von tag und nacht wichtiger sind.

Vor allem merkwürdig scheinen mir spuren, dass man sich den tag in thiersgestalt dachte, das gegen den morgen an dem himmel vorrückt. Wolfram hebt ein schönes wächterlied mit den worten an: sine kläwen durch die wolken sint geslagen, er stiget üf mit grözer kraft, ich sih in gräwen den tac; und im dritten theil von Wh. (cass. 317a): daz diu wolken wären grä

^{&#}x27;) Pausan. 1, 42. Philostr. vit. Apoll. 6, 4. heroic. 4 u.a.m.
'') elistn. pääw katsub metsa ladwa, die sonne geht am wipfel des waldes.

und der tac sine cla hete geslagen durch die naht. Ist ein vogel gemeint oder ein vierfüssiges thier? denn beiden gibt unsere sprache klauen. jene sturmregende klauensenkung (s. 362) lässt einen adler, die überraschende gleichheit eines morgenländischen bilds aber den könig der thiere, bei uns den bären vermuten.*) Ali Dschelebi schildert in seinem humajunnameh (Diez p. 153) den beginn des tags mit folgenden schwülstigen, aber ohne zweifel überlieferte vorstellungen wiedergebenden worten: 'als der falke des nestes des firmaments die nachtvögel der flatternden sterne von der wiese des himmels zerstreut hatte, und vor dem anblick der klauen des löwen des tags das reh der bisamdustenden nacht vom felde des daseins in die wüste des nichtseins entflohen war.' ein schüchternes reh, entweicht vor dem starken, mächtigen thiere des tags; gewis ein schönes, lebendiges bild. Auch in einem andern liede lässt Wolfram den tag mit unwiderstehlicher gewalt vordringen.

Der tag heißt unsern dichtern der riche, wie gott selbst (s. 15): riche also der tac MS. 1, 163ª riche muotes alsam der tac Wigal. 5222 der tac wil gerichen (siegen, walten, herschen) MS. 1, 27b, er ist nicht zurückzuhalten und vertreibt die nacht: der tac wil niht erwinden MS. 1, 147b, morgen fruo als der tac erstarket Eracl. 734, do die naht der tac vertreip. Frauend. 47. 58. Er stürzt sie vom thron und nimmt ihn selbst ein: 'ez taget, din naht muoz ab ir trône, den sie ze Kriechen hielt mit ganzer vrone, der tac wil in besitzen.'

MS. 1, 2b.

Die romanischen sprachen (nicht unsere) pflegen den anbruch des tags durch ein wort zu bezeichnen, das stechen bedeutet, franz. poindre, span. puntar, apuntar, ital. spuntare. à la pointe du jour, mit tagesanbruch. das läfst sich freilich von dem ersten vordringen, gleichsam spitze darbieten verstehen, vielleicht aber auch auf den reitenden tag, der sein pferd spornt, beziehen, oder auf ein thierisches rennen und traben, poindre.**)

Noch bedeutsamer scheinen die redensarten, welche mit dem tagesanbruch, mit der morgenröthe wiederum die idee einer erschütterung, eines geräusches verbinden: ganz jener klang, den das licht der auf und niedergehen-

") Reinhart p. xxxix.

^{&#}x27;) die Araber nennen den ersten morgenschimmer schweif des wolfs. Rückerts Hariri 1, 215.

den sonne von sich gibt. diesen sinn wage ich einer altfranz. formel, die bloß in kerlingischen dichtungen vorkommt unterzulegen; niemand hat versucht sie zu deuten. Gerard de Viane 1241 'lou matin par son l'aube esclarcie'; cod. reg. 7183, 3ª 'un matin par son l'aube, quant el fu aparue'; das. 5ª 'un matin par son l'aube, quant el jor esclaira'; das. 161° 'au matin par son l'aube, quant li jor esclaira'; das. 161° 'au matin par son l'aube, si con chante li gaus' (gallus); cod. 7535, 69° 'a matin par son l'aube.' was heißt das? ich denke: per sonitum aurorae.') oder wie kann man es anders deuten? Englisch sagt man für tagesanbruch the peep of day, das stimmt zu jenem the sun began to peep (s. 428) und freilich wird das hervorblicken dadurch ausgedrückt, zugleich aber unverstanden das rauschen und klingen.

Selbst unser anbrechen verkündigt getöse und erschütterung. mhd. så dô der ander tac ûf brach. Frauend. 53. 109; engl. the break of day. span. el alva rompe. altspan. 'apriessa cantan los gallos e quieren quebrar albores.' Cid 235; 'ya quiebran los albores, e vinie la mañana.' Cid 460; trocida es la noche, ya quiebran los albores.' Cid 3558; altfranz. 'l'aube crieve' Ren. 1186. 'ja estoit l'aube crevee' Ren. 1175. 'tantost con l'aube se creva' Ren. 16057; prov. 'can lalba fo crevada' Ferabr. 3977. Dieses romper, quebrar, crevar (lat. crepare) ist das dem sonnenaufgang vorausgehende zittern und erschüttern der luft, von einer empfindlichen kühle begleitet; im lat. crepusculum liegt derselbe sinn. die Spanier sagen auch: el alva se rie (lacht) und die Araber: der morgen niest.**)

Wir müsten die alte benennung der morgenröthe ahd. tagarôd gl. Jun. 187. 194. Hrab. 956b mons. 327. hymn. 2, 2 (wo deutlich masc.) 3, 8. ags. dägrêd (Cädm. 289, 27. 294, 4), mnd. dagerât (fem.) En. 11c, mnl. dagheraet (Huyd. op. St. 2, 496) genauer verstehn (gramm. 2, 75. 253), um darin vielleicht einen ähnlichen sinn zu

^{*)} grammatisch wird man nicht einwenden, dass hier das zweite abhängige subst. im acc., statt des gen. steht; so thut die altsranz. sprache öster, z.b. en coste la royne (Berte p. 18) zumal bei praepositionell gewordnen subst., z.b. lez les murs, parmi les pres (per medium pratorum) prov. per mieg los pratz Ferabr. 2918, und so regieren noch heute chez. parmi den acc.

medium pratorum) prov. per mieg los pratz Ferabr. 2918, und so regieren noch heute chez, parmi den acc.

") Rückerts Hariri 1, 357. In den novelas der Maria de Zayas 1, 3 beginnt ein lied: si se rie el alva, und anderwärts sagt sie: quando el alva muestra su alegre risa; vgl. oben 285 über das schütternde lachen. ital. heißst 'fare ridere una botta' sehr bezeichnend ein faß so schütteln, daß es überlauft.

finden.*) Man sagte mnl. auch dachgrake, dagherake (fem.) und graken vom grauen des tags. Dies grauen ist von der farbe hergenommen, wenn sich die schwärze der nacht in grau erhellt: mhd. der gräwe tac, das gräwe lieht MS. 2, 49³, der tac wil gräwen Wolfr. 4, 11. Altn. dagsbrün (extremitas, gleichsam supercilium diei.) In der griech. poesie wird Hog höchst lebendig vor-

In der griech. poesie wird Ἡως höchst lebendig vorgestellt. sie ersteigt aus dem bett (ἐκ λεγέων, wie unsre sonne zu bette geht, s. 428) des Tithonos, ihres gemahls (Od. 5, 1) heißt die frühgeborne (ἡοιγένεια), rosensingrige (ὁοδοδάκτυλος, Il. 1, 477): ihre röthlichen finger greisen in die wolken gleich jenen klauen des tags (s. 429); auch χρυσόθρονος wird sie genannt, wie Here und Artemis. Die Slaven scheinen, statt der göttin, einen gott der morgenröthe gehabt zu haben, Jutribog (s. 349.)

Wir sahen, dass die aufgehende sonne freudig ertönte (s. 428), die rauschende morgenröthe lachte (431); hierzu stimmt eine vielfach wiederholte vorstellung, der tag bringe wonne, die nacht trauer. 'froh wie der tag' heisst es; Reinolt von der Lippe sagt: 'er verblide als der dag', MS. 2, 192 von dem scheidenden tag: der tac sîn wunne verlât.' Zumal aber drücken die vögel ihre freude über den nahenden tag aus. 'gäst inne sväf oth that hräfn blaca heofenes vynne blidhheort bodode.' Beov. 3598, die himmelswonne die der frohe rabe verkündigt ist der anbrechende tag. ich bin so froh, wie die habichte, wenn sie thaubenetzt den tag anbrechen sehen. 'dögglitir dagsbrûn sid.' Sæm. 167b; 'nu verdhr hann svå feginn, sem fugl degi', Vilk. saga cap. 39 p. 94; Horn was as fain o fight, as is the foule of the light, when it ginneth dawe', Horn and Rimen. 64 p. 307; ich warte der frouwen min reht als des tages diu kleinen vogellin' MS. 1, 512; fröit sich min gemüete sam diu kleinen vogellin, so si sehent den morgenschin.' MS. 2, 102h. Eine menge epischer formeln schildert darum den anbrechenden tag durch geschrei der hähne oder nachtigallen. Biarkamâl im anfang: 'dagr er upp kominn, dynja hanar fiadhra', die hähne schwingen ihre flügel zum gesang. à la mañana, quando los gallos cantaran', Cid 317. 'li coc contoient, pres fu del esclairier.' 'l'aube est percie, sclere la jornee, cil oisellon chantent en la ramee.' 'biz des morgens vruo, daz diu nahtigal rief' En. 12545.

^{*)} sollte die wurzel zu tagarôd (=ruod) jenes RAD sein, von dem radur, rodur (coelum) stammt? vgl. s. 399.

Die nacht wird vorgestellt als schnell und unversehens einbrechend, überfallend, Don vvz, sie fällt oder sinkt vom himmel nieder, la nuit tombe, à la tombée de la nuit, sie bricht ein, während der tag anbricht, sie rückt auf einmal nahe, sie überfällt. In der alten sprache gilt von nacht und abend das verbum ana gán oder fallan: aband unsih ana geit. O. V. 10, 5; in ane gaenda naht N. Bth. 31; der abent begunde ane gan. Mar. 171; schiere viel do diu naht an. Roth. 2661; unz der abent ane gie. Flore 3468. Ls. 1, 314. Wigal. 1927. 6693; als der abent ane get. Wigal, 4763; biz daz der abent ane lac. Ls. 1. 243; diu naht diu gdt mich an. Wolfd. 1174; diu naht get uns vaste zuo. livl. chron. 62ª. Ebenso aber auch sîgen: do der abent zuo seic. Diut. 3, 68; also iz zuo deme abande seic. das. 3, 70; nu seig ouch der abent zuo. Frauend. 22. 44; ze tal diu sunne was genigen u. der abent zuo gesigen. Diut. 1, 351; diu naht begunde sigen an. Mor. 1620. 3963*); diu tageweide diu wil hin, der abent siget vaste zuo. Amgb. 23; der tach is ouch an uns gewant, uns siget der avent in die hant. Ssp. vorr. 193; und noch heute: bis in die sinkende nacht. gleichviel ist: nû der abent zuo gefloz. Troj. 13665. Dies einbrechen und niedersinken erfolgt aber auch leise und heimlich, wie eines diebes: din naht begunde slichen an. Dietr. 68b; nû was din naht geslichen gar über daz gevilde. Christoph 413; do nû diu naht her sleich und diu vinster in begreif. das. 376; sô thiu naht bifeng. Hêl. 129, 16.

Offenbar ist in allen diesen zügen die nacht aufgefast als feindliche, böse gewalt, im gegensatz zu dem gütigen wesen des tags, der in gemächlicher ruhe langsam über die berge emporsteigt; so schnell daher die nacht niederfällt, so allmälich endet sie: 'diu naht gemechlich

ende nam.' Frauend. 46.

Beide tag und nacht stehen im streit miteinander. die nacht herscht erst, wenn der tag seinen kampf aufgegeben hat: 'unz der tac liez sinen strit' Parz. 423, 15. 'der tag der nam ein ende, die nacht den sieg gewann.' Wolfd. 2025. 'dô der tac verquam, und diu naht daz lieht nam.' En. 7866. 'nu begunde ouch strüchen der tac, daz sîn schîn vil nâch gelac, unt daz man durch diu wolken

^{&#}x27;) beidemal steht segen; wäre es sigen an (vincere) so ließe sich kaum der dativ dem tage entbehren.

sach des man der naht ze boten jach, manegen stern der balde gienc, wand er der naht herberge vienc. nach der naht baniere kom sie selbe schiere.' Parz. 638, 1—8. in dieser anmutigen beschreibung gehn die abendsterne als ansagende, fahnentragende herolde der nacht selbst voraus, wie umgekehrt der morgenstern des tages bote war.*)

Vorhin s. 428 ist ein sonnenaufgang aus Titurel entlehnt worden, auch die unmittelbar vorher gegebne schil-

derung des erliegenden tags verdient hier zu stehn:

dô diu naht zuo sltchen durch nieman wolte lâzen, und ir der tac entwîchen muoste, er fuor sâ wester hin die strâzen, alsô daz man die erd in sach verslinden, unz er ir möht empfliehen,

do kunder sich von örfent af winden. die erde verschlingt den weichenden tag.

Bei den älteren dichtern finde ich mehr die vorstellung der dunkelheit. thô warth åband cuman, naht mid neflu.' Hêl. 170, 25. 'die finstere ragende nacht.' Schreckensgast Ingolst. 1590 p. 114; 'nipende niht.' Beov. 1088. 1291, vgl. genip (caligo); 'scaduhelm' Beov. 1293; 'nihthelm gesveare deore ofer dryhtguman.' Beov. 3576. sie trägt gleichsam eine finstere nebelkappe. noch schöner ist das schwarze auge der nacht bei Äschylus (Pers. 426.)

Alle dichterischen bilder, die ich zusammengestellt habe, lassen ahnen, daß in ältester vorzeit Tag und Nacht lebendiger und göttlicher auftraten. aber schon sehr frühe muß unter den Deutschen diese vorstellungsweise geschwächt worden sein, seit sie dem namen des tags entsagten, der seine gemeinschaft mit den göttern in sich trug.

^{*)} Lucifer interea praeco scandebat olympo. Walthar. 1184.

CAP. XIX. SOMMER UND WINTER.

Ungleich frischer und erkennbarer hat sich die persönlichkeit der jahrszeiten, welche wie tag und nacht von nähe oder ferne der sonne abhängen, erhalten. ihr laugsamer wechsel erfolgte feierlich, während der häufige des tags und der nacht bald das andenken an die alten götter verwischte.

Tag und nacht gleichen dem sommer und winter auch darin, dass den anbruch des tags und den eintritt des sommers die vögel mit freudigem gesang begrüfsen, nachts und winters aber still trauern. daher die eddischen kenningar gledi fugla (lactitia volucrum) für sommer, såt ok strid fugla (dolor et angor avium) für winter. dies naturgefühl spricht sich in den liedern un-

srer minnesänger unzähligemal aus.

Den begrif des ganzen jahrs finde ich kaum persönlich hervorgehoben, außer in betheuerungen, segen und verwünschungen. 'sam mir daz heilec jdr!' Ls. 1, 287. 'ein sælec jar gang dich an!' Ls. 3, 111. und 'daz dich

ein veigez jar müez ane komen!' Ls. 1, 317.

Nachdem Tacitus gesagt hat, dass die Germanen bloss getraide bauen, weder wiesen noch gärten hegen, fügt er hinzu: unde annum quoque ipsum non in totidem digerunt species: hiems, et ver, et aestas intellectum ac vocabula habent; auctumni perinde nomen ac bona ignorantur. Deutlich wird hier auctumnus auf obst und nachheu (grummet) bezogen, der kornschnitt in den sommer, die aussaat in den frühling verlegt. Erwägt man aber, dass das nördliche Deutschland noch jetzt, bei gemildertem clima, getraide erst im august und september, wenn schon die sonne niedriger steht, einerntet, und dass august zwar der eigentliche erntemonat*), september der herbstmonat, zuweilen aber september die augstin, october der herbstmonat genannt ist; so kann jene ansicht schon in ältester zeit nicht allgemein gültig gewesen sein. Auch scheint das ahd. herpist, herbist, ags. hearfest nicht gerade jünger als andere sehr alte wörter. Richtiger wäre zu bemerken, wie je weiter nach Norden hin nur zwei - jahrszeiten, sommer und winter, vortreten, je weiter

^{*)} ahd. aranmānot, von aran (messis) goth. asans; die Altsachsen sagten bewöd oder beo. Hel. 78, 14. 79, 14; nnl. bouw, bouwd.

nach Süden vier oder fünf*) unterschieden werden können. Für mythische bezüge gelten nur jene zwei, obwol sie zuweilen durch frühling und winter, oder durch früh-

ling und herbst ausgedrückt werden.**)

In der edda sind beide nun gleich genealogisch eingeführt. Sumar ist ein sohn des Svasudhr (Sæm. 34b Sn. 23. 127), welcher name von svås (carus, proprius, domesticus), goth. svês, ahd. suâs herstammt: er ist ein seeliger, freundlicher mann, nach dem alles frohe und liebliche heist (svåslegt, blîtt.) Der vater des Vetr hin-gegen führt den namen Vindloni oder Vindsvalr (der windbringende, windkühle) und dessen vater hiess Vásadhr (Sæm. 34b Sn. 23. 127), der feuchte, nasse: ein grimmiges, kaltbrustiges geschlecht. Beide stellen sich aber, wie zu erwarten ist, als riesen dar, Svdsadhr und Sumar von guter, freundlicher, Vasadhr, Vindsvalr, Vetr von böser art, so dass sich auch hier wieder die doppelte natur der riesen (s. 304) einleuchtend erweist. skâldskaparmâl verzeichnet sie unter den alten iötnar: 209b Somr (al. Somir) ok Svasudhr, 210ª Vindsvalr und Vidharr (l. Vetr.) Noch jetzt sind uns Sommer und Winter häufige eigennamen, und vermutlich waren sie es von anfang an, eben weil sie sich mit ausdrücken urverwandter sprachen nicht berühren.

Nun will ich aber die deutlichen spuren ihres persönlichen verhältnisses, wie sie sich in redensarten des

^{&#}x27;) die Spanier unterscheiden das frülijahr in primavera und verano (den großen frülling) vgl. Don Quixote 2, 53 und Ideler .6,

^{305.} auf verano folgt estio.

") auch der slavischen volksanschauung treten zwei hauptzeiten, sommer und winter vor, der sommer ist sogar wörtlich von dem begriffe jahr ungeschieden, beide heißen leto, d. h. das alte jahr wird nit dem winter abgethan, das neue mit dem sommer begonnen, dieses leto ist (gleich unserm jahr) neutrum, folglich unpersönlich. den winter nennen sie zima (fem.) sollen nun die zwischenzeiten ausgedrückt werden, so sagen sie für frühling podleti, für herbst podzim. Allein es sind auch noch andere benennungen gangbar geworden: böhm. garo, poln. iaro; mähr. wesna, poln. wiosna; sloven. vigred (egrediens, in Deutschkännten der auswärt), mlado leto (junger sommer), mladletje, pomlad, spomlad, sprotletje (von sprot, gegen) alle zur bezeichnung des frühlings, vorzüglich fühlten die Südslaven das bedürfnis frühling und sommer zu trennen. Der herbst heifst serb. jesen, sloven. jefen, auch predsima. Wie nun leto (annus) und leto (sommer), so ist sichtlich unser jer, jär (annus) das poln. iaro, gr. vap, lat. ver; und das lat. liems, gr. vapóv, wiederum das slav. zima. unser winter und sommer liegt nußer aller verwandtschaft, wogegen sich unser einz (ver) dem slav, leto, lato nähert.

volks und in dichterischen wendungen lange erhalten haben, aufdecken. Wir sagen täglich: der Sommer, der Winter ist vor der thur, tritt ein, kehrt ein. H. Sachs IV. 3, 21ª 'bis dass der Sommer einher tritt.'*) Mhd. wird jener gewöhnlich lieb, dieser leid genannt: 'der liebe Sumer urloup genam' Ben. 344. 'urloup nahm der Winder' Ben. 362, beiden gefolg und dienerschaft zugeschrieben: 'Sumer. dine holden von den huoben sint gevarn' Ben. 304 'Sumer din gesinde' Ben. 406. min sanc süle des Winters wapen tragen' MS. 1, 178b. 'Winder ist mit sinen vriunden komen' Ben. 414, offenbar sind sie mit ihren leuten aufgezogen, weil sie sich verjagen und bekriegen wollen. 'der leide Winder hat den Sumer hin verjaget' Ben. 381. 'Winder **) hât ez hie gerûmet' Ben. 437. Weil aber der sommer mit dem mai beginnt, steht auch ein Mai als repräsentant des Sommers da, ganz auf gleiche weise in lebendiger persönlichkeit, der Mai hält seinen einzug. 'sô der Meige in gât,' meist. Alex. 144b. 'der Meie ist in diu lant' Ben. 364. 'der Meie loste bluomen ûz Rîfen bande' Ben. 437. 'der Meie hât brieve für gesant, dass sie künden in diu lant sine kunst den vruoten.' Ben. 433, gleich einem könige, der nach langer abwesenheit siegreich heimzicht, kündigt er seine ankunft voraus durch briefe an. 'da ist der Meie und al sin kraft, er und sin geselleschast diu (s. l.) ringent manige swære. Meie hat im (dem Winter) angesiget.' Ben. 449. 'ob der Meige ze velde lac.' Ls. 1, 199. 'sô der Meige algerst în gât' Frauend. 14. 'der Meie vüeret den walt an sîner hende' MS. 2, 81b, es werden ihm hände beigelegt (wie dem Wunsch s. 99.) er wird von den menschen mit dank und neigen, gleich einem gott oder könig, verehrt: 'Meie ich wil dir nigen' Ben. 398. 'erent den Meien.' Ben. 184. 'der Meie habe des danc!' Ben. 434. Mai und Sommer legen ihr grünlaubiges kleid an: 'der Meie ist ûf sîn grüenez zwî gesezzen.' MS. 2, 754. 'der Sumer sneit sin kleit.' Ben. 159. 'der Meie sendet dem walde kleider.' Ben. 436. 'der Summer gab diu selben kleit Abrelle maz, der Meie sneit.' MS. 2, 94b.

Vorzüglich aber muß man auf den gegensatz achten. Im gefolg des Winters ziehen Reif und Schnee, wiederum personificationen, fund alte riesen. sie künden

") ohne artikel, also unappellativisch (vgl. s. 400 Solaus.)

^{&#}x27;) alse die Somer quam int lant. Reinaert 2451; alse de Sommer queme int lant. Reineke 2311.

dem Sommer krieg an: 'dir hât widerseit beidiu Rif und Sne' Ben. 398. 'der Meie lôste bluomen ûz Rifen bande.' Ben. 437. Das wichtigste ist, daß sich in einem liede *) sogar der mythische name des reifriesen bewahrt hat: er heißt Aucholf, ganz mit der ableitung olf gebildet, die gleich dem olt für ungeheure, geisterhaste wesen dient **); die wurzel auka, ahd. ouhhu drückt aus augeo, es kann also in Oucholf die bedeutung des übergroßen, riesenmäßigen liegen.***)

Sommer und Winter stehn im kampf gegeneinander gerade wie Tag und Nacht; Sommer und Tag erfreuen,

Nacht und Winter betrüben die welt.

Die ankunft des Sommers, des Mais, oder wie wir jetzt sagen des Frühlings, wurde nun vor alters festlich begangen. das hiefs im mittelalter: die zit empfähen. MS. 1, 200² 2, 78^b Ben. 453; den Sumer empfähen: 'Sumer wis enpfangen von mir hundert tüsent stunt.' Ben. 328; 'helfent grüezen mir den Meien.' MS. 1, 102^b; si (diu vogellîn) wellent alle grüezen nu den Meien.' MS. 2, 84^b.

Das eintreffen des Sommers erfolgte aber nicht auf einen bestimmten tag des jahrs, sondern wurde nach zufälligen zeichen wahrgenommen, aufblühenden blumen

oder anlangenden vögeln.

Wer 'den ersten vtol' schaute, zeigte es an; das ganze dorf lief hinzu, die bauern steckten die blume auf eine stange und tanzten darum. auch hiervon hat Nithart ein lied gedichtet. dieselbe feier beschreibt H. Sachs IV. 3, 49 ff; um die erste sommerblume wird getanzt und

gesungen.

Ebenso wird die erste schwalbe, der erste storch als frühlingsbote (ἄγγελος ἔαρος) begrüßt und empfangen. der schwalbe rückkehr feierten schon Griechen und Römer. Athenaeus 8, 15. p. 360 theilt ein χελιδονισμα mit †), das auf Rhodos die kinder absangen, eine schwalbe herumtragend und efswaaren sammelnd. Noch heute lebt der gebrauch in Griechenland. am ersten merz lauft die

") gramm. 2, 334-340 vgl. Nahtolf, Biterolf, Egisgrimolt (s. 147) Fasolt (s. 383) Mimerolt (s. 221) kobolt (s. 286.)

") ein mlid. dichter schildert den kampf zwischen Mai und Herbst in einer artigen erzählung (Fragm. 29), die aber von dem mythischen gebiet abliegt.

t) ligen opusc. philol. 1, 165. Zells ferienschr. 1, 53. 88.

^{&#}x27;) Nitharts, Ben. 384. dieser dichter liefert uns vorzugsweise belebte bilder von Sommer und Winter.

jugend zusammen, durchzieht alle strassen und singt ein liebliches frühlingslied: die sänger tragen eine aus holz geschnitzte schwalbe, die auf einem cylinder stehend dabei umgedreht wird.*) 'hirundine prima' sagt Horat. epist. I. 7, 13. Dass man auch bei uns schon im mittelalter auf die erste schwalbe achtete, lehrt die abergläubische gewohnheit (anh. s. Lin, abergl. no. 217) bei ihrer erblickung kohlen aus der erde zu graben. Das schwedische landvolk bewillkommt sie mit dreimaligem jubelruf.**) Beide schwalbe und storch gelten für heilige, unverletzliche thiere. Wer bei den Griechen die einkehr des storchs zuerst ansagte empfieng botenlohn. Noch im vorigen ih. waren die thürmer mancher städte Deutschlands angewiesen, den nahenden frühlingsherold anzublasen, wofür ihnen ein ehrentrunk aus dem rathskeller verabreicht wurde.***) Ein epigramm von Joach. Olearius beginnt:

ver laetum rediit, rediitque ciconia grata, aspera dum pulso frigore cessat hiems. +)

auch der kukuk kann als ansager des frühlings betrachtet werden (s. 389.)

Diese sommerverkündigung durch gesänge der jugend findet noch jetzt oder fand wenigstens in den letzten ihh, in deutschen und slavischen ländern statt, die gebräuche und lieder sind manigfalt. ++) Oft wird bloss ein kranz, eine puppe, ein thier im korb herumgetragen und von haus zu haus die gabe eingefordert. Hier tragen kinder einen hahn, dort eine krähe oder einen fuchs um-

^{*)} Fauriel 2, 256. disc. prélim. xxvIII; vollständiger bei Theod. Kind p. 12.
") Westerdahl p. 55.

^{***)} alpenrosen. Bern 1817 p. 49. vgl. Hebels lied der storch.

⁺⁾ Rostock 1610, vgl. Joh. Praetorii storchs und schwalbenwinterquartier. Francf. 1676 p. 185.

⁺⁺⁾ am fleissigsten, wiewol sehr zerstreut und unordentlich, hat sie gesammelt Christ. Heinr. Schmid zu Gießen: im journal von und für D. 1787. 1, 186-198. 480-485. 1788. 1, 566-571. 2, 409-411. 1790. 1, 310-314. 1791, 1002; in der deutschen monatschrift 1798 2, 58-67; dabei werden eine menge älterer und neuerer schriftsteller zur bewährung angegeben. Auch ist noch ein früherer aufsatz im journal von und für D. 1784. 1, 282 zu vergleichen. Einzelnes findet sich in Krünitz encyclop. 58, 681 ft., Gräters Idunna 1812 p. 41, in Büschings wöch. nachr. 1, 183-186. 3, 166 und an andern orten, die ich, wo es darauf ankonmt, weiter anführe. Die beiden frühsten abhandlungen sind von Paul Christ. Hilscher de ritu dominicae laetare, quem vulgo appellant den tod austreiben. Lips, 1690 (deutsch 1710) und Joh. Casp. Zeumer de dominica lactare. Jena 1706.

her*), wie man in Polen zur zeit der colgda d. h. neujahrs einen ausgestopften wolf geschenke sammelnd umträgt (Linde s. v. koleda.) das sind keine wanderthiere, und ich lasse unentschieden, mit welchem fug sie die schwalbe oder den storch vertreten, oder ob sie überhaupt etwas anders bedeuten sollen. des angehenden sommers wird nur in einigen worten und wendungen des lieds oder gar nicht gedacht. Oft aber bildet die einsamlung der gaben nur den schluss einer vorausgehenden sinnvolleren handlung, woran auch jünglinge und jungfrauen theil nehmen. Ein vermumter Sommer und Winter, jener in epheu oder singrun, dieser in stroh oder moos gekleidet, treten auf und kämpfen solange miteinander, bis der Sommer siegt. dann wird dem zu boden geworfnen Winter seine hülle abgerissen, zerstreut, und ein sommerlicher kranz oder zweig umhergetragen. Hier ist also wieder die uralte idee eines kriegs oder streits zwischen beiden jahrsgewalten, aus dem der Sommer siegreich hervorgeht, in dem der Winter unterliegt: das volk gibt gleichsam den zuschauenden chorus ab und bricht in den preis des überwinders aus.

Die eben geschilderte sitte lebt thauptsächlich in gegenden des mittleren Rheins, jenseits in der Pfalz, diesseits zwischen Neckar und Main, im Odenwald. Aus den gesungnen liedern theile ich bloß die beziehungsvollen

stellen mit:

trarira, der Sommer der ist da; wir wollen hinaus in garten und wollen des Sommers warten. wir wollen hinter die hecken und wollen den Sommer wecken. der Winter hats verloren, der Winter liegt gefangen, und wer nicht dazu kommt den schlagen wir mit stangen.

anderwärts: jajaja, der Sommertag **) ist da, er kratzt dem Winter die augen aus und jagt die bauern zur stube hinaus.

oder: stab aus! dem Winter gehn die augen aus,***)

^{&#}x27;) Reinhart einleit. p. ccxix. einer umgetragnen krähe (statt der schwalbe) gedenkt auch Athenaeus a. a. o.
'') für Sommer? vgl. Baltag (s. 141) für Balt.

[&]quot;) auch 'stam aus' oder 'sta maus', und 'heib aus, treib aus', dem Winter ist ein aug aus.

veilchen, rosenblumen, holen wir den Sommer schicken den Winter übern Rhein bringt uns guten kühlen wein.

auch: violen und die blumen bringen uns den Sommer,

der Sommer ist so keck und wirft den Winter in den dreck.

blas dem Winter die augen aus!

oder: stab aus, stab aus,

strohkleid abgezogen wird.

Solche gesänge sind sicher durch lange jahrhunderte gegangen; was ich vorhin aus unsern dichtern des 13 jh. angeführt habe, setzt sie ihrem wesentlichen inhalt nach voraus. alles ist ganz heidnisch gedacht und gefast: der herbeigeholte, aus seinem schlaf geweckte, tapfere Sommer, der überwundne, in den koth niedergeworfne, in banden gelegte, mit stäben geschlagne, geblendete, ausgetriebne Winter sind halbgötter oder riesen des alterthums. Der veilchen wird erwähnt in deutlichem bezug auf den empfang des Sommers. An einigen orten ziehen die kinder mit weißen, geschälten stäben, hölzernen gabeln und degen aus, entweder in der absicht dem Sommer zu helfen und mit auf den feind loszuschlagen, oder es können auch die stabträger des Winters gefolge darstellen sollen, weil nach altem gebrauch besiegte und gefangne mit weißen stäben entlassen werden (RA. 134.) Einer aus dem haufen der knaben, ein erwachsner an ihrer spitze in stroh gehüllt stellt den Winter, ein andrer

die übrigen stab aus, stab aus,
stecht dem Winter die augen aus!
das ist noch völlig das rauba birahanen, hrusti giwinnan,
caesos spoliare armis der heldenzeit; das grausame augausstechen tritt noch tiefer in das alterthum zurück.

unter dem kampf singen

mit epheu verziert den Sommer vor. erst kämpfen beide mit ihren holzstangen, bald werden sie handgemein und ringen so lange, bis der Winter niederliegt und ihm das

Nach beendigtem kampf, wenn der Winter in der flucht ist, wird an einigen orten gesungen:

so treiben wir den Winter aus durch unsre stadt zum thor hinaus,

hin und wieder die ganze handlung zusammengedrängt in das wiederholte geschrei:

Sommer rein, Winter naus!

Jemehr man sich über den Odenwald zurück dem in-

nern Franken, dem Spessart und der Rhön nähert, pflegen schon jene worte zu lauten:

stab aus, stab aus,

stecht dem Tod die augen aus!

und so heisst es: wir haben den Tod hinausgetrieben

den lieben Sommer bringen wir wieder

den Sommer und den Meien

mit blümlein mancherleien.

Der Tod tritt au die stelle des Winters; man kann sagen, weil im winter die natur schlummert und ausgestorben scheint; vielleicht hat aber auch frühe schon ein heidnischer name des Winters der christlichen vorstellung von dem Tod weichen müssen.

In tief fränkischen liedern, z. b. dem nürnberger, wird nun aber des Sommers gar geschwiegen und der gedanke des ausgetriebnen Todes desto stärker hervorgehoben.*) Zu Nürnberg durchziehen landmädchen von sieben bis achtzehn jahren in ihrem größten putz die straßen der ganzen stadt und vorstadt; auf oder unter dem linken arm tragen sie einen kleinen ofnen sarg, aus welchem ein leichentuch herabhängt, unter dem tuch liegt eine puppe. ärmere kinder tragen nichts als eine offene schachtel, worin ein grüner buchenzweig liegt mit in die höhe gerichtetem stiel, woran ein apfel statt des kopfs steckt. ihr eintöniges lied beginnt:

heut ist mitsasten

wir tragen den Tod ins wasser, wol ist das. unter anderm: wir tragen den Tod ins wasser tragen ihn nein und wieder raus**),

[&]quot;) Seb. Frankes weltbuch 51ª schildert den fränkischen fastnachtsbrauch so: 'halten auch ir vier ein leilach bei den vier zipfeln und ein ströinen angemachten butzen in hosen und wammes mit einer larven, wie ein todten man, schwingen si in mit den vier zipfeln auf in die höhe und entpfahen in wider in das leilach. das treiben si durch die ganz stadt. Zü mitterfasten machen si an etlichen orten ein stroinen man oder butzen, angethon und zügericht wie ein tod, den tragen die versamleten jungen in die nahend gelegnen dörfere dise werden von etlichen schon empfangen und mit dürren hutzlen, nilch und erbifs gelabet und gespeist. von den andern, die es für ein anzeichen zukünftigs tods halten, übel empfangen, und von iren hoßtatten getriben mit scheltworten und etwan mit streichen.'

[&]quot;) hierdurch scheint angedeutet, dass die gottheit des Todes bei der wassertauche nicht vernichtet, sondern ihr nur die unzufriedenheit des volks sühlbar gemacht werden soll. der grausame Tod hat das jahr über manche opser geholt, jetzt wollen sich die menschen gleichsam au ihm rächen. Dies greist in die oben s. 14 ange-

tragen ihn vor des biedermanns haus, wollt ihr uns kein schmalz nicht geben lassen wir euch den *Tod* nicht sehen. der *Tod* der hat ein panzer an.

Ähnliche gebräuche und lieder herschten im übrigen Franken, in Thüringen, Meißen, Vogtland, †Schlesien und Lausitz. der eingang des lieds wechselt:

nun treiben wir den Tod aus*), den alten weibern in das haus! oder: hinters alte hirtenhaus**).

hernach: hätten wir den Tod nicht ausgetrieben

wär er das jahr noch inne geblieben.***)
Gewöhnlich wurde eine puppe, ein ströhernes oder hölzernes bild herumgetragen, ins wasser, in einen tümpfel geworfen oder verbrannt; war die figur weiblich, so trug sie ein knabe, war sie männlich, trug sie ein mädchen. Man stritt darum, wo sie gemacht und gebunden werden sollte, aus welchem haus sie hervorgebracht wurde, in dem starb das jahr über niemand. Die den

deutete idee: wenn ein gott den erwartungen nicht entsprochen hat, so wird ihm gedroht, sein bild mit koth beworfen (s. 336), ins wasser getancht. So warfen die Frankländer beim miswachs des weins S. Urbans bild, weil er keinen wein geschaft hat (Fischarts Garg. 11) in den bach oder in den koth (Seb. Frank 51b), oder in den wassertrog, selbst schon, wenn keine reiche weinlese erwartet wird (Agricolas sprichw. no. 498. Gräters Idunna 1812 p. 87.) Nicht anders warfen die Baiern den heil, Leonhard bei seinem feierlichen unzug mitunter in den bach (Schm. 2, 473.) Bekannt ist, wie die Neapolitaner noch heutzutag mit ihrem San Gennaro verfahren, oder die schiffer im sturm S. Jacobs bild mishandeln, anderer beispiele zu geschweigen.

^{&#}x27;) Luther hat das lied auf die austreibung des pabsts parodiert. journ. v. u. f. D. 1787. 2, 192. 193.

[&]quot;) dem alten Juden in seinen bauch, dem jungen in den rücke, das ist sein ungelücke, treiben ihn über berg und tiefe thal, daß er nicht wiederkommen soll, treiben ihn über die heide, das thun wir den schäfern zu leide. Wir giengen durch den grünen wald, da sungen die vögel jung und alt. Den alten Juden will Finn Magnussen (edda 2, 135) für einen iötunn gehalten haben.

"") J. F. Herrl über einige in der gegend von Ersurt gesundne

^{***)} J. F. Herrl über einige in der gegend von Erfurt gefundne alterthümer 1787 p. 28 hat die zeile: 'wir tragen den Krodo ins wasser', gestelt aber nachher (journ. v. n. f. D. 1787. 483. 484), dies bedenkliche wort als eigenmächtige vermutung in den text aufgenommen zu haben. Um so verdächtiger ist in Hellbachs nachtrag zum archiv von und für Schwarzburg. Hildburgh. 1789, p. 52 folgende strophe: 'wir tragen den alten thor hinaus, hinters alte hirtenhaus, wir haben nun den sommer gewonnen und Krodes macht ist weggekommen.' alle ausdrücke der letzten zeile verrathen erdichtung.

Tod weggeworfen hatten, liefen schnell davon, aus furcht, dass er sich wieder aufraffe, und hinter ihnen her komme. begegnete den heimkehrenden vieh, so schlugen sie es mit stäben, im glauben, dass es dadurch fruchtbar werde. In Schlesien wurde häusig ein blosser tannenbaum mit strolketten, gleichsam gesesselt, umhergeschleppt. Hin und wieder trug ein starker mann, mitten unter kindern, einen maienbaum.*

Einige der angegebnen landschaften haben in dem letzten jh. das alte fest dieser sommerverkündigung durch besiegung des winters untergehen lassen, einige noch gegenwärtig erhalten. Frühere jhh. mögen es in andern deutschen strichen gesehn haben, in welchen es selbst nicht historisch nachzuweisen ist. wahrscheinlich entgehn mir auch einzelne nachrichten. Ich habe nicht die geringste spur davon weder in Süddeutschland, Schwaben, Schweiz, Baiern, Östreich, noch auf der andern seite in Niederhessen, Niedersachsen, Westfalen, Niederland, Friesland ermitteln können. ob es sich über die Pfalz hinaus in das Trierische, Lothringische, nach Frankreich erstreckte, weiß ich eben so wenig.**) Klar ist, das weder die

^{&#}x27;) zu Leipzig war das fest im 17 jh. so herabgewürdigt, dass man die strohpuppe durch huren umtragen und ins wasser werfen liefs. ") C. H. Schmid hat freilich im journ, v. u. f. D. 1790, 314. 315 ein verzeichnis der länder und örter aufgestellt, wo Winter oder Tod ausgetragen werde, darin sind auch niedersächsische, meklenburgische, ja friesische gegenden namhaft gemacht. bewährung dafür mangelt aber, und andere ähnliche gebräuche, denen ganz die in-dividualität des hier abgehandelten fehlt, werden damit vermischt. Aug. Pfeisser (gb. zn Lauenstein 1640, gest. zu Lübek 1698) in den evang. erquickungsstunden Leipz. 1698 p. gedenkt des Sommer und Winterstreits, aber ohne den ort zu bestimmen, und er wohnte lange in Schlesien und Leipzig. Henr. Lubbert (prediger zu Bohlendorf bei Lübek, gb. 1640 gest. 1703) schildert in seinem fastnachtsteufel p. 6 einen merzaufzug, keinen mailichen, hebt aber die wesentlichen züge nicht genug hervor. ich setze die stelle (aus Joh. Pet. Schmidts fastelab p. 132) her, weil sie das gewis nicht unwirksame eifern der geistlichen gegen die lustbarkeiten des volks fast so characteristisch zeigt, wie die s. 159. eingeschaltete, um 560 jahr ältere, declamation. 'im vorigen jahr dominica quinquagesima (vier wochen vor laetare) bat ich abermalen einen jeden öffentlich, man möchte doch einmal solches heidnische wesen einstellen. aber ich muste leider erfahren, daß es die gottlosen weltkinder noch ärger als zuvor machten. Da giengen nicht allein die kinder, lange mit grünem laub bewundene stecken tragend in den häusern herumb, und sungen allerhand liederliche possen, sondern sonderlich die knechte, unter welchen einer mit einem grünen weiberrock behangen war, giengen in zweien parteien mit einem dudelsack durchs dorf von haus zu haus, sungen,

protestantische noch die catholische ansicht auf die längere fortdauer oder das frühere erlöschen der sitte einflofs. Allerdings fällt auf, dass sie sich gerade durch die mitte Deutschlands zieht und hinten an slavische länder lehnt, die ihr gleichfalls huldigen. daraus darf aber nicht gefolgert werden, dass sie slavischen ursprungs war und von Slaven bis über den Rhein hin eingeführt wurde. müssen erst diese slavischen gebräuche näher betrachten.

In Böhmen ziehen die kinder mit einem strohmann, der den Tod vorstellen soll, aus ende des dorfs, und verbren-

nen ihn, dazu singen sie

giz nesem Smrt ze wsv. nowe Leto do wsy; witey Leto libezne, obiličko zelene!

d. h. schon tragen wir den Tod aus dem dorf, das neue jahr (den neuen Sommer) in das dorf; willkommen lieblicher Sommer, grünes getraidelein! Die Sorben in der Oberlausitz fertigen das bild aus stroh und hadern, die die letzte leiche gehabt, muß das hemde, die letzte braut aber den schleier und die übrigen lumpen dazu hergeben*); das scheusal wird auf eine hohe stange gesteckt und von der größten, stärksten dirne, in vollem lauf, fortgetragen. dabei sinlecz hore, lecz hore, gen alle:

iatabate woko

pan dele, pan dele! d. i. flieg boch, flieg boch, drehe dich um, fall nieder, fall nieder! Alle werfen mit steinen und stecken nach ihm, wer den Tod trift, stirbt das jahr über nicht. wird das bild zum dorfe hinaus an ein wasser getragen und darin ersäuft. oft bringen sie auch den Tod bis zur grenze des nächsten dorfs und werfen ihn hinüber, jeder bricht sich ein grünes zweiglein, das er auf dem heimweg fröhliches mutes trägt, bei erreichung des dorfs aber wieder von sich wirft. zuweilen lauft ihnen die jugend des benachbarten dorfs, über dessen grenze sie den Tod gebracht hatten, nach, und wirft ihn zurück, weil ihn niemand dulten will; hierum gerathen sie leicht in

soffen, tanzeten und raseten in den häusern als unsinnige; nachhin thaten sie sich zusammen, soffen, tanzeten, lermeten etliche nächte durch und durch, dass man kaum davor schlafen kunte. Bei solchem gottlosen nachttanze funden sich auch einige leichtfertige mägde, und wohnten dem verfluchten handel bei.'

^{&#}x27;) indicul, superstit, 27, de simulacris de pannis factis, 28, quae per campos portant.

wortwechsel und schläge.*) An andern lausitzischen orten sind bloß frauen mit dieser todaustreibung beschäftigt, und leiden dabei keine männer. alle gehn des tags in trauerschleiern und binden eine puppe aus stroh, der sie ein weißes hemd überziehen, in die eine hand einen besen. in die andere eine sense geben. diese puppe tragen sie singend und von steinwerfenden buben verfolgt, zur grenze des nächsten orts, wo sie sie zerreisen. darauf hauen sie im wald einen schönen baum, hängen das hemd daran, und tragen ihn heim unter gesängen.**) Dieser baum ist ohne zweifel sinnbild des eingeführten Sommers statt des ausgetragnen Todes. Solch ein geschmückter baum wird auch sonst von knaben, nachdem sie den Tod fortgeschafft haben, im dorf herumgetragen und dabei sammeln sie gaben ein. Anderwärts tragen sie die puppe herum, geschenke fordernd. Hin und wieder lassen sie den strohmann den leuten in die fenster gucken: in einem solchen haus wird der Tod das jahr über jemand abholen, doch kann man sich mit geld lösen und die vorbedeutung zeitig abwenden. In Königshain bei Görliz zog das ganze dorf, jung und alt, mit strohfackeln auf einen nahen berg, der todtenstein genannt, wo sonst ein götzenbild gestanden haben soll, zündeten oben die fackeln an und kehrten singend heim, unter beständiger wiederholung der worte: den Tod haben wir ausgetrieben, den Sommer bringen wir wieder.***)

Nicht überall aber scheint man sich unter diesem ausgetriebnen götzenbild den Winter oder den Tod vorgestellt zu haben; namentlich in Polen ist es vielmehr die heidnische, dem christenthum weichende gottheit, welche das volk, in halber trauer, unter angestimmten klageliedern, von sich ausstöfst. Dlugoss †) und nach ihm andere berichten, auf könig Miecislaus geheifs seien alle götzen im land zerbrochen und verbrannt worden, zur erinnerung daran pflege man in mehrern polnischen örtern jährlich einmal bilder der Marzana und Ziewonia an stangen besestigt oder auf schleifen, traurige lieder sin-

^{*)} lausitz. mag. von 1770 p. 84. 85 aus einer hs. des Abrah. Frencel.

[&]quot;) Christ, Arnolds anhang zu Alex, Rossens unterschiednem gottesdienst. Heidelb. 1674 p. 135.
"') Antons erster versuch über die alten Slaven p. 73. 74.

^{†)} hist. Polon. lib. 2 ad a, 965. Matth. de Mechovia chron. Polon. ll. 1, 22. Mart. Cromer lib. 3. ad a, 965. Mart. Hanke de Silesiorum nominibus p. 122, 123.

gend, feierlich zum sumpf oder fluss zu führen und zu ersäusen*); gleichsam die letzte ihnen erwiesne huldigung. Marzana ist nach Dlugoss erntegöttin, nach Frencel und Schaffarik **) todesgöttin, für unsre untersuchung gleichviel, wenn nur eine göttin.

Tag dieses festes war die quarta dominica quadragesimae, d. h. der sonntag laetare, oder mittsasten, halbfasten, auf welchen gerade auch in Böhmen, Schlesien
und der Lausitz das todaustreiben fällt. die Böhmen nennen den tag smrtedlna, die Sorben smerdniza, todtensonntag, er geht den ostern drei wochen voraus, wird
also fast immer im merz eintreten. einige verlegen ihn
eine woche füher, auf oculi, andere (zumal in Böhmen)
eine woche später auf judica. auch in der Rhein und
Maingegend ist aber laetare tag der feier, und heist dort

sommertag.

Diese übereinkunst in der zeit des festes ist unabweisbar. den alten Slaven, welche ihr neues jahr im merz begannen, bezeichnete sie den anfang des jahrs, zugleich des sommerhalbjahrs, folglich ihres leto. den Deutschen die ankunft des sommers oder frühjahrs, im merz kehrt ihnen storch und schwalbe heim, blüht das erste veilchen. Allein die Slaven kennen keinen kampf ihres unpersönlichen leto mit dem Smrt, sondern dieser abgehende, ausgetriebene gott hat dabei die hauptrolle. unsern ahnen war eben der beiden riesen streit das wesentliche des festes, und nur der verlierende Winter gleicht jenem Smrt, der siegreiche Sommer steht ungleich lebendiger da. Außer dieser bedeutenden ungleichheit der slavischen feier mit der deutschen, wie sie am Rhein und Neckar statt hat, wäre auch schwer zu begreifen, wie sich eine slavische volkssitte bis in den Odenwald und in die überrheinische Pfalz hätte verbreiten sollen, so erklärlich sie an dem oberen Main, im Fuldischen, in Thüringen und Meissen sein würde. Noch entscheidender ist je-doch die wahrnehmung, dass sie auch nicht allen Slaven, sondern eben nur den Schlesiern, Lausitzern und Böhmen, mit bedeutender abweichung der Polen, hingegen gar nicht den Südslaven bekannt war, wahrscheinlich auch nicht den

^{*)} auch der russische Wladimir, nach seiner bekehrung, besiehlt Peruns bild an einen pferdeschweif zu binden, zu schlagen und in den Dnieper zu werfen. Als man hernach den nowgorder Perun ebenso in den Wolchow geworsen hatte, begann dieser im strom über die undankbarkeit des volkes laut zu jammern.

^{**)} gesch. der slav. spr. p. 12 Marzuna, Morjana.

in Pommern, Meklenburg und Lüneburg ansässigen. Wie den Baiern, Tirolern geht sie den Krainern, Steiermärkern, Slovaken, ich denke auch den Mährern ab; wie den Pommern den Niedersachsen.*) Unter Slaven und Deutschen hat sie nur ein mittler strich des landes, ohne zweifel aus gleicher ursache, bewahrt. Ich leugne nicht, dassie im höheren alterthum allen slavischen stämmen, wie allen deutschen gemein gewesen sein könne, ja für Deutschland ist es mir beinahe unzweifelhaft, einmal weil Mitharts und anderer ältere lieder schon für Östreich zeugen, dann aber, weil in Scandinavien, England und stellenweise in Norddeutschland die sitte des Mairitts erscheint, die sich vollkommen dem rheinischen sommertag im merz identificiert.

Olaus Magnus 15, 4 meldet: die Schweden und Gothen haben feinen brauch, dass in den stätten die oberkeit den ersten tag meiens zwei geschwader reuter von starken jungen gesellen und männern versammeln läfst, nicht anders als wolt man zu einer gewaltigen schlacht ziehen. das ein geschwader hat einen rittmeister, welcher unter dem namen des Winters mit vil pelzen und gefütterten kleidern angethan und mit einem winterspiels bewapnet ist: der reitet hoffertiglich hin und wiedar, wirst schneeballen und eisschemel von sich, als wolte er die kelte erlängern, macht sich ganz unnütz. hergegen hat das ander geschwader auch einen rittmeister, den heifst man den Blumengraven, der ist von grünem gezweig, laub und blumen, bekleidet, auch mit andern sommerkleidern angethan und nicht fast werhaft, reitet mitsampt dem winterhauptmann in die stadt ein, doch ein jeder an seinem besondern ort und ordnung, halten alsdann ein offentlich stechen und turnier, in dem der Sommer den Winter überwindt und zu boden rennet. Der Winter und sein gefolge werfen um sich mit asche und funken, das sommerliche gesinde wehrt sich mit birkenmaien und ausgeschlagnen lindenruten; endlich wird dem Sommer von dem umstehenden volk der sieg zugesprochen.

Hier ist gar keine anspielung auf den Tod, alles wird nach deutscher weise blos zwischen Sommer und Winter abgethan, nur hat sich der einsache aufzug unserer

^{*)} jenes holsteinische umgehn (omgaan) mit dem fuchs (s. 439) soll nach Schütze 3, 165 im sommer, also nicht auf l\u00e4tare geschehn sein, und das gesungne lied hat keinen ausdr\u00fccklichen bezug auf sommer und winter.

landleute mehr in ein turnierartiges gepränge des reicheren stadtlebens verwandelt; dafür nimmt sich dieses führen des Mais in die stadt (schonisch 'föra somma i by) reinlicher, stattlicher aus, als der ärmliche aufzug bettelnder kinder, und ist in der that eine höchst poetische, das gemüt ergreifende vorstellung. Solcher maispiele gedenken altschwedische und dänische chroniken, stadtordnungen und urkunden öfter als einmal. Adel und könig nahmen nicht selten theil daran, es war eine große allgemeine volkslustbarkeit. der majgrefve (maigraf) zog blumenbekränzt unter mächtigem geleit durch strafsen und dörfer, gastmale und reihentanz folgten. In Dänmark begann der zug auf walburgistag, man nannte es: den Sommer in das land reiten, at ride Sommer i bye, die jungen männer ritten voran, dann der maigraf (floriger), mit zwei kränzen, über jede schulter, das übrige gefolge nur mit einem kranz; in dem ort wurden lieder gesungen, alle jungfrauen bilden einen kreis um den maigrafen und er wählt sich eine darunter zur *majinde*, indem er den kranz auf sie wirft. des Winters und seines streits mit dem Mai gedenken die schonischen und dänischen feste nicht mehr, in manchen städten hatten sich förmliche majgrevegilde gebildet.*)

Dieses maireiten, diese maigrafen waren nun auch in Niederdeutschland althergebracht; das scheint eben die ursache, warum dort jenes mitteldeutsche Sommerankündigen auf laetare nicht im schwang gieng. in nördlichen gegenden konnte das erst mit anfang mais einkehrende frühjahr nicht schon im merz geseiert werden. Vielleicht war auch die maiseier in älterer zeit allgemeiner in Deutschland, oder greist die unterscheidung bereits in den wechsel der merz und maiversamlungen des volks?**) Des maigreven zu Greisswalde im j. 1528, auf ersten mai, erwähnt Sastrow in seiner lebensbeschreibung 1, 65. 66 beiläusig; genauere nachrichten über die fortdauer des mairitts zu Hildesheim, wo der schöne brauch erst im 18 jh. erlosch, sind neulich gesammelt worden.***) Sobald

^{&#}x27;) lhre s. v. majgrefve. skråordning for Knutsgillet i Lund a. 1586 S. 123 — 128 in Brings monum. scanensia p. 207 — 210; und ür Malmö ebendas. p. 214. Er. Tegel historia Gustavi I. 1, 119. Nyerup danske digtek. 1, 246. 2, 136. 143. Thiele 1, 145 — 158. vgl. 200; der majgreven in Ribe gedenkt Terpager in Ripis cimbricis p. 723 und in Wildas gildewesen p. 285 geschieht des aalborger maigreven aus einem statut des 15 jh. erwähnung.

[&]quot;) vgl. RA. 821 — 826 über die gerichtszeit.
") Kokens und Lüntzels mittheilungen 2, 45 — 61.

der maigreve, gegen pfingsten, erwählt war, hatten die holzerben in der Ilse aus sieben dörfern den maiwagen zu hauen: alles gehauene buschwerk muß aufgeladen, im walde dürfen nicht mehr als vier pferde vorgespannt werden, ein feierlicher zug aus der stadt holt den wagen ab, burgermeister und rath empfängt von den holzen den maikranz und übergibt ihn dem maigreven. der wagen enthält 60-70 bunde mai, welche dem maigreven zukommen und dann weiter ausgetheilt werden. klöster und kirchen empfangen große bunde, auf alle thürme wird davon gesteckt, der boden der kirche ist mit geschornem buchsbaum und feldblumen bestreut. der maigreve bewirtet alle holzerben, muss ihnen aber nothwendig krebse vorsetzen. Überall ist hier nur von dem einholen des maiwagens aus dem wald in die stadt unter feierlichem geleite des maigrafen, nicht mehr die rede von dem kampf, den er gegen den Winter zu bestehn hat. Wie sollte dieser kampf in älterer zeit gemangelt haben? gewis war er da, und erst allmälich liess ihn die sitte weg. ja sie wurde noch genügsamer: in holsteinischen kirchspielen begeht man den anfang des mais so, dass man einen bursch und ein mädchen mit laub und blumen bekränzt und unter musik in ein wirtshaus geleitet, wo gezecht und getanzt wird: sie heißen maigrev und maigrön d. i. maigräfin (Schütze 3, 72.) In Schwaben gehen die kinder mit sonnenaufgang in den wald, knaben seidne tücher an stäben, mädchen bänder an zweigen tragend; ihr führer ist ein maikonig, der sich eine konigin wählen darf. Noch jetzt lässt man sich im übrigen Deutschland zu pfingsten*) maibüsche in die häuser tragen: man holt sie nicht selbst, noch geht man ihnen entgegen.

Auch England hatte bis in das 16. 17 jh. ähnliche maygames oder mayings. am ersten maitag zogen kurz nach mitternacht knaben und mädchen, jünglinge und jungfrauen, mit musik und hornbläsern, in einen nahen wald, wo sie äste von den bäumen brachen und sie mit sträußen und blumenkränzen schmückten. dann kehrten sie heim und pflanzten bei sonnenaufgang diese maibüsche in thüren und fenster der häuser. Vor allem aber brachten sie aus dem wald einen großen gehauenen maibaum, maiepole oder maipoll genannt, mit nach haus: zwazzig oder vierzig joche ochsen, jeder ochs mit einem

^{*)} daher schon im mittelalter die mai oder pfingsthoshaltungen Reinaert 41 ff.

blumenstraufs zwischen den hörnern, zogen ihn; dieser baum wurde im dorf aufgerichtet und um ihn herum geden vorsitz über das ganze fest führte ein eigens erwählter lord of the may, dem dann noch eine lady of the may beigegeben wurde.*) Kein Winter und kein zweikampf mit dem Mai, auch kein aufzug zu pferde; aber der maipole ist ganz der niedersächsische maiwagen,

der lord of the may der maigraf.

Es sind also überhaupt vier verschiedene weisen des sommerempfangs, die wir kennen gelernt haben. in Schweden und Gothland kampf des Winters und Sommers, feierlicher einzug des letztern. in Schonen, Dänmark, Niedersachsen und England bloßer mairitt oder einholung des maiwagens, am Rhein blofser kampf zwischen Winter und Sommer, ohne wassertauche **), ohne den pomp des einreitens. bei Franken, Thüringern, Meißnern, Schlesiern, Böhmen blosses austragen des winterlichen Tods, ohne kampf und einführung des Sommers.***) Die erste und zweite feier fällt in den mai, die dritte und vierte in den merz, an beiden ersten nimmt das ganze volk theil, in ungeschwächter freude; an beiden letzten nur der geringe, arme stand. Die erste und dritte weise halten aber noch die volle idee des aufzugs, den wettstreit der jahrsgewalten fest, während die zweite und vierte des gegensatzes entbehren. dem mairitt geht der Winter, dem todaustragen der Sommer ab, dort ist die feier zu fröhlich, hier zu traurig geworden. In allen drei ersten weisen wird aber das gefeierte höhere wesen durch lebendige personen, in der vierten durch eine puppe repraesentirt.

Nun kann sich ein blick noch nach andern seiten

hin aufthun.

Des kampfs zwischen Vetr und Sumar geschweigen altn. überlieferungen +), wie manches andern, das unter

^{&#}x27;) nähere beschreibung bei Jos. Strutt ed. Lond. 1830 p. 351—356
'') verschieden ist also, wenn vor alters alijährlich um lichtmesse (2 febr.) von den frankfurter knaben und mädchen ein ausgestopftes kleid in den Main geworfen und dazu gesungen wurde: 'Reuker Uder schlug sein mutter, schlug ihr arm und bein entzwei, daß sie mordio schrei.' Lersners chron. p. 492. das lied lasse ich unerklärt.
"") wiewol der gegensatz des Sommers in den böhmischen und

lausitzischen liedern oder gebräuchen einigemal deutlich hervorbricht.

^{†)} Finn Magnussen, überall geneigt, mythen naturerscheinungen unterzulegen; findet den gegensatz zwischen sommer und winter mehr als einmal in der edda versteckt: in Fiölsvinnsmål und Harbardsliod (th. 2, 135. 3, 44 seiner edda), in der sage von Oller und Othin bei Saxo (th. 1, 196. lex. 765), in der von Thiassi (lex. 887.)

dem volk fortlebte. Die idee des einziehenden, heilbringenden, alles neubelebenden sommergottes ist ganz im geist unseres frühsten alterthums: ebenso zieht Nerthus in das land (s. 152), Freyr (s. 139), Isis (s. 158), Hulda (s. 165), Berhta (s. 171), Cisa (s. 188), Fricg (s. 193) und andere gottheiten mehr, deren wagen, deren schif das freudige volk jubelnd einholt, wie den wagen des Mai. Alle diese götter und göttinnen erschienen zu bestimmten zeiten des jahrs, eigenthümliche gaben verleihend. Die älteste mir bekannte spur eines wettkampfes der jahrszeiten unter uns ist aber jener conflictus hiemis et veris,

der sich um den kukuk dreht (s. 389.)

Den Griechen und Römern war die idee nicht fremd; in einer äsopischen fabel (Cor. 422. Fur. 380) hadern γειμών und έαρ untereinander.*) die Latiner feierten ein ver sacrum (Liv. 22, 10), das zumal dem Mars geheiligt war, wie sie auch im frühjahr zu felde zogen. Dieses ver begann schon mit dem 7 febr., die erste schwalbe traf ihnen ein den 26 febr., während sie bei uns gegen ende merz, in Schweden anfangs mai ankommt.**) Ich bin nicht unterrichtet, welche frühlingsgebräuche bis auf heute sich in Italien erhalten haben. Polyd. Vergilius (aus Urbino in Umbrien) erzählt (de invent. rer. 5, 2): est consuetudinis, ut juventus promiscui sexus laetabunda cal. maji exeat in agros, et cantitans inde virides reportet arborum ramos, eosque ante domorum fores ponat, et denique unusquisque eo die aliquid viridis ramusculi vel herbae ferat, quod non fecisse poena est, praesertim apud Italos, ut madefiat. also auch wassertauche. ein solches maifest kann dort kein einholen des frühlings sein, der früher im merz erscheint.

Viel merkwürdiger ist der italienische und spanische gebrauch, zu mittfasten, auf jene dominica laetare, eine puppe zu binden. welche das älteste weib im dorfe vorstellt, von dem volk, zumal den kindern hinausgeführt und mitten entzwei gesägt wird. das heisst segare la vecchia. In Barcellona laufen an diesem tag die knaben zu dreissig oder vierzig durch alle strassen, einige mit sägen, andere mit scheitern, andere mit tüchern in welche

bei letzterm grundet sich alle ähnlichkeit darauf, das Odhinn des getödteten riesen augen gen himmel setzt (s. 416), dem Winter aber die augen ausgestochen werden sollen (s. 441); ich habe es kein hehl, solche vergleichungen widerstehn mir.

^{&#}x27;) Creuzer symb. 2, 429. 494 macht (nach Hermanns namendeutung) aus dem riesen Briareus einen kämpfenden winterunhold.
") Tiedemanns zoologie 3, 624.

man ihnen geschenke legt, sie singen in einem liede, dass sie die allerälteste frau der stadt suchen, um sie, zu ehren der mittfasten durch den leib entzwei zu sägen. sie thun endlich, als hätten sie die alte gefunden und beginnen etwas entzweizusägen und hernach zu verbrennen.*) Die nemliche gewohnheit findet sich aber auch bei Südslaven. In der fastenzeit erzählen die Croaten ihren kindern, um die mittagsstunde zersäge man aufsen vor den thoren ein altes weib **); und in Krain heifst es wiederum, zu mittfasten werde ein altes weib aus dem dorf geführt und mitten durchsägt.***) Dies zersägen und verbrennen der alten frau scheint nun offenbar identisch mit dem austragen und ersäufen des Tods, und wenn unter diesem der Winter, ein riese verstanden wurde, könnten sich romanische und südslavische völker die hiems, die zima, als ein altes weib (slav. baba) gedacht haben? †) Dazu kommt, dass auch in meissnischen, schlesischen dörfern das ausgetragne strohbild zuweilen die gestalt einer alten frau hat (s. 443) und darunter jene polnische göttin Marzana (s. 446) gemeint sein könnte? Es sollte mich nicht wundern, wenn in bairischen, tirolischen, schweizerischen gegenden ein ähnliches durchsägen der alten frau ++) nachgewiesen würde.

Aber auch in Niederdeutschland zeigt sich noch eine andere, nicht weniger bedeutsame, annäherung. oben s. 128. 129 ist der hildesheimer gewohnheit meldung geschehn, auf sonnabend nach laetare den sieg des christenthums über die heidnischen götter durch ein niederwerfen hölzerner klötze darzustellen. Schon die einstimmende zeit dieser feierlichkeit muß darauf leiten sie jener altpolnischen, und dann auch dem todaustragen an die seite zu setzen; man braucht gar nicht einmal die verdrängung der alten götter mit der vertreibung des Winters in berührung zu bringen. In des Geo. Torquatus (unge-

^{*)} Alex. Laborde itineraire de l'Espagne 1, 57, 58.

[&]quot;) Antons versuch über die Slaven 2, 66.
") Linharts gesch. von Krain 2, 274.

⁺⁾ doch ital. inverno, span. invierno männlich.

^{††)} in Schwaben und der Schweiz hat man aus fronfasten (d. i. den quatembern, Scheffers Haltaus p. 53) eine frau Faste, gleichsam eine personification der fastenzeit gemacht (Stald. 1, 394. Hebel s.v.) sollte jenes entzweischneiden der Mittfaste ein zertheilen der fastenzeit bezeichnen? ich glaube nicht. Was bedeutet die redensart und der gebrauch, dessen ein aufsatz über den cathol. aberglauben des 16 jh. (Förstemanns urk. buch des augsb. reichstags von 1530. Halle 1833 d. 101) gedenkt: 'der Fasten den hals brechen'?

454 KLOTZABWERFEN FLIEG. SOMMER

druckten) annal. magdeb. et halberst. part. 3. libr. 1 cap. 9 wird erzählt, dass man auch zu Halberstadt, wie dort zu Hildesheim, alljährlich auf dem markt einen klotz hingestellt und ihm den kopf abgeworfen habe. einen besondern namen, wie der hildesheimer Jupiter, führt der klotz nicht; es ist nicht unwahrscheinlich, dass in der richtung dieser beiden städte auch noch an andern orten eine gleiche sitte herschte. Zu Halberstadt dauerte sie bis

auf den markgrafen Johan Albrecht.

Diese niedersächsische abwerfung, jene polnische abdankung der alten götter hängt also nicht nothwendig mit dem einbringen des sommers zusammen, so passend es sein würde, das eingeführte christenthum dem milderwärmenden sommer zu vergleichen. ich finde in dem polnischen gebrauch wenigstens keinen solchen bezug ausgesprochen. Dagegen war den Polen die vorstellung des eingebrachten sommers sonst nicht unbekannt. Eine cracauische sage enthält, dass Lel und Polel, zwei göttliche wesen des heidenthums, sich auf dem felde herumjagen, und den Sommer bringen; von ihnen komme der fliegende sommer her.*) man müste die ganze überlieferung genauer kennen, um ihr die rechte stelle anzuweisen. Lel und Polel werden gewöhnlich mit Castor und Pollux verglichen (Linde I. 2, 1250b), denen sie wenigstens darin ähnlich sind, das ihre namen, schon in alten volksliedern, eine blosse interjection abgeben **), wie den Römern jene halbgötter eine betheuerung (s. 202.) Fliegenden sommer, flugsommer, sommerflug, graswebe nennen wir die weißen faden, womit im beginn des frühlings, zumal des herbstes die felder bedeckt sind; frühlingsgewebe heißt auch mädchensommer, Mariengarn, Marienfaden (s. 265), das herbstgewebe nachsommer, herbstgarn, alteweibersommer, doch gewöhnlich werden beide arten ohne unterschied mit einem oder dem andern namen belegt. niederd. slammetje (brem. wb. 4, 799) das schleppmädchen?; engl. gossamer (gottes schlepp, schleifendes kleid), auch blos samar, simar (schlepp.) schwed. dvärgsnät (zwergsnetz); böhm. włácka (die egge, weil die faden den grund wie eine egge durchstreifen?); poln.

⁾ hall, allg. lz, 1807 no. 256, p. 807.

[&]quot;) poln. lelum, polelum; serb. lele, leljo, lelja (Vuk s. v.) walach. lerum (vgl. lirumlarum, verba effutitia.) Bedenklich scheint es mir, sie für söhne der Lada zu erklären, wie Castor und Pollux solme der Leda sind.

lato swisto marćinskie, d. h. Mariensommer. der heiligen jungfrau name scheint auch hier zum ersatz oder zur verdrängung heidnischer begriffe gewählt, und man sieht ein, wie die Slaven das gespinst von einem ihrer götter über die erde gebreitet glauben konnten. Zugleich aber heifst das herbstliche poln. babie lato, alter weiber sommer, böhm. babské leto, oder blofs babj, wobei man sich wieder jenes gegensatzes des alten weibs zum sommer (s. 453) erinnere. im winter herscht die alte, im sommer der gott. sollten sich auf das in der luft fliegende gewebe vielleicht die worte des s. 445 angeführten wendischen ge-

sangs deuten lassen?

Ich hoffe das alter und die bedeutsamkeit der vorstellungen von Sommer und Winter hinlänglich gewiesen zu haben, ich möchte nur einen punct näher ausführen. Das einkleiden der beiden vorkämpfer in laub und blumen, in strok und moos, ihre wahrscheinlich geführten wechselreden, der zuschauende begleitende chor zeigen uns die ersten rohen behelfe dramatischer kunst, und von solchen aufzügen müste die geschichte des deutschen schauspiels beginnen. Die volkssitte bietet noch eine menge abänderungen dar, hier hat sie ein stück, dort ein anderes des älteren ganzen bewahrt. In der niederhessischen grafschaft Ziegenhain, bei Willingshausen, wird ein knabe über und über mit laub bedeckt, grüne zweige sind ihm an den leib gebunden: andere knaben haben ihn am seil und lassen ihn als bären tanzen, dafür wird eine gabe gereicht. die mädchen tragen einen bügel mit blumen und bändern ausgeziert. merkwürdig, daß auch bei jenem kegelabwersen zu Halberstadt (s. 454) ein bär und ein knabe mit schwert (vgl. oben s. 193) in der procession erscheint.*) Wildepur (alts. Wildefor), ein alter held, in bärenhaut verkleidet, wird von einem spielmann herumgeführt und tanzt zur harfe.**) Von der laubverkleidung hatten wir s. 335. 336 beispiele, denen ich hier noch einige hinzufüge. Auch Schmid (sohwäb. wb. 518b) gedenkt des augsburger wasservogels; ein junge, von kopf bis auf die füße mit schilfrohr umflochten, wird zur pfingstzeit von zwei

^{&#}x27;) Scheffers Haltaus p. 218 aus dem onomasticon des Johannes

Titianus, monachus pirnensis.

") Vilk. saga cap. 120. 121; nicht zu übersehn, daß ihm der spielmann den namen 'vitrleo' (kluger löwe) heilegt, was offenbar 'vitrbiörn' heißen sollte. denn ein bär hat zwölf männer verstand (Reinh. p. 445.), der volksmäßige wird mit dem gelehrten thierkönig verwechselt.

andern, die birkenzweige in händen halten, durch die stadt geführt. wieder eine feier im mai, nicht im merz. dass dieser wasservogel in den bach oder fluss getaucht werden soll, zeigt sein name; ob aber hier der Sommer statt des Winters stehe, ob der schilfknabe den winter, ein andrer laubknabe vielleicht den Sommer bedeute, oder der verkleidete regen erwirken solle? lasse ich unentschieden. Auch thüringische bräuche weisen auf die pfingstzeit: dort wählen sich die dörfer am dritten festtag den grünen mann oder lattichkönig; ein junger bauer wird in den wald geleitet, in grüne büsche und zweige ge-hüllt, auf ein pferd gesetzt und jubelnd zurückgeführt. im dorf steht die gemeinde versammelt: der schulze muss dreimal rathen, wer in der grünen hülle verborgen sei? fehlt er, so hat er sich mit bier zu lösen.*) Anderwärts wird schon am ersten pfingsttage der knecht, der sein vielt am spätesten zur weide treibt, in tannen und birkenzweige gehüllt und unter lautem geschrei 'pfingstschläfer. pfingstschläfer!' durch das dorf gepeitscht. folgen bierzechen und tänze. Im Erzgebirge klatscht der am ersten pfingsttag zuerst austreibende hirte mit der peitsche, der zuletzt erscheinende wird verlacht und 'pfingstlümmel' gescholten: so auch in jedem haus, der zuletzt im bette angetroffenes Das verschlafen der hehren festlichen zeit (vgl. s. 332. 336) und die damit verbundne strafe, den butzen zu agieren, der ins wasser getaucht wird, scheint mir nur nebensache, welche man, nachdem die hauptfeier untergegangen war, zulängst aufrecht hielt.

^{&#}x27;) reichsanz. 1796 no. 90. p. 947.

CAP. XX. WELT.

Im vorigen cap. haben wir mythen erwogen, die sich auf den wechsel der zeit, auf die erscheinungen des jahrs beziehen. unsere sprache selbst gibt hier einen übergang aus dem begriffe der zeit in den des raums an hand.

Neulich erst ist der ausdruck gefunden worden, dessen sich Ulfilas für die fortschreitende, rollende zeit bedient; bisher kannte man nur das goth. mel, xaigos, zeitmass, und hveila, zoovos im sinn von woa, weile; aber yoovog tempus (oder καιρός, wenn es diesem entspricht) heist theihs, gen. theihsis (Thess. 5, 1. Rom. 13, 11) eine form, die uns bisher entbehrte aufschlüsse über die wurzel des worts gewährt. dafür halte ich unbedenklich theihan (crescere, proficere), wovon das subst. gebildet ist, wie von veihan (pugnare) veihs, veihsis (propugnaculum, vicus, castrum.) aus goth. veihs wird, mit unterdrücktem S, ahd. wih, folglich könnte jenem theihs ein ahd. dîh entsprechen; allein wir finden mit andrer ableitung und verrückung der consonanzstufe zit, altn. tid oder tidh, welche unzweifelhaft für ahd. dit, altn. thid stehen *), d. h. goth. theihaths? ein fem. gleichbedeutig dem neutr. theihs. hiernach steht aber ferner das ags. masc. tîma, altn. tîmi für thima, dieses für thisma (goth. theima = theisma) wie blôma = blôsma, und nahe liegt das ahd. deismo (goth. tháisma?) profectus. nun ergibt sich auch, nach den stufen T. TH. D, die verwandtschast des lat. tempus, theihsma, dihsmo.

Lange dauer der zeit drückt das goth. div, gr. alw, lat. aevum aus, was sich mit dem begriffe von seculum, ahd. weralt, ags. verold, altn. verald berührt. diese letzten bedeuten eigentlich aetas, zeit, gehen aber in den räumlichen gedanken von mundus über, gerade wie seculum, siècle zuweilen gleichviel sind mit mundus, monde.

Ulfilas hat noch kein vairalds, wol aber wechselt er unmittelbar hintereinander mit den wörtern fairhous und manaséths, um rógnos zu übertragen.**) beide müssen

[&]quot;) vgl. oben s. 227 die anm. über verirungen des T. D. z.
") vgl. z. b. fairheus Joh. 17, 5. 6, 11, 12, 14, 15, 24 und
manaséths Joh, 17, 9, 13, 14, 18, 21, 25,

dem Gothen ganz geläufig gewesen sein, der letztere scheint zu bedeuten: menschensaat. fairhvus halte ich für nahverwandt dem ahd. ferah, ags. feorh, mhd. verch, so dafs es wiederum ausdrückte: lebenszeit, jenes aevum; auch gehört dazu der ahd. pl. firahî (homines); fairhvus wäre coetus hominum viventium. dann der raum, in dem sie leben.*) fairguni (erde, berg) scheint abseits zu liegen.

Wie zoojiog eigentlich die geordnete, im maß gehaltene, mundus die geschmückte, glänzende welt bedeutet, so ist auch den Slaven svjet, svet, swiat erst licht, glanz, helle, dann welt, das ofne, öffentliche,**) gleichsam alles was die sonne bescheint und erleuchtet, wie das lett. pasaule (unter der sonne) welt ausdrückt. von der slav. sprache entlehnt ist das litth. swietas, altpr. switai, welt. gleich dem lat. mundus geht auch das slav. svjet über in den begrif von seculum, vjek (Dobr. inst. 149.) Die älteren Slaven gebrauchten aber für welt mir und ves'mir (Dobr. a. a. o.) mir bedeutet sonst friede, ruhe, und scheint verwandt mit mira, mera, maß, ordnung? Den Finnen heißt die welt maa'ilma, den Ehsten ma ilm, von ilma leerer luftraum und maa erde.

Altn. heimr, die bewohnte welt, heimskringla, orbis terrarum. Ulf. gibt oizovuévy Luc. 2, 2 durch midjungards, dem das ags. middangeard (Cadm. 9, 3. 177, 29. Beov. 150. 1496) and. mittingart Is. 340. 385. 386. 408. fragm. theot. 17, 6. mittigart fragm. theot. 17, 3. 20, 20. 25, 9. mittiligart gl. Jun. 216. T. 16, 1. mittilgart T. 155, 1. 178, 2. 179, 1, alts. middilgard entspricht; altn. midhgardhr Sæm. 1b 45b 77b 90a 114b 115b Sn. 9. 10. 13. 45. 61; noch ein schwed. volkslied 1, 140 hat medjegard. altengl. middilerd, medilearth, wie das gr. μεσογαία. Fischart setzt Garg. 66ª mittelkreis. Die ganze, gewis uralte, zusammensetzung ist darum so merkwürdig, weil sie unsern frühsten sprachdenkmälern gemäß und zugleich genau eddisch ist. Außerdem heißt aber auch, in ähnlicher einstimmung die welt altn. Oegisheimr Sam. 124h 125a alid. merigarto, mlid. mergarte, d. i. die vom ocean, vom meer umflossene, vgl.

") etwas ans licht geben, der welt mittheilen, serb. na svijet izdati, auch ungr. világ lux und mundus.

[&]quot;) darf man das romanische parcus (ital. parco, franz. parc) d.h. eingehegter raum, garien, thiergarten vergleichen? ags. pearroc (saltus, clausura, septum ferarum) parch lex Bajuv. Ix. 2, 3. die erde und welt heißt midjungards und paradis soll garten, thiergarten bedeuten. warum aber braucht Ulf. fairhvus nicht für paradis?

459

goth. marisáivs (ocean) und merikerti (aetherium)*) Diut. 1, 250. Endlich ahd. woroltring O. II. 2, 13. III. 26, 37. IV. 7, 11. V. 1, 33. 19, 1. erdring O. I. 11, 47. mhd. erdring Mar. 198. 199.

Nach der edda windet sich eine ungeheure schlange, der midhgardhs ormr, um den erdkreis; offenbar das weltmeer. Als Alexander, der sage zufolge, von greifen hoch in die lüfte getragen wurde, schien ihm das meer gleich einer schlange sich um die erde zu flechten. Fischarts Garg. 221b. Jene weltschlange war aber kind des Loki, bruder des Fenrisülfr und der Hel; sie hiefs *lörmungandr* (Sn. 32), die große, göttliche (vgl. s. 208) und sperrt, gleich der Hel, den rachen (Sn. 63.)

Aus allem erhellt, dass sich die vorstellungen zeit, zeitalter, welt, erdkreis, erde, licht, lust, wasser manigfach mischen; ring in erdring weist hin aus die kugelgestalt der erde und auf planetarische drehung. Das goth. manaseths und wol auch das ahd. weralt zeigen deutlich auf räume und zeiten hin, die von menschen er-

füllt werden.

Von erschaffung der welt und der erde haben sich keine bestimmten nachrichten aufserhalb dem Norden er-

halten, daher übergehe ich auch die nordischen.

Insofern welt oder heim bloß im allgemeinen aufenthaltsort bezeichnen, sind verschiedne welten denkbar. Völuspå (Sæm. 1²) nimmt neun welten und neun firmamente (îvidhir) an, vgl. Sæm. 36^b 49^a, wie auch neun himmel (Sn. 222^b) gelten. das stimmt zu der vorwaltenden heiligkeit der neunzahl, im mittelalter wurden neun chöre der engel behauptet (fundgr. 101, 40), was ich hier absichtlich nicht weiter ausführe.

Von diesen welten, die nicht aufenthalt des lebendigen menschengeschlechts sind, fordern nähere untersuchung: die flammenwelt, die todtenwelt und das paradies. alle aber stehn mit der oberwelt, d. h. der menschbewohnten in gewisser verbindung, und es finden übergänge

statt aus einer in die andere.

Die altn. lehre nimmt einen weltbaum Yggdrasil an, der himmel, erde und hölle verknüpft, der größte, heiligste aller bäume. es ist eine esche (askr), deren äste durch die ganze welt treiben und über den himmel hinaus reichen. drei wurzeln breiten sich nach drei enden aus, die eine schlägt nach den asen, in den himmel, die an-

^{&#}x27;) jenes finnische ilma?

dere nach den hrimthursen, die dritte nach der unterwelt. unter jeder wurzel quillt ein wunderbarer brunne, nemlich bei der himmlischen wurzel Urdharbrunnr (s. 230), bei der riesischen Mimisbrunnr, bei der höllischen Hvergelmir (oder gemlir) d. i. der rauschende oder der alte kessel, olla stridens, vetus. alle diese brunnen sind heilig: am Urdharbrunnen halten die asen und nornen ihr gericht, des riesenbrunnen hütet ein weiser mann namens Mîmir (s. 222), ich weiß nicht ob selbst altkluger riese oder held? aber fast ein halbgöttliches wesen. jeden tag schöpfen die nornen wasser aus ihrem brunnen und begießen damit der esche äste: das wasser ist so heilig, dass es allen dingen, die in den brunnen kommen, eiweilse farbe mittheilt; von dem baum trieft bienennährender thau, das nennt man hundngsfall (honigfall.) Auf den ästen, an den wurzeln des baums sitzen und springen thiere: ein adler, ein eichhorn, vier hirsche, schlangen, sämtlich mit eigennamen ausgestattet. die der hirsche stehn sonst auch zwergen zu, besonders Dainn und Dvalinn. Nidhhöggr (male pungens, caedens) heist die schlange, sie liegt unten bei Hvergelmir und nagt die wurzel. zwischen ihr und dem oben sitzenden adler sucht Ratatöskr*), das auf und nieder laufende eichhorn, zwist zu stiften. des adlers name bleibt ungenannt, er ist ein kluger, vielwissender vogel, inmitten seiner augen sitzt ein habicht, Vedrfölnir.**)

In dieser ganzen vorstellung ist altes gepräge, aber lange nicht vollständig scheint sie entfaltet. wir erfahren etwas von dem feindlichen verhältnis zwischen adler und schlange und daße es durch Ratatöskr unterhalten wird, nichts von der bestimmung des habichts und der hirsche. Versuchte deutungen des Yggdrasil gehen mich nichts an; ich habe hier nur die seltsame ***) einstimmung einer tiesorientalischen tradition anzugeben. Im arabischen Calila und Dimna wird das menschengeschlecht einem manne verglichen, der einen elefanten sliehend sich in tiesem brunnen birgt: oben hält er sich mit der hand an dem zweig eines strauchs, unten stellt er die füße auf einen schmalen rasen, in dieser

^{&#}x27;) in dem wort liegt rata (elabi, permeare) goth. vratôn, und vielleicht taska, pl. töskur, pera: peram permeans? Nach der hentigen volksanschauung von wäldern tritt das eichhorn wesentlich hervor, vgl. RA. 497.

[&]quot;) des adlers freund, denn haukr i horni (habicht im winkel) bedeutet einen verborgnen rathgeber.

[&]quot;") von mir schon AW. 1, 77 - 80 wahrgenommne.

angstvollen stellung sicht er zwei mäuse, eine schwarze und weiße die wurzel des strauchs benagen, tief unter seinen füßen einen schrecklichen drachen den schlund aufsperren, oben am rand den elefanten harren, aus der wand vier wurmhäupter ragen, die den rasen untergraben; zugleich aber trieft aus einem aste der staude honigseim, den fängt er gierig mit seinem munde auf.') Hieraus wird ein tadel des leichtsinns gezogen, wenn der mensch in größter bedräugnis doch nicht dem reiz eines kleinen genusses zu widerstehn vermag. Die fabel ist nun nicht nur durch die hebräische, lateinische und griechische übertragung des ganzen buchs frühe und weit verbreitet worden **), sondern hat auch noch andere wege eingeschlagen. Joh. Damascenus nahm sie (um 740) in seinen Βαρλάαι και Ἰωάσαφ***) auf, welcher bald durch eine lat, bearbeitung allgemein bekannt wurde. +) nach ihm dichtete unser Rudolf seinen Barlaam und Josaphat, worin das beispiel s. 116. 117 zu lesen ist; abgesondert Stricker (Ls. 1, 253.) Eine so ansprechende überlieferung konnte unbedenklich sehr früh im mittelalter auch nach Scandinavien gelangen, falls nur die ähnlichkeit selbst größer wäre, um den schlus auf einen unmittelbaren zusammenhang beider mythen zu rechtfertigen. Mir scheint gerade die ferne berührung beider das wichtige, eine nahe hat keineswegs stattgefunden. Die altn. fabel ist viel bedeutsamer und gründlicher, die morgenländische aus einem uns verlornen ganzen losgerissen, wahrscheinlich entstellt. sogar die hauptidee des weltbaums mangelt ihr beinahe, nur das zutreffen einzelner nebenumstände überrascht, des triefenden honigs, des wurzelnagens und der vier thiere.

Niflheimr, wo Nidhhöggr und viele andere (Sæm. 44b Sn. 22 genannte) schlangen, um den brunnen Hvergelmir, hausen, ist der todesgöttin Hel (s. 195) goth. Halja ++) grausenhaster wohnort, (Sæm. 94ª bezeichnet 'or heljo' klar das räumliche, unpersönliche), dunkel und schwarz

^{*)} Calila et Dimna, ed. Silvestre de Sacy, mém. hist. p. 28. 29. ed. Knatchbull p. 80. 81, vgl. mit der etwas abweichenden ausführung in den exempeln der alten weisen p. m. 22.

^{**)} auch im Orient, vgl. divan des Dschelaleddin in Hammers

pers. redek. p. 183.
"") zuerst herausgegeben in Boissonades anecd. graec. tom. 4. Paris 1832 p. 1 - 365.

⁺⁾ historia duorum Christi militum (opera, Basil. 1575 p. 815-902) und besonders gedruckt Antv. s. a. (wo das beispiel p. 107.) nach einer andern version bei Surius 7, 858 ff. die parabel p. 889.

^{††) 1} Cor. 15, 55; nicht also Hali (s. 195.)

wie sie selbst (und die ihr identische indische Kalt); darum Nebelheim, kaltes schattenland, aufenthalt der abgeschiednen*), nicht aber ort der qual und strafe, nach christlicher ansicht, die sich selbst nur allmälich entwickelte. Ulfilas gibt halja blofs für das gr. μόγις, αιόγις her (Matth. 11, 23. Luc. 10, 15. 16, 23. I Cor. 15. 55) wo die vulg. infernus hat; wo aber der text yéevva, die vulg. gehenna, bleibt auch ein goth. gafainna (Matth. 5, 29. 30. 10, 28); der vorstellung entspricht kein goth. wort. der ahd. übersetzer T. gibt infernus durch hella (Matth. 11, 23), gehenna **) durch hellafiur (Matth. 5, 29, 30) oder hellawizi (Matth. 10, 28) und nur filium gehennae hella sun (23, 15); richtiger die neulich aufgefundne ältere verdeutschung qualu sunu. bei dem 'nidhar steig zi helliu' (descendit ad inferna) des glaubensbekenntnisses dachte man sich nicht die wohnung der gepeinigten, strafe leidenden. Vom 4 bis 10 ih. war also halia, hella unterwelt, todtenreich, der begrif von qual und peinigung wurde durch ein anderes wort, oder wenigstens eine zusammensetzung ausgedrückt; und dazu stimmt vollkommen, dass noch bei Widekind von Corvei sächsische dichter, einen sieg der Sachsen über die Franken besingend, wahrscheinlich kein anderes wort als hella vom aufenthaltsort der todten brauchten: 'ut a mimis declamaretur, ubi tantus ille infernus esset, qui tantam multitudinem caesorum capere posset?' Im 13 jh. hatte sich gleichwol bereits die heutige bedeutung festgesetzt: aufenthalt der verdammten, z. b. lw. 1472 heisst 'got versperre dir die helle', er nehme dich in den himmel auf, nicht, er bewahre dich vor dem tod.

Nur in gewissen gegenden, auf dem land, unter dem volk, behielt helle zuweilen seinen alten sinn bei. z. b. in Westfalen nennen die weisthümer den weg, worauf leichen zum begräbnis geführt werden, hellweg (RA. 552), d. i. weg zum tod, zur todtenwelt, nicht zur hölle in gewöhnlicher bedeutung der schriftsprache. Nach der altn. dichtung reiten oder fahren die verstorbnen zur unterwelt, fara til heljar oder til Heljar, zur todesgöttin: nachdem Brynhildr verbrennt ist, fährt sie auf einem ge-

**) bekanntlich entspringt aus gehenna das franz. gehene, gene, d.h. supplice, jetzt aber mit ganz gemildertem sinn.

^{&#}x27;) der Nibelunge stammvater hiefs wol Nehel (fornald. sög. 2, 9. 11 Næfill f. Nefill): ein der unterwelt und frühem tod verfallnes heldengeschlecht.

schmückten wagen zur Hel, 'ôk medh reidhinni å helveg', das ganze lied führt den namen helreidh. Sæm. 227. Bei Freidank 105, 9. 151, 12 bezeichnet aber 'zer helle varn' und 'drî strâze zer helle gânt' 66, 5 den christlichen begrif.

Anfangs behielten die Altsachsen, eben weil ihnen ihr hellia noch zu heidnisch vorkam, gern das biblische infern, gen. infernes bei. z.b. Hêl. 44, 21, ja sie kürzten es in ein bloßes fern Hêl. 103, 16. 104, 15 und jener von Widekind angezogne dichter könnte wirklich infern

statt hellia gesagt haben.

Die heidnische hellia lag tief unten nach Norden hin; als Hermodhr nach Baldr gesandt wurde, ritt er neun nächte lang durch dunkle, tiefe thäler (dökva dala ok diupa), das sind die von den dunkelelben bewohnten örter (s. 251), und gelangte zu dem flusse Giöll (strepens), über den eine mit leuchtendem gold gedeckte brücke leitet; der brücke hütet eine jungfrau, Modhgudhr genannt, sie sagte ihm, dass tags zuvor fünf fylki todter männer*) über die brücke gekommen wären, und dass der 'helvegr' von dieser brücke an immer noch tiefer und nördlicher ziehe: 'nidhr ok nordhr liggr helvegr.' Das verstehe ich von der eigentlichen halle und wohnung der göttin, wo sie selbst anzutressen ist, denn die ganze region war schon ihr reich. diese halle umgeben gitter (helgrindar.) Sn. 67. Ihr reich aber führt den namen Niflheimr oder Nishel, es ist die neunte welt (der lage nach) und war lange zeiten vor der erde erschaffen: mitten in ihm liegt jener brunne Hvergelmir (cacabus strepens) und aus diesem rinnen zwölf flüsse, unter welchen Giöll zunächst an der göttin wohnung reicht. Sn. 4. Hieraus folgt klar was ich sagte: wenn Hvergelmir die mitte des Nissheimr bildet. wenn Giöll und die übrigen ströme lauter höllische sind, so kann die herschaft der Hel nicht erst an den helgrindum beginnen, sondern muß sich über jene dunkeln, tiefen thäler ausdehnen. Doch habe ich auch nichts wider folgende vorstellung: diese dunkeln thäler sind, gleich dem finstern Erebos der Griechen, ein durchgangsort, um des Aides, der Halja wohnung zu erreichen. Wie aus dem persönlichen Hades, dem römischen Orcus, wurde aus unsrer Halja, der göttin, allmälich die räumliche vorstellung eines aufenthalts der todten entwickelt. anfangs

^{&#}x27;) ein fylki beträgt 50 (RA. 207), also Baldr war in begleitung von 250 hinabgeritten, welche zahl eine hs. verdoppelt: 'reidh Baldr her medh 500 manna.'

dachte man sich die verstorbenen bei ihr, hernach in ihr wohnend. In den zugängen hausten, schwebten die dunkelelbe.

Niflheimr, die Nebelwelt, war also ein unterirdischer, von ewiger nacht bedeckter raum, welchen zwölf rauschende wasser durchströmten und leuchtendes gold, d. i. feuer, nur stellenweise matt erhellte. ein solcher muss traurig und freudenleer sein*), von strafen und qualen seiner bewohner ist aber nie die rede; eigentlich sind es auch nicht böse menschen, die nach ihrem leben dahin versetzt werden, sondern alle und jede, selbst die edelsten und treflichsten, wie das beispiel der Brynhild und des Baldr lehren. Ausgenommen scheinen bloß die im kampf fallenden helden, welche Odhinn zu sich nach Vallhöll nimmt.

Hiermit in widerspruch steht eine andere, meiner meinung nach, spätere, bei Sn. 4 vorgetragene ansicht: allvater, der höchste gott, hat allen menschen unsterbliche seele verliehen, obgleich ihr leichnam in der erde fault oder zu asche verbrannt wird; alle guten menschen (rêtt sidhadhir) kommen zu ihm nach Gimlir oder Vingolf, alle bösen (vandir) nach Niflheimr oder in die hölle, vgl. Sn. 21. 75, welche stellen noch hernach zu besprechen sind. Das ist schon christliche idee, oder eine ihr höchst ähnliche.

An die stelle der altheidnischen bleichen und düstern hölle setzten die Christen einen mit flammen und pech erfüllten pfuhl, worin die seelen der verdammten ewig brennen, zugleich pechschwarz und gluterhellt. gehenna wird erklärt hellafiuri, mhd. hellefiwer Parz. 116, 18; da wo der dichter des Hêliand diese schwarze und brennende hölle lebhast schildern will, wandelt er das alte fem in ein masc.: an thene hetan hel 76, 22. an thone suartan hel 103, 9. Ja bei O. und andern ahd. schriftstellern wird geradezu beh (pix) für hölle gesetzt**), eine weit in Europa verbreitete vorstellung; noch heute nennen die Neugriechen die hölle miooa, ein sprichwort des Alex. Negri lautet: ἔγει πίσσαν καὶ παράθεισον, hölle und himmel nebeneinander setzend. Diese pechhölle mögen

^{&#}x27;) noch Cadmon schildert das vitehus (baus der strafe) deop, dreama leas, sinnihte besenld.

[&]quot;) citate in meiner ausg. der hymn. p. 51. hinzuzufügen Muspilli 5, wo Schm. die zeile des Walafrid anführt: at secum infelix piceo spatiatur averno.

Slaven den Griechen zugebracht haben, das altslav. peklo bedeutete pech und hölle (Dobr. instit. 294) und so ist böhm. peklo hölle, poln. pieklo, serb. pakao, sloven. pekel, dem geschlecht nach entw. neutral oder männlich. Litth. péklà (fem.) altpreus. pickullis (im catechism. p. 10 ist pickullien dér acc.), und der teufel selbst heifst litth. pyculas, altpreus. pickuls. von den Slaven borgten die Ungarn ihr pokol (hölle), wie von Griechen und Römern unsre vorfahren galasna und infern. mit der heifse des siedenden pechs war zugleich unausstehlicher geruch verbunden; Reineke 5918: 'it stank där alse dat helsche pek.' vgl. überhaupt En. 2845. 3130.

Seit der bekehrung zum christenthum hängt also an dem begrif der hölle zugleich der von strafe und pein. kvolheimr (mundus supplicii) im solarl. 53 (Sæm. 1272) ist unverkennbar christliche idee. das ahd. hellawtzi, alts. helliwiti Hel. 44, 17. ags. hellevite drückt aus supplicium inferni; danach bildete sich das isl. helviti, schwed. helvete, dän. helvede, was ganz einfach hölle bezeichnet; von den Schweden empfiengen die getauften Finnen ihr helwetti (orcus), von den Baiern die Slovenen in Krain und Steier ihr vize (purgatorium), die kirche hatte zweierlei feuer unterschieden, ein höllisches, und ein reinigendes (fegefeuer) im mittelzustand zwischen hölle und himmel.*)

Ich füge noch andere benennungen hinzu, sämtlich auf christliche ansicht gegründet. Die hölle ist ein abgrund (abyssus): helligrund Hêl. 44, 22; in afgrunde gân. Roth. 2343. ir verdienet daz afgrunde. Roth. 1978. hiervon war schon s. 197 die rede. Ags. se neovla grund (imus abyssus) Cädm. 267, 1. 270, 16; thät neovle genip (profunda caligo) Cadm. 271, 7. 275, 31. in den alten bildern zum Cädmon wird die hölle bloss durch einen geöfneten mund dargestellt, und in einer ags. glosse (Mone 887) bedeutet mudh (d. i. os) orcus. dieselbe glossensamlung verzeichnet 742 seadh (d. i. puteus, barathrum) für hölle, und 2180 cvis tartarus, 1284 cvishusle, wofür ohne zweifel zu lesen cvissusle. cvis kann ich durch nichts deuten, als das altn. qvis (calumnia), susl scheint tormentum, supplicium, die wörterbücher haben keinen grund, ihm den sinn von sulphur (ags. svefel) beizulegen; 'susle geinnod' Cadm. 3, 28 verstehe ich: supplicio clausum.

Christlichheidnische vorstellungen von den strafen der unseligen vermischt finden sich im eddischen solarliodh

^{&#}x27;) die Ehsten sagen von einem im fegfeuer: ta on kahhe ilma wahhel, er ist zwischen zwei welten.

(Sæm. 128. 129.) Schlangen, nattern, drachen wohnen in der christlichen hölle (Cädm. 270. 271) wie an des Hvergelmir wurzel (s. 460.) Dante, in seinem purgatorio und inferno, mengt was ihm mittelalter und classische literatur überlieserten. man lese den schluss des Cädmon, funder, 202, und im Barlaam 310 Rudolfs kurze aber dichterische schilderung der hölle.

Dass die heidnische, im Norden liegende Nebelwelt nicht von feuer erfüllt war, folgt am deutlichsten aus einer ihr entgegengesetzten südlichen flammenwelt, welche in der edda Muspell oder Muspellsheimr genannt wird. Sn. 5 sie ist licht und heiss, glühend und brennend*), nur eingeborne können es in ihr aushalten, daher keine menschen aus unsrer welt in sie übergehen, wie in die kalte, nördliche welt. Ihrer hütet ein gott namens Surtr, träger des leuchtenden schwerts.

Ein überraschender beweis für das vorhandensein altnordischer vorstellungen in dem übrigen Deutschland liegt wieder in jenem namen. nicht allein der sächsische Hêliand hat 79, 24 mudspelli, 133, 4 mutspelli, auch ein hochdeutsches, wahrscheinlich in Baiern verfastes gedicht z. 62 muspilli (dat. muspille.) zugleich welch erwünschte bestätigung des alters der edda, und ihrer grundlage, aus sächsischen, bairischen handschriften des neunten, achten Sonst überall ist der ausdruck erloschen, weder Isländer, noch die übrigen Scandinaven verstehn ihn; bei den Angelsachsen hat er sich noch nicht entdecken lassen, alle späteren hoch und niederdeutschen sprachdenkmäler kennen ihn nicht weiter, sicher ein uraltes, heidnisches wort.

Welchen sinn es im allgemeinen habe scheint unzweifelhaft; keinen andern als des feuers, der flamme. jene stellen des Hêl. besagen: mudspelles megin obar man ferid', die gewalt des feuers fährt über die menschen; 'mutspelli cumit an thiustrea naht, al so thiof ferid darno mid is dâdiun', das feuer kommt in der dunkeln nacht heimlich und plötzlich wie ein dieb geschlichen **); und der ahd, dichter sagt: 'dar ni mac denne mak andremo

^{*)} Muspellsheimr ist weder der himmel, noch sind die Muspellssohne gleichviel mit den im himmel wohnenden lichtelben (s. 250, 251); nachdem Surtr den himmel und die erde verbranut lat, liegt über diesem himmel ein zweiter, namens Andlangr, über ihm ein dritter himmel, namens Vidhblainn, und darin wohnen jetzt allein lichtelbe, sagt Snorri 22.

[&]quot;) Il Petri 3, 10.

helfan vora demo muspille, denne daz preita wasal allaz varprennit*), enti viur enti luft allaz arfurpit, da kann kein freund dem andern helfen vor dem feuer, wenn der breite glutregen alles verbrennt, feuer und luft alles reinigen.

Es muss ein compositum sein, dessen zweiter theil spilli, spelli, spell sich etwa dem altn. spiöll (corruptio) spilla (corrumpere) ags. spillan (perdere) engl. spill, ahd. spildan (perdere) vergleichen liefse **); altn. bedeutet mannspiöll clades hominum, læspiöll (Nialss. cap. 158) vielleicht bellum? was aber in mud, mu (mû?) steckt, ist eher zu rathen als nachzuweisen. ich denke entweder der begrif von erde, land, oder von holz, baum: im letzten fall ist *mudspelli* poetische umschreibung des feuers, das holzverderbende, baumverzehrende darf es heißen, wie sonst eddisch bani vidhar (percussor, inimicus ligni) grand vidhar (perditio ligni) Sn. 126; die lex alam. 96, 1 gibt medela, medula im sinn von lancwitu, lancwit (gramm. 3, 455), die lex Rothar. 305 modula, wie es scheint für quercus, robur, altn. ist meidhr arbor, litth. medis arbor, lignum. im ersten fall wäre feuer landverderb, weltverheerung, ich kenne aber noch weniger ein deutsches wort für land, erde was jenem mud oder mu gliche. man ist befugt, darin eine altverdunkelte, vielleicht entstellte form zu finden.

Surtr (gen. Surtar) ist der schwarzbraune, von der glut gebräunte, verwandt mit svartr (niger) und doch verschieden davon ***); es kommt noch sonst als eigenname vor, z.b. fornald. sög. 2, 114. Islend. sög. 1, 66. 88. 106. 151. 206, merkwürdig Surtr enn hviti, das. 1, 212. Man wird aber auch gesagt haben Surti, gen. Surta, weil in heiden edden das compositum Surtalogi vorkommt, Sæm. 37b Sn. 22. 76. 90. Eine gewisse harzige, verkohlte erde heist im Norden noch heute Surtarbrandr (Biörn s. v. F. Magn. lex. 730.) Surti titio, diese benennung verkündigt, gleich den pflanzennamen nach göttern, ein höheres wesen. vulcanische felsenhölen in Island heißen Surtarhellir (F. Magn. a. a. o. 729) und landnâmabôk 3, 10 (isl. sög. 1, 151) gedenkt eines Thôrvaldr, der zu des iötunn Surtr höle ein auf ihn gedichtetes lied brachte: 'thâ for hann upp til hellisins Surts, oc færdhi thar drapu tha,

"") Surtr möchte sich zu Svartr verhalten, wie ein goth. name Svartus zum adj. svarts.

^{&#}x27;) so lese ich statt varprinnit, weil sich wasal anders nicht deuten läßt.
'') ahd. LD = altn. LL. vgl. wildi, kold mit villr, gull; warnm aber dann nicht muspildi im ahd. gedicht?

er hann haschi ort um iötuninn i hellinum'; dieser iötunn der späteren zeit bedeutet, wie F. Magnussen bemerkt, den älteren gott, dessen gunst das hingetragene lied erwerben sollte: eine spur des früheren cultus. Diese brandhölen, diese branderde weisen auf einen feuergewaltigen, in seuer sich offenbarenden gott.

Was ist nun jene flammenwelt und welche bestimmung steht ihr zu? Beide, der verfasser des Hél., und der des ahd. gedichts, zwar Christen, aber noch in heidnische poesie eingeweiht, lassen muspilli beim untergang der welt, bei der annäherung des jüngsten gerichts, eintreten: dann wird die erde und alles, was sie enthält, von dem feuer verzehrt werden. Gerade so schildert auch die edda das weltende: Surtr erhebt sich mit den muspellssöhnen, überzicht alle götter mit krieg und besiegt sie, die ganze welt vergeht von seinem feuer. Sn. 5. Wann er mit seinem leuchtenden schwert von Süden herfährt, wanken die felsen der berge, die riesinnen sliehen, die menschen gehen den todtenweg, der himmel spaltet sich. Sæm. 8b; die Asen kämpsen mit Surtr und seinem heer auf einem holm, namens Oskopnir (Säm. 188a), alle erliegen und die welt geht unter.

Den Surtr nennt bloß die edda; unsere ahd. poesie scheint aber einige züge von ihm in die kirchliche vorstellung vom Antichrist zu weben und aufzunehmen. ich habe diese vermutung schon s. 117. 118 geäußert. der mythus vom Antichrist gründet sich ursprünglich auf das eilfte cap. der apocalypse, und ist hernach in jüdischchristlichen ideen weiter ausgebildet worden. den namen haben beide briefe des Johannes (I. 2, 18. 4, 3. II. 7); nicht die offenbarung, in welcher er unter dem vielhäuptigen thier gemeint wird. zu seiner zeit sollen zwei weissagende zeugen vom himmel auf die erde gesandt, aber von ihm besiegt und getödtet werden, auch ihre namen fehlen; daß es Elias und Enoch sind, folgt schon aus der ihnen beigelegten macht, den regen zu verschließen, ist auch von den kirchenvätern ausdrücklich anerkannt.*) unbeerdigt liegen ihre leichen in der straße: nach diesem

^{*)} Justinus martyr dial. cum Tryph. ed. Sylb. p. 208; Tertullian de anima cap. 50. de resurrect. carn. cap. 58; Hippolytus im λόγος περὶ τῆς συντελείας τοῦ κόρμου καὶ περὶ τοῦ ἀντιχρίστου; Dorotheus tyrius de vita prophet. cap. 18; Ambrosius in apocal. cap. 11; Augustin. de civ. dei 20, 29; Gregor magn. in moral. 15, 18. Aus späterer zeit sind zu vgl. Burcard. wormat. 20, 93 — 97; discip. de tempore im sermo 10.

sieg erreicht die gewalt des Antichrists ihren gipfel, er steigt endlich auf den ölberg, um gen himmel zu fahren; da erscheint Michael der engel, und spaltet ihm das

haupt.*)

Unser altbairischer dichter hatte nun durch gelehrte männer (weroltrehtwise) kunde von dieser erzählung genommen, es schweben ihm aber auch noch bilder des heidnischen weltuntergangs vor, wenn muspilli herannaht. darum hebt er die flammen heraus und läst von dem zur erde triesenden blute des todwunden Elias alle berge entzündet werden; in keiner einzigen christlichen tradition begegnet dieser zug. der himmel glüht in lohe (suilizot lougià) die erde brennt (prinnit mittilagart) und jenes: 'dar ni mac denne måk andremo helsan vora demo muspille' klingt wie ein eddisches

brædhr muno berjaz ok at bönom verdha, muno systrångar sifjum spilla,

man ecki madhr ödhrum thyrma. Sæm. 76 8a. es heisst 'mano fallit', wie dort: sol tekr sortna, hversa af himni heidhar stiörnur. Auch Sn. 71: thå drepaz brædhr firir âgirni sakar, oc engi thyrmir födhr edha syni î mann drapum oc sifjasliti. Noch der mhd. dichter des 12 jh. (fundgr. 194): so ist danne niht triuwe diu frowe der diuwe, noch der man dem wibe: si lebent alle mit nîde; sô hazzet der vater den sun u. s. w. Welchen heidnischen gott der Baiern und Alamannen Antichristo vertrat, möchte man wissen, vermutlich war es ein dem nord. Surtr noch ähnlicheres wesen. Antichristo erscheint als teuflischer heuchler, Surtr zwar als widersacher der Asen, doch wird er nicht unedel geschildert: er ist ein die welt reinigender gott, nach ihm beginnen neue, selige zeiten. alle muspellssynir bilden gesonderte, weifsglänzende heerschaaren, sie und Surtr bewirken durch ihren kampf eine höhere weltordnung, während der Antichrist nur vorübergehend siegt und zuletzt von einer mächtigeren gewalt gestürzt wird.

Was der ganzen vergleichung neue stärke verleiht ist die cap. 8 erörterte, aus andern gründen gewisse, verwandtschaft zwischen *Donar* nud *Elias*. dem achten jh. konnte Elias noch über den jüdischen prophet hinaus als

^{°)} berichte des 12. 13 jh. vom Antichrist findet man bei Otto fris. chron. 8, 1—5, im hortus deliciarum der Herrat von Landsberg (bei Engelhard p. 48), im cod. vind. 653, 121. 122, fundgr. 195. 196 und ausführlich in Martina 191 ff.; vgl. auch einl. zu Freidank LXXI. LXXII.

göttlicher held, als gottheit erscheinen. In der edda kämpfen alle Asen, Odhinn, Thorr, Freyr und Tyr, mit vereinten kräften, wider die flammensöhne und deren verbündete, ziehen aber gleich Elias und Enoch den kürzern. ich behaupte nicht, dass auch Enoch einem bestimmten heidnischen gott vergleichbar sei; es wäre möglich. Eine ags., von Wheloc zu Beda p. 495 ausgezogne homilie de temporibus Antichristi (oben s. 110) enthält merkwürdige äußerungen. der übermütige Antecrist, heißt es darin, streitet nicht nur wider gott und gottes knechte, er stellt sich auch höher als alle heidnischen götter: 'he ahefdh hine silfne ofer ealle tha the hæthene men cvædon thät godas beon sceoldon, on hæthene vîsan. svylc svå väs Erculus sa ent, and Apollinis, the hi mærne god lèton. Dhôr eác and Eovdhen, the hæthene men heriadh svidhe. ofer ealle thäs he hine ænne up ahefdh, fordhan that he ana si strengra thonne hi ealle? Wozu sagt das alles der prediger? hatte auch in sächsischen liedern man die ankunft des Antichrists mit heidnischen überlieferungen zusammengehalten, und seinen, wie des Surtr, sieg über Vodhen und Thunor anerkannt? die unsächsischen formen Eovdhen und Dhôr deuten auf dänischen, nordischen einfluß,

Wer geneigt ist die eigenthümlichkeit unserer vorzeit überhaupt auf römische und christliche überlieferung zurückzuführen, könnte den wahrgenommenen anklang beider vorstellungen vom weltuntergang leicht zu der behauptung misbrauchen, selbst die eddische lehre sei erst aus jenen traditionen von dem Antichrist hervorgegangen. das würde ich für ganz verkehrt halten. die nordische erzählung ist einfach, und im zusammenhang mit dem übrigen inhalt der edda; der mythus vom Antichrist verworren, ja künstlich in einander gefügt. beide hauptgestalten, Surtr und der Antichrist haben völlig abweichenden character. wie hätte man im Norden eine menge bedeutsamer nebenvorstellungen, gerade die von muspell, hinzuerdacht, wie ein hochdeutscher nach zeit und ort wiederum unabhängiger dichter eben sie anschlagen lassen?

Was die edda von Surtr und seinem krieg mit den Asen meldet ist der schlus einer aussührlicheren vorstellung von dem ende der welt, die auserhalb der grenze meiner untersuchungen liegt, weil sich keine weiteren berührungspuncte damit in dem innern Deutschlands erhalten haben. Hier sei nur bemerkt, dass der eintritt jener grosen veränderung aldar rök (Sæm. 362) aldar rof (Sæm.

167) *) gewöhnlich aber *ragna rök* (Sæm. 7* 96^b 166^b) oder *ragna rökr* (Sæm. 65* Sn. 30. 36. 70. 88. 165) heifst, d. i. dämmerung, verfinsterung der zeit und der waltenden götter (oben s. 17.) Alsdann brechen alle, bis dahin in bann und zwang gehaltnen böse wesen los und streiten wider die götter: ein wolf verschlingt die sonne, ein andrer den mond (s. 401), die sterne fallen vom himmel, die erde bebt, die ungeheure weltschlange, iörmungandr, ergriffen von riesenwut (iötunmodhr s. 304) hebt sich aus dem gewässer ans land, Fenrisulfr wird los (s. 150), Naglfar flott, ein aus den nägeln todter menschen gefertigtes schif.**) Loki führt die hrîmthursen und das gefolge der Hel (Heljar sinnar) herbei, die ganze höllische und wölfische sippschaft hat sich versammelt. Aber die größte gesahr naht den göttern aus jener flammenwelt: Surtr und sein leuchtendes heer reitet über Bifröst, den regenbogen (s. 421) mit solcher macht heran, dass er zusammenbricht. Die einzelnen kämpfe sind so vertheilt: Odhinn gegen Fenrisûlfr, Thôrr gegen Iörmungandr, Freyr gegen Surtr, Tŷr gegen Garmr ***), Heimdall gegen Loki; überall unterliegen die alten götter, obgleich auch Garmr und Loki fallen, Fenrisulfr durch Vidhar getödtet wird. +) Dass Loki und sein geschlecht den flammensöhnen verbündet auftritt, folgt aus seiner eignen natur, er selbst ist ein gott des feuers (s. 148.) Surtr aber erscheint als der eigentliche sieger, als der mächtigste, wie ihn Hyndluliodh bezeichnet, ohne seinen namen auszusprechen (Sæm, 119a.) Nach dem weltbrand, dem Surtalogi, erhebt sich eine neue, seligere

^{*)} rof, ruptura, wie man sagt regin riufaz, dii rumpuntur, die welt vergeht.

[&]quot;) dadurch soll die ungeheure ferne und das langsame zustandkommen des weltendes ausgedrückt sein: bis ein solches schif aus schmalen nägelschnitzen der leichen zusammengesetzt wird, verstreicht lange lange zeit, und sie leidet noch durch die warnende vorschrift außehub, allen todten die nägel vor der bestattung oder verbrennung sorgsam zu schneiden. Ähnlich ist die vorstellung des bergs der ewigkeit, dem alle hundert jahre ein vogel nur ein sandkorn zuträgt.

^{&#}x27;'') Garmr, der größte, ungeheuerste aller hunde (Sæm. 46a), ohne zweisel, wie $Ki_0\beta \iota_{00}c$, nur verwandelter riese, scheint gleich diesem in der unterwelt einheimisch: als Odhinn nach Nishel fährt, 'mætti hann hvelpi theim er or heljo kom' (Sæm. 94a-) er liegt gebunden und bellt 'for $Gn_0^{\circ}pahellir$ (Sæm. 7a 8a-) der höllenhund christlicher sage steht dem nord. wolse näher (s. solg. anm.)

^{†)} Vidhars sieg über den wolf, in dessen rachen er mit einem mythisch geschuhten fuß tritt (Sn. 73), gleicht der schilderung christl. traditionen von der bekämpfung des höllenhunds, vgl. fundgr. 178. 179.

erde, mit verjüngten göttern, die wiederum Aesir heifsen. Sæm. 10. Ein schlus, der unbestreitbare ähnlichkeit lat mit dem jüngsten gericht und dem neuen Jerusalem der Christen. str. 65 der Völuspå, die des regindömr ausdrücklich erwähnt, hat man, weil sie in einigen hss. mangelt, für eingeschoben erklärt. die interpolation kann aber nicht nach dem blosen inhalt ermessen, sie müste auch durch formelle gründe unumstößlich erwiesen werden. selbst wenn sie statt fand, wird damit nicht das heidenthum des mythus noch das alter der dichtung überhaupt verdächtigt. Denn wie unter frühbekehrten stämmen der heidnische glaube nicht auf einen schlag vertilgt wurde*), können auch einzelne christliche lehren schon zu völkern vorgedrungen sein, die noch Heiden waren. Dem untergang der welt durch feuer, welchen Hei-

Dem untergang der welt durch feuer, welchen Heiden und Christen **) als zukünftig erwarten, entgegen steht der durch wasser, welchen die geschichte beider als vergangen schildert. Gleich der wasserstlut soll auch der weltbrand nicht für immer zerstören, sondern reinigen und eine neue, bessere weltordnung nach sich ziehen.

Überlieserungen einer alten wasserslut haben sich bei vielen heidnischen völkern, in eigenthümlicher gestaltung erhalten. Wer wollte die eddische sage von Ymir und Bergelmir (Su. 8) ableiten aus der erzählung des A. T.? auch hier ist unentlehnte einstimmung. Unter den andern deutschen stämmen hat sich keine kunde jener überschwemmung fortgepflanzt. Ulfilas verdeutscht zarazhvouos midjasveipains, zu welcher wortbildung ihn weder das griech. wort, noch das lat. diluvium veranlassen konnte. was bedeutet ihm sveipa, sveipáida? kaum κλύζω, das midja gemahnt an die zusammensetzungen mit gards (s. 458.) Auch das ahd. sinfluot (gramm. 2, 554) mag ein uralter, eigner ausdruck sein; aber alle traditionen von allgemeiner wasserflut sind verschollen, nur den untergang einzelner sündhafter örter und burgen weiß das volk zu berichten: immer erfolgt dieser im wasser, niemals im feuer, vgl. deutsche sagen no. 111 Arendsee (bei Pertz 1, 357 Arnsêo), no. 131 Seeburg. in diesem sinn werden auch theilweise fluten, durch wolkenbrüche oder austritt des meers über seinen damm, als strafen des himmels an-

") Il Petri 3, 12; vgl. Freidank 179, 4.

^{&#}x27;) in Leydens complaint p. 98 wird gerade eine fabel von dem wolf und dem weltende, 'the tayl of the volfe of the varldis end' genannt, die noch zur zeit des 15 jh. in Schottland umgieng.

gesehn; desto leichter konnte sich der begrif sinfluot, sintfluot in den von sündflut entstellen.

Die kirchliche überlieferung des mittelalters nimmt funfzehn zeichen an, die dem jüngsten tag (suonatac) vorausgehen sollen *); unter ihnen mangelt auch nicht das erdbeben Ulfilas gibt σεισμός durch das fem. reiro, er sagt 'airtha reiráida', alts. 'ertha bivôda' Hêl. 168, 23, ahd. 'erda bibinota' O. IV. 34, 1; im subst. heisst es erdpipa, erdbibunga, erdgiruornessi. der altn. ausdruck ist landskialft, und 'iördh skalf.' Auch vor dem nord. ragnarökr erfolgt diese naturerscheinung: 'griotbiörg gnata, gnŷr allr iö-tunheimr' Sæm. 8b. Reinardus 1, 780 wird zusammengenec tremor est terrae, judiciive dies. Doch ist das erdbeben, wie die sinflut, öfter als ein vergangnes ereignis dargestellt, dem manigfalte ursachen untergelegt werden. die griech, fabel leitet es her von eingeschlosenen cyclopen oder titanen, die nordische aus den zuckungen des gefesselten Loki, wenn gifttropfen auf sein antlitz niederfallen (Sæm. 69. Sn. 70.) Den Indern entsteht erdbeben, wenn einer der acht elefanten, die den erdball tragen, seiner last müde, einmal das haupt schüttelt.**) Die Japaner sagen, wenn die erde bebt: 'es ist wieder ein wallfisch unter unserm lande fortgekrochen'; die Otaheiter: 'gott schüttelt die erde', ***) die Letten: 'Drebkuls prügelt die erde, dass sie zittert', gerade wie die Griechen ihren Poseidon Evvogiyatos, Evvogidas nennen. Einheimische sagen in Deutschland sind nicht übrig.

Den himmel dachten sich unsere ahnen nicht bloß als die decke der erde (s. 398), sondern auch als ein himmelreich, als der götter und der von ihnen aufgenommnen seeligen menschen wohnung. in ihn führt die brücke des himmlischen bogens (s. 421) und die milchstraße (s. 214.)

Einzelnen göttern schreibt aber die edda besondere räume zu. keiner unter ihnen ist berühmter als die odinische Valhöll (ahd. Walahalla?), deren name sichtbaren bezug hat auf des gottes eigne benennung Valfödler und

^{*)} Thomas Aquinas († 1274) in librum 4 sententiar. Petri Lomb. dist. 48. qu. 1. art. 4 (Thomae opp. Venet. 13, 442.) Asegabók 273. 274. Hoffin fundgr. 196. 197. Amgb. 39. Maſsm. denkm. 6. Berceo († 1268) de los signos que aparecerán ante del juicio, in Sanchez coleccion 2, 273. Thomas, Asegabók und Berceo beziehen sich auf Hieronymus, in dessen werken eine solche zusammenstellung der ſunſzeln zeichen nirgends vorkommt. Karl 89ª bei Rolands tod ähnliche zeichen.

[&]quot;) Schlegels ind. bibl. heft 2.
") Zimmermanns taschenb. f. reisen. jahrg. 9. abth. 2. Adelungs
Mithrid. 1, 634.

auf die valkyrien.*) in diese wohnung haben ihm die kriegsjungfrauen alle von beginn der welt in der schlacht, im valr gefallnen helden zugeführt, er nimmt sie zu kindern an, sie heißen oskasynir (Sn. 24), angewünschte. adoptierte und zugleich söhne des Wunsches (s. 99.) andrer name ist einherjar, d. i. egregii, divi, wie Odhinn selbst Herjan und Herjafödler genannt wird. da sich noch das ahd. nom. pr. Einheri findet (z. b. Meichelbeck no. 241. 476. Schannat 137), so folgere ich das frühere vorhandensein des mythischen terminus. Valhöll ist mit schilden gedeckt (Sn. 2) und zählt 540 thüren, deren iegliche auf einmal 800 einherien durchgang gestattet; mitten darin steht Lieradhr, ein mächtiger baum, von dessen laub die ziege Heidhrun abbricht. aus der ziege euter fliefst täglich ein gefäs voll meth, der alle einherien vollkommen nährt. Eikthyrnir der hirsch beisst von des baumes ästen, aus des hirsches hörnern trieft unaufhörlich wasser hinab in Hvergelmir und bildet die ströme der unterwelt. Diesen seeligen aufenthalt ersehnten sich alle tapferen männer nach ihrem tod; einem übelthäter war es verschlossen: 'mun så madhr braut rekinn ur Valhöliu ok thar aldrei koma.' Nialss. cap. 89. Valhöll heist auch Vingôlf (Sn. 14. 24) d. i. freudenhaus, gleichviel mit Gladheimr, was Sn. 13 davon unterschieden wird, aus Sæm, 41ª erhellt aber, dass Gladsheimr der allgemeinere, Valhöll mit in sich fassende raum ist.

Gimlir endlich (es steht gewöhnlich der dativ 'å Gimle') bezeichnet nicht den odinischen aufenthaltsort, vielmehr den neuen himmel, welcher nach dem großen weltbrand von den seeligen bewohnt werden soll (Sæm. 10b Sn. 4. 21. 75.) es scheint der weniger sinnliche begrif einer späteren lehre, annäherung an die christliche, obgleich schon frühe und vor der bekehrung stattfindend. Valhöll empfieng bloß wassentodte männer (våpndaudha vera), Gimlir nimmt alle gerechten und guten menschen auf, Hel nunmehr alle bösen, straßbaren; während die alte Hel, als gegensatz der Valhöll, wohnung aller nicht im kamps gestorbnen männer und der frauen war, ohne daß sie darum für sündige, straßbare galten. In einer variante Sn. 75 ist es bestimmt ausgedrückt, daß man 'å

^{&#}x27;) vermutlich gehört nuch Valaskialf, der silbergedeckte saal, in diese reihe (Szem. 414 Sn. 21) womit man Hlidhskialf (s. 97) vergleiche. skialf drückt die zitternde bewegung der luftstätte aus, wie bif in Bifröst.

Gimli medler Surti' wohne, bei Surtr, nicht mehr bei Odhinn. Übrigens wird auch Gimlir, wie sonst Valhöll, Vingolf genannt (Sn. 4), ein ort der freude und wonne.

Wir wollen sehn, was von diesen heidnischen vor-stellungen noch in den christlichen haften blieb, oder damit zusammentraf. Den namen Valhöll, Walahalla scheint man gemieden zu haben*), desto merkwürdiger steht einmal bei Cädmon 283, 23 sceldbyrig (schildburg) für himmel, ganz jene mit goldschilden gedeckte heldenwohnung. vinsele (nicht vinsele) könnte wol vom himmel gesagt sein und dem nord. vingôlf begegnen; ich finde es bloss von irdischer wohnung (Cädm. 270, 21. Beov. 1383. 1536. 1907.) dagegen brauchen noch unsere späteren, selbst geistlichen dichter unanstößig den ausdruck freudensal für himmel, ganz wie gladsheimr oder vingolf, da die himmlische freude auch christlich ist. Das christenthum kennt einen doppelten ort der wonne, einen vergangnen und künstigen. dieser ist der ausenthalt der seeligen bei gott, jenen verscherzte der ersten menschen sünde, und er wird als ein garten Eden dargestellt. Beide übertragen die LXX παράδεισος, wonach das paradisus der vulg., was ein pers. wort sein soll, ursprünglich garten, thiergarten, park aussagend, wie das armen. bardez (hortus) bestätigt. In der einzigen stelle, die wir bei Ulfilas nachsehen können, II Cor. 12, 4, stehet vaggs (campus amoenus, hortus.) ahd. übersetzer behalten entweder paradisi bei (fragm. theot. 41, 21), oder gebrauchen wunnigarto (gl. Jun. 189. 217. hymn. 21, 6) wunnogarto N. ps. 37, 5, vgl. thaz wunnisama feld O. II. 6, 11; after paradises wunnen Diut. 3, 51. diese benennung wunnigarto könnte noch auf das nord. vingolf, das ags. vinsele anklingen, da sich wunna = wunia, goth. vinja, und wini (amicus) nah berühren. Seltsam ist der ags. ausdruck neorxenavong, neorxnavong Cadm. 11, 6. 13, 26. 14, 12. 115, 23, von welchem ich gramm. 1, 268. 2, 267. 3, 726 gehandelt habe: es scheint feld der ruhe **), darum auch der wonne, und vergleicht sich dem goth. vaggs, alts. hebenwang (Hêl. 176, 1); an die altn. nornen ist kein gedanke, um so weniger als auch in altn. dichtungen der himmel niemals nornavångr heifst. Allen Slaven heisst das paradis rai, serb. raj, poln. ray, böhm. rag,

sollte aber nicht in der mhd. heldenpoesie der ausdruck welrecke Rab. 536, 635. 811. 850. 923 auf die erkornen einherjar gehn?
 die ψηθατη βιοτή. Od. 4, 565.

wohin auch das litth. rojus gehört, woneben rojaus sódas (paradisgarten) und darzas (garten) gesagt wird. rai aus paradisus (span. parayso) wäre fast zu starke kürzung; nach Anton (versuch über die Slaven 1, 35) soll auch das arab. arai paradis bedeuten. Hêl. 85, 21 steht einmal bdashém (domus felicitatis) für himmelreich.

Wie Valhöll ist das griech. elysium, ηλύσιον πεδίον, kein allgemeiner aufenthalt aller verstorbnen, sondern nur auserwählter helden; auch den Griechen hieng höchste seeligkeit ab von tapferkeit des kriegers. Und nicht einmal alle helden gelangten dahin, Menelaos als Zeus eidam, Od. 4, 561; andere, sogar berühmtere hausen im Aïs, Aïdes. Achilles wandelt auf der blumenwiese, dem ασφοδελὸς λειμών der unterwelt, wohin die seelen der erschlagnen freier Hermes geleitet. Od. 11, 539. 24, 13; vgl. Virg. Aen. 6, 638.

Von dieser aue der seeligen weiss auch unsre einheimische dichtung und sage. kinder, die in brunnen fallen, gelangen durch griine wiesen in das haus der freundlichen frau Holla. In Flore 19^b (ob schon im franz. original?): 'swer im selber den tôt tuot, den geriuwet diu vart, und ist im ouch verspart diu wise, dâr dû komen wilt, an der Blanchestûr spilt mit andern genuogen, die sich niht ersluogen.' selbstmörder bleiben ausgeschlossen von sol-

chem ort der seeligkeit.

Das paradis ist ein verlornes und ein künftiges, der neugrün aus der flut steigenden erde: dem Idhavöllr*), in dessen grase die götter goldtafeln (zum spiel) finden (Sæm. 9b 10a), steht ein geschwundnes goldnes zeitalter gegenüber, worin milch und honig flossen. untergang und erneuerung folgen sich in kreisendem lauf und die identität der begriffe zeit, welt und schöpfung, wovon ich ausgieng, leuchtet ein. zeit und raum fallen hier ineinander.

[&]quot;) vgl. das goth. ith, id, abd. it, in der zusammensetzung ita, ags. ed (gramm. 2, 757. 758), wiederkehr und festliche erneuerung ausdrückend. idimdi (solemnia) Diut. 1, 274a. Itaberga n. pr. (Pertz 1, 316.)

CAP. XXI. SEELEN.

Die lebende, belebende seele ist den sprachen ein sanstes weibliches wesen: goth. sáivala, ahd. séola, séla, mhd. séle, ags. sávl, engl. soul, altn. sál, schwed. dän. själ, und daher finn. sielu; gr. ψυγή, lat. ital. anima, franz. áme, altfranz. zuweilen arme, span. alma; serb. duscha, sloven. duʃha, böhm. dusse, poln. dusza, litth. duszia, lett. dwehsele. davon unterscheiden sie alle den männlichen athem und geist, spiritus, den stärker, fühlbarer aus und eingehenden; oft liegen sich beide benennungen ganz nahe, wie im lat. animus und anima, im slav. duch, du und duscha.*)

Aber auch in den mythen zeigt sich dies band. die aus des leibes fessel gelöste seele gleicht jenen luftigen, geisterhaften wesen des xm cap. (vgl. s. 246. 360.) sie schwebt mit derselben leichtigkeit, erscheint und verschwindet, oft nimmt sie bestimmte gestalten an, in de-

nen sie eine zeitlang zu verharren genöthigt ist.

Zwei anmutige vorstellungen sind es, welche die entweichende seele als blume aufblühen, als vogel auffliegen lassen. beide hängen zusammen mit der verwandlung

in pflauzen und thiere überhaupt (s. 321.)

Den übergang in die blume kann ich nur folgern. Ein kind trägt eine rosenknospe heim, die ihm der engel im wald geschenkt hat: als die rose erblüht, ist das kind todt (KM. 2, 295.) Nach dem lied von Runzifal wächst aus den leichen der gefallnen Heiden ein schwarzdorn (hagen), neben dem haupt der gebliebnen Christen eine weiße blume. Karl 118^{b.} Aus dem grabe hingerichteter sprießen weiße lilien zum zeichen ihrer unschuld, aus dem des mädchens drei lilien, die kein andrer als der geliebte brechen soll, aus den hügeln liebender winden sich blumensträuche, deren äste sich verflechten. Im lied von fair Margaret und sweet William:

out of her brest there sprang a rose and out of his a briar:

^{&#}x27;) insofern seele leben und lebenskraft bedeutet, steht dafür das neutrum alıd. ferah, mlıd. verch, ags. feorh, altn. fiör.

they grew till the grew unto the churchtop, and there they tyed in a true lovers knot.*) in der sage von Tristan halte ich schon für spätere änderung, dass rose und rebe, die sich über ihrem grab zusammenwinden, erst darauf gepflanzt werden. Ein serb. volkslied läst aus dem leichnam des jünglings einen grünen tannenbaum (zelen bor) aus dem der jungfrau eine rothe rose (rumena ruschitza) wachsen (Vuk 1 no. 137), so dass sich auch in den blumen das geschlecht forterhält **), um den tannenbaum windet sich die rose, wie um den strauss die seide. Alle diese beispiele sehen die blume nur symbolisch an, oder als nachwirkung der innersten gesinnung des todten: die aufgehende rose gleicht dem aufgehenden geist des kindes. ursprünglich mag aber die idee eines unmittelbaren übertritts der seele in die gestalt der blume zum grund liegen, wie aus blossen blutstropsen, die nur einen kleinen theil des lebens enthalten, eine blume entspringt, im blut hat die seele ihren sitz. mit seinem verströmen flieht sie hin.

Ebenso gilt sie der kindlichen fantasie des volks für einen vogel, der aus des sterbenden munde geslogen kommt. darum sind in alten grabsteinen häusig tauben eingehauen, die der christliche glaube noch näher auf den geist bezieht.***) Ein schif versinkt, vom meeresuser gewahrt man der untergegangnen seelen in gestalt weisser tauben aus der slut gen himmel steigen.†) Aus dem machandelbom (KM. 47) sliegt das geschlachtete brüderchen als vogel. In der unterwelt sliegen versengte vögel, die seelen waren (svidhnir suglar er sälir voro) gleich sliegenschwärmen (Sæm. 127².) Nach der ansicht der heidnischen Böhmen schwebte die seele als vogel aus des sterbenden munde solange irr auf den bäumen herum, bis der leichnam verbrannt war: dann erlangte sie ruhe. Finnen und Litthauer nennen die milchstrase den weg der vögel (s. 214) d. i. der seelen.

Vor Mahomed glaubten die alten Araber, aus dem blut eines ermordeten werde ein klagender vogel, der um das grab fliege, bis für den todten rache genommen sei.

†) Maerlant 2, 217, aus latein. quelle.

^{&#}x27;) Percy 3, 123. variante bei Rob. Jamieson 1, 33. 34.
'') darum gehört der rebe auf Tristans grab, diu rose auf Isotens, wie im volksbuch und bei Eilhart; Ulrich und Heinrich verwechseln die pflanzen.

[&]quot;) Servati Lupi vita S. Wigberhti cap. 11: verum hora exitus ejus — circumstantibus fratribus, visa est avis quaedam specie pulcherrima supra ejus corpusculum ter advolasse, nusquamque postea comparuisse. weniger die seele selbst, als ein sie geleitender geist.

Auch der griech. volksansicht erschien die seele als ein gestügeltes wesen, ψυγή πνεύμα καὶ ζωύφιον πτη-νόν*), sagt Hesych, aber ein schmetterling, und das ist noch treffender als der vogel, weil sich das insect aus der larve, wie die seele aus dem leichnam, entwickelt. ψυγή heifst daher schmetterling. Eine in Spanien gefundne röm. grabschrift hat die worte: M. Porcius M. haeredibus mando etiam cinere ut meo volitet ebrius papilio.**) Wir werden diesen schmetterlingen noch als irwischen (ziebold, vesha), und im cap. von den hexen

als elbischen wesen begegnen.

Von den irwischen wird ein folgendes cap. handeln; gleichbedeutig damit finde ich wiesenhüpfer, wiesenhüpferin, z. b. in dem 1688 gedruckten mägdelob p. 46. die erklärung, weil sie auf sumpfigen wiesen hüpfen ist ganz passend, vielleicht aber zu eng. Hans Sachs denkt nicht an irlichter, wenn er sich mehrmals der formel bedient: 'mit im schirmen (fechten) dass die seel in dem gras umbhupfen' III. 3, 13ª- IV. 3, 28ª, 'und schmitz ihn in ein fiderling, dass sein seel mus im gras umhupfen' IV. 3, 51b, er will nichts sagen, als dass ihm die seele ausfährt, dass er stirbt. Wieder also der volksglaube, dass die seele des sterbenden (als vogel oder schmetterling) auf der wiese flattre, d. h. der wiese der unterwelt, von welcher ich s. 476 redete.***) gerade so lassen die Böhmen die seele auf bäumen fliegen (königinh. hs. p. 89. 107.), darum tanzen und weben seelen und elbe nachts auf den wiesen.

Dies sind die einfachsten, wenn man will rohesten vorstellungen von dem wesen der seele, denen ich ein hohes alter beimesse.

Mehr ausgebildet, tieser in alten mythen wurzelnd ist die meinung von einer überfahrt der seelen in das gebiet der unterwelt durch ein wasser, welches das reich der lebenden menschen von dem der todten trennt.

Die nordische erzählung von Baldrs tod hat den merkwürdigen zug, dass die Asen seine leiche auf ein schif brachten, in dem schif den scheiterhausen errichte-

^{*)} ψυχή δ' ἐκ σώματος ἔπτη. batrach. 207 ψυχή δε μελέων εξέπτη. 211.

^{**)} zuerst in Ambrosio de Morales antiguidades de las ciudades de España. Alcala 1575. fol. 31b, daraus bei Gruter und in Spons miscell. ernd. antiq. p. 8.

[&]quot;") die weder selig noch verdammt sind, kommen auf die grüne wiese. Heinses Ardinghello 1, 96.

teten, anzundeten und so der flutenden see überliefsen. Sn. 66.*) Nicht anders wird der leichnam des vergötterten helden Scild (s. 219) geschmückt auf das schif getragen, das schif von dem meer weggetrieben, niemand weiss wohin. Beov. 55-105. Sigmundr trägt des Sinfiötli, seines geliebten sohnes leichnam, am seeufer hält ein mann mit einem kleinen nachen, und erbietet sich zur überfahrt; Sigmundr legt den todten ins schif, da war es voll geladen, der unbekannte stöfst ab vom ufer und fährt mit der leiche dahin. Sæm. 170. 171. fornald. sög. 1, 142. Im altfranz, roman Lancelot du lac, ed. 1591 p. 147 verfügt die demoiselle d'Escalot, wie es mit ihrem leichnam gehalten werden solle: le pria, que son corps fût mis en une nef, richement equippée, que l'on laisseroit aller au gré du vent sans conduite.**) Herschte der glaube, dass die leiche, preisgegeben dem heiligen meer und den winden von selbst einlaufen würde in das menschlicher führung unnahbare land des todes?

Hier werden die leichname selbst übergeschift, in andern sagen bloß die von dem leib entbundnen seelen.

Nach dem griechischen glauben fährt Charon die seelen in einem schmalen, zweirudrigen boot, über den Styx, Acheron oder Cocytus in das reich der unterwelt. er empfängt dafür ein fährgeld und darum legte man den todten einen obelos (die danaka) in den mund.***)

") cento novelle antiche 81: la damigella di Scalot; die navicella sanza vela, sanza remi e sanza neuno sopra sagliente wird nach Camalot, an den hof des re Artu geführt.

^{&#}x27;) wie feste wurzel dieser gebrauch im Norden gefast hatte, darf man daraus entnehmen, dass leichen auch im schif begraben wurden, ohne zweisel, damit sie auf ihrer reise in die unterwelt da, wo sie an ein wasser kommen würden, das fahrzeug zur hand hätten. 'Håkon konungr tok thar skip öll, er ått höfdho Eiriks synir, ok lét draga å land upp; thar let Håkon leggja Egil Ullserk t skip, oc medh hanom alla tha menn, er af theirra lidhi höfdho fallit, let bera thar at iörd oc griot. Håkon konûngr lêt oc fleiri skip uppsetja, oc bera å valinn.' saga H, göda cap. 27. 'Unnr var lögdh t skip t hauginum.' Laxd, p. 16. 'Asmundr var heygdhr ok t skip lagdhr, thrælhans lagdhr t annan stafn skipsins.' Islend. sög. 1, 66. 'Geirmundr heygdhr ok lagdhr t skip thar útt sköginn fra gardhi.' das. 1, 97. Wahrscheinlich legte man vornehme leichen erst in eine kiste und setzte diese ins schif, dann erfolgte die bestattung im hügel. Gudrun sagt: 'knör mun ek kaupa ok kisto steinda.' Sæm. 264b. In alten grabhügeln des innern Deutschlands sind, meines wissens, nie schiffe gefunden worden.

[&]quot;) Diodor 1, 90. l'urip. Alc. 253, 441. Aen. 6, 298. zu Hermione in Argolis, von wo es nicht weit zur unterwelt geglaubt wurde, gab man den todten kein geld mit. Strabo 8 p. 373.

Diese sitte dem leichnam eine kleine münze in den mund zu legen kommt auch unter Deutschen vor, vgl. abergl. no. 207, wo ihr ein späterer falscher grund untergeschoben ist: ursprünglich sollte das geld nichts anders als jenes naulum sein.

In stürmischer nacht weckt eine mönchsgestalt einen schlaftrunknen schiffer, legt ihm den fährlohn in die hand und verlangt über den strom gebracht. erst steigen sechs mönche in den nachen, kaum aber ist er gelöst und auf der flut, als ihn plötzlich eine menge schwarzer und weiser herren füllt und der fährmann fast keinen raum für sich behält, mit mühe rudert er hinüber, die ladung steigt aus und das fahrzeug wird von jähem sturm zurück geworsen an die stelle der abfahrt, wo schon wieder neue reisende harren, welche den kahn einnehmen, und deren vorderster mit eiskalten fingern dem schiffer den fährgroschen in die hand drückt, die rückfahrt des schifs erfolgt auf die selbe gewaltsame weise.*) Ahnliches, minder vollständig, wird erzählt von mönchen, die nachts bei Speier über den Rhein fahren (deutsche sag. no. 275.) In beiden geschichten ersieht man keinen zweck des überschiffens: es scheinen uralte heidnische erinnerungen, die um nicht ganz zu erlöschen sich veränderten.

Procop de bello goth, 4, 20 (ed. bonn, 2, 567) von der insel Brittia redend meldet eine sage, die er selbst öfters aus dem mund der einwohner vernommen hatte. Sie glauben, dass die seelen verstorbner menschen nach jener insel übergefahren werden, am ufer des festen landes wohnen unter fränkischer oberherschaft, aber von alters her aller abgaben entbunden, fischer und ackerleute, denen es obliegt die seelen überzuschiffen.**) das amt geht der reihe nach um. welchen es in jedweder nacht zukommt, die legen sich bei einbrechender dämmerung schlafen, mitternachts hören sie an ihre thüre pochen und mit dumpfer stimme rufen. Augenblicklich erheben sie sich, gehen zum ufer, und erblicken dort leere nachen, fremde, nicht ihre eigne, besteigen sie, greifen das ruder und fahren. dann merken sie den nachen gedrängt voll geladen, so dass der rand kaum fingerbreit über

^{*)} neue volksmärchen der Deutschen. Leipz. 1792. 3, 45 — 47.

**) τὰ μὲν ἄλλα Φυμίγγων κατήκοοι ὅντες, φύρου μέντοι ἀπαγωγήν οἰδεπώποτε παρμαγόμενοι, ἡφιμένου αὐτοῖς ἐκ παλιαοῦ τοῦθε τοῦ ἄχθους, ὑπουμγίας τινὸς, ὡς φασιν, ἔνεκα. λίγουσιν οἱ ταὐτη ἄνθρωποι ἐκ περιτροπῆς ἐπικεῖσθαι τὰς τῶν ψυχῶν παραπομπάς φέσι.

dem wasser steht. Sie sehen jedoch niemand, und landen schon nach einer stunde, während sie sonst mit ihrem eignen fahrzeug nacht und tag dazu bedürfen, in Brittia. angelangt entlädt der nachen sich alsogleich und wird so leicht, dass er nur ganz unten die flut berührt. weder bei der fahrt noch beim aussteigen sehen sie irgendwen, hören aber eine stimme jedem einzelnen namen und vaterland laut absragen. schissen frauen über, so geben diese ihrer gatten namen an.

Brittia liegt dem Procop nicht weiter als 200 stadien von der küste, zwischen Britannia und Thule, der Rheinmündung gegenüber, drei völker Angeln, Friesen und Britten wohnen auf ihr. unter Britannien versteht er die westliche küste des gallischen festlandes, deren eines ende noch jetzt Bretagne heifst, die sich aber im 6 jh. weiter über die spätere normandische und flandrischfriesische gegend bis zur mündung der Schelde und des Rheins hin ausdehnte; Brittia ist ihm Großbritannien, Thule Scandinavien.

An welcher stelle die todtenüberfahrt, ob sie längs der ganzen gallischen küste statt hatte? lasse ich unentschieden. In Bretagne, am flusse Treguier in der gemeinde Plouguel soll auf den heutigen tag die sitte herschen, die leichname in einem nachen nach dem kirchhof über einen kleinen arm des meers, passage de l'enfer genannt, zu schiffen, statt sie den kürzeren landweg dahin zu tragen; und in ganz Armorica glaubt das volk überdem, die seelen der verstorbnen begeben sich im augenblick ihrer trennung zu dem pfarrer von Braspar, dessen hund sie nach Großbritannien geleite; in der luft hört man die räder des wagens knarren, der mit seelen überladen ist, ein weises tuch deckt ihn, er heisst carr an ancou, carrikel an ancou, scelenwagen.*) Lauter höchst volksmäßige abweichungen. es war den Christen längst nicht mehr gestattet, ihre leichen nach der insel überzufahren: wenigstens bringen sie sie noch zu wasser nach dem kirchhof und lassen, in ihrer tradition, die überfahrt statt im schif durch die luft auf einem wagen vor sich gehn. Nähere forschungen müsten lehren, ob sich in der Normandie, in Flandern und Friesland ähnliche sagen erhalten haben? mir fällt dabei wieder jenes Helium und Helvoet (s. 197) ein.

Procops nachricht wiederholt im 12 jh. Tzetzes zum Lycoph. 1204, aber schon früher, im beginn des fünften

^{*)} mém. de l'acad. celt. 3, 141.

wuste Claudian, das jene gallischen ufer ein sammelplatz der wandernden seelen seien;

est locus, extremum qua pandit Gallia littus, oceani praetentus aquis, ubi fertur Ulixes sanguine libato populum movisse silentem. illic umbrarum tenui stridore volantum flebilis auditur questus. simulaera coloni pallida, defunctasque vident migrare figuras.

von der gegend liege Britannien, das land der Senonen und der Rhein nicht fern.*) dies leise rauschen der fliegenden seelen stimmt fast zu dem luftwagen der Bretagner.

Gleichen sinn zu haben mit der reise der seelen zu schif über den strom oder das gewässer der unterwelt scheint es, wenn sie die brücke des stroms überschreiten. Merkwürdig sind die worte der brückenhüterin zu Hermodhr: 'unter dir einem (lebendigen) tont meine briicke mehr, als unter den fünf haufen todter männer, die gestern darüber ritten.' Sn. 67. Ich finde darin die größte ähnlichkeit mit dem sachten getrippel der fortziehenden zwerge über die brücke, und die verwandtschaft der seelen mit den elbischen wesen zeigt sich auf das deutlichste. Als die zwerge aus dem Voigtland zogen, setzten sie eine ganze nacht hindurch über die Elster (Jul. Schmidt p. 143. 148.) bei ihrem abzug vom Harz war man übereingekommen, dass sie über eine schmale brücke bei Neuhof gehen und jeder in ein aufgestelltes gefäls einen zoll werfen, aber kein landeseinwohner zugegen sein sollte, neugierige standen jedoch unter der brücke und hörten stundenlang ihr getrappel, als gienge eine heerde schafe darüber (deutsche sagen no. 152. 153.) Auch der geldzoll gemahnt an das fährgeld der seelen. Und zu allem dem halte man nun die fabel von dem nachts im kahn überschiffenden alb (deutsche sag. no. 80.)

Eine genaue untersuchung der vielfachen leichengebräuche bei europäischen völkern, die ich hier nicht beabsichtige, würde noch mehr außschlüsse über die altheidnischen vorstellungen vom wesen der seele und ihrem schicksal nach dem tode gewähren. So wurde den leichen, außer dem fährgeld und dem schif, auch ein besondrer todtenschuh, altn. helskô, zum autritt der langen wanderung mitgegeben und an die füsse gebunden. in der Gisla Surssonarsaga heißt es: that er tidska at binda münnum helskô, sem menn skulo å gånga til Valhallar,

^{&#}x27;) in Rufinum 1, 123 - 133

ok mun ek Vesteini that giöra.*) Im Hennebergischen und vielleicht an andern orten nennt man noch jetzt die dem verstorbnen erwiesne letzte ehre den todtenschuh**), ohne dass der gebrauch selbst fortdauerte, ja das leichenmal wird so geheisen. Auch das abfahren der leiche auf einem nicht hergebrachten wege schadet der seele des verstorbnen. Ledeburs archiv 5, 369.

In den dichtungen des mittelalters wird verschiedentlich ein streit der engel und teufel um die ausfahrende seele geschildert; beide wollen sie in empfang nehmen. 'vor dem tievel nam der sêle war der erzengel Kerubin.' Wh. 49, 10.

lâzâ lâzâ tengeln! då wart von den engeln manec sêle empfangen ê der strît was zegangen. daz weinete manec amie: von wolken wart nie snîe also dicke sunder zal beidiu of bergen und ze tal, als engel unde tievel flugen, die dô ze widerstrîte zugen die sêle her und widere d' einen ûf, die ander nidere. Geo. 1234. der engel fürste Michahél empfienc des marcgraven sêl und manec engel liehtgevar, die kamen mit gesange dar und fuorten in vræliche inz schoene himelrîche. Geo. 6082.

eine noch wichtigere stelle, worauf ich schon s. 251 gewiesen habe, findet sich Morolt 28th, hier treten drei schaaren, die schwarze, weise und bleiche auf: 'den stritt mahtu gerne schouwen, dens umb die séle suln hân.' Auch die älteren sranz. dichter beschreiben ähnliches, vgl. Méon 1, 239. 4, 114. 115.

Und schon im 8. 9 jh., gleich zu eingang des bruch-

stücks von Muspilli:

wanta sår så sih diu séla in den sind arhevit enti så den lähhamun likkan läzit, så quimit ein heri fona himilzungalon daz andar fona pehhe; dar pågant siu umpi. ich habe schon s. 236 gezweifelt, ob dieser 'påc umpi

") Reinwald 1, 165.

^{&#}x27;) vgl. Müllers sagabibl. 1, 171.

dia séla' zwischen dem heer des himmels und der hölle aus christlicher überlieferung stamme. zwar der brief Judae v. 9 erzählt von einem zank des erzengels Michael und der teufel um den leichnam Mose*), und daraus scheint wenigstens jener christliche vorkämpfer, Michael, herzuleiten. eifersucht und streit über die theilung der seelen kann aber auch schon als heidnische vorstellung angenommen werden, da sich im Norden Odhinn, Thôrr und Freyja, jedes gewisse theile der gefallnen aneigneten. Nach einem irischen märchen führen die geister des stillen volks am kreuzweg drei nächte langen heftigen streit, auf welchem kirchhof eine menschliche leiche begraben werden solle.**)

Dies leitet zu einer näheren betrachtung der vorstellungen von dem tod.

^{&#}x27;) die stelle soll sich grunden auf ein verlornes buch 'arabagie Moyses' genannt, vgl. Hugo Grotius ad S. Judae ep. 9 und Fabricii cod. pseudepigr. V. T. p. 839,

") irische elfenmärchen p. 68.

CAP. XXII. TOD.

Dem alterthum war der tod kein tödtendes wesen, bloß ein in die unterwelt abholendes, geleitendes. die seuche, das schwert tödteten, der Tod trat als bote einer gottheit auf, ihr die abgeschiedne seele zuzuführen. sterben wird durch seine erscheinung angekündigt, nicht verursacht. so hat in jenem märchen der todesengel dem kind die blumenknospe gegeben: wenn sie erblüht sei, wolle er wiederkommen.

Hierzu stimmt die jüdische, vom christenthum beibehaltne vorstellung, des armen mannes seele wird von engeln gottes abgeholt und in Abrahams schofs getragen, Luc. 16, 22; wie sich der dichter des Hêl. 103, 5 ausdrückt: godes engilös andfengon is ferh, endi lêddon ine an Abrahâmes barm, als gegensatz malt er das schicksal des reichen mannes weiter aus 103, 9: lêtha wihti bisenkidun is séola an thene suarton hel, teufel versenkten seine seele in die schwarze hölle.

Nicht wesentlich wich davon die ältere heidnische ansicht ab. Halja, Hel, die todesgöttin, bringt nicht um, sie empfängt den todten menschen in ihrem haus und hält ihn darin unerbittlich fest. tödten heifst ihr einen zusenden. weder erscheint Hel die ihr verfallnen seelen abzuholen*), noch entsendet sie boten nach ihnen. die lange, dunkle reise anzutreten bleibt den todten selbst überlassen: schuh, schif, fährgeld, diener, pferde und kleider nehmen sie aus ihrer heimat mit auf den helweg. einige reiten, andere fahren, ganze haufen seelen rotten sich zusammen, kein geleitsmann kommt ihnen entgegen.

Es waren noch andere götter, die sich der seelen bemächtigten. Rån, die meeresgöttin, zieht alle in ihrem gebiet ertrunknen leichen *mit einem netz* an sich (s. 197.) überhaupt scheinen wassergeister gern seelen festzuhalten (s. 281); selbst frau Holle, zu deren wohnung

[&]quot;) nur im traumgesicht tritt sie auf: postera nocte eidem Proserpina per quieten adstare aspecta postridie se ejus complexu ussuram denunciat, nec inane somnii praesagium fuit. Saxo gramm. p. 43.

ertrinkende gelangen (s. 166. 476) hat mit Hel gewisse ähnlichkeit.

Gauz anders steht es um die nach Valhöll bestimmten seelen. Odhinn entsendet die valkyrien, alle im kampf gefallnen helden zu empfangen und in seinen himmel zu geleiten (s. 235. 474); wunschjungfrauen holen seine wunschsöhne. 'thær kiosa feigdh å menn.' Sn. 39. herrlich wird im Håkonarmål ihr geleit und der empfang der helden dargestellt. aber diese botinnen nehmen sich schon der lebenden helden an und beschirmen sie bis zum tod: sie sind schutzengel und todesengel. wie schön, dafs der gütige gott, bevor er sie ruft, seinen auserwählten einen geleitenden geist zur verherlichung ihrer irdischen bahn verliehen hat.

Ich erkenne eine berührung zwischen valkyrien und Hermes, der den stab des wunsches trägt (s. 236) und seelen zur unterwelt geleitet (ψυχαγωγός, ψυχοπομπός, νεχοπομπός.) jene jungfrauen sind Odhins bolen, wie Hermes götterbote, ja Hermes ist Odhina selbst, dem die seelen gehören. also auch in dem verhältnis des gottes zu den todten eine bestätigung der identität zwischen Wuotan und Mercur. ein unterschied zeigt sich darin, daß Hermes zum Hades geleitet, so viel ich weißs nicht ins elysium; umgekehrt holen die valkyrien ab nach Valstes mangelt dem Hermes.

Diese idee des schulzgeistes zeigt sich mehr in dem personificierten Thanatos des griechischen volksglaubens. er wird dargestellt als ein genius, der nachdenksam die hand an seine wange hält, oder den fuß auf die psyche stellt, gleich als habe er sie in besitz genommen. oft kreuzt er seine hände über der ausgelöschten fackel. zuweilen erscheint er schwarz (wie Hel, s. 195) oder schwarzgeflügelt (atris alis): τον δε πεσόντα είλε με-λας θάνατος, ψυγή δει σώματος επτη (batrach. 207)*) und ἀλεύατο κίρα μελαιναν (das. 85.) Gewöhnlich aber wird der scheidende, abschied nehmende todte zu pferd dargestellt, das ein genius führt: die offenstehende thür bezeichnet die ausreise, wie wir noch jetzt, wenn einer stirbt, thür oder fenster aufmachen (abergl. 664.) symbolisch kann die bloße thür, der bloße

^{&#}x27;) nach dieser stelle sollte man glauben, der Tod habe nur den leichnam des gefallnen an sich genommen, die seele sei in die unterwelt entslogen, denn es heist von ihr 235 ἄιδόςδι βιβήκει.

488 TOD

pferdekopf das abführen der seele ausdrücken.*) Der römische todesgenius scheint durch thüranklopfen sein nahen oder die stunde des abschieds zu verkündigen **); nächtliches klopfen und pochen (s. 293) ist geisterhaft und vorhedeutung des sterbens.

Weiblich, wie man aus dem genus von mors solgern sollte, bilden römische kunstwerke den Tod nie, sicher dachte ihn sich das volk ursprünglich nicht anders; die slavische smrt (dasselbe wort) ist überall weiblich; das litth. smertis wird männlich und weiblich gebraucht. das

lett. nahwe nur weiblich.

Diese benennungen klingen an deutsche. schmerz haben wir in dem gemilderten sinne von pein, ursprüglich war es wol nur todespein, wie qual zu quellan, ags. cvellan, engl. kill gehört.***) das ahd. smerza ist weiblich, das mhd. smerz und smerze männlich, stets unpersönlich. nahwe stimmt zum goth. masc. ndus, pl. naveis, funus, wie auch ôávatog leiche bedeuten kaun.†) das gr. wort hat aber gleiche wurzel mit dem goth. dáuthus, ahd. tôd (früher tôdu); die goth. wurzel lautet diva, dáu (morior), was sich zu ôviaxo, êôavov wie das goth. Tiv zum slav. dan verhält (s. 425.) das altn. daudhi finde ich nur für den zustand (z. b. Sæm. 231b), nie für die person, letztere aber drückt schon das goth. dáuthus 1 Cor. 15, 55 aus.

Der verwandtschaft der wörter entsprechen auch ähnliche vorstellungen. die hauptsächlichsten unserer alten

dichter scheinen folgende.

Wie alle geister plötzlich nahen ††), so der Tod; kaum hat man ihu genannt oder gerufen, ist er da. er steht gleichsam im hintergrund und harrt des rufes oder winkes (Freidank 177, 17.) er ist wie das fatum, nah und zur hand (s. 228. 229.) ähnliche redensarten galten von der wurt, wahrscheinlich auch von der walachuria. wie ein verfolgender kobold oder irwisch hockt er den

") Horat. carm. l. 4, 13: pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres.

***) die bedeutung der herbsten ausdrücke mindert der lange gebrauch; ein beispiel war s. 462 das franz. gene.

++) Reinhart s. LIII. CXXX.

^{&#}x27;) O. Müllers archäol. 2 ausg. p. 604, 696. wegen des pferdekopfs vgl. Boekh corp. inscr. no. 800, marm. oxon. p. 2. no. 63. 67. R. Rochette monum. ined. 1, 126. Pausanias VII. 25, 7.

^{†)} goth. leik (corpus, caro), leiche, leichnam (cadaver); ahd. hréo, ags. hræv, mhd. ré (cadaver, funus) goth. hráiv (wovon hrai-vadubó, klagtaube) = lat. corpus (worin das P, wie in tempus, vgl. s. 457, nicht zur wurzel gehört.)

TOD 489

leuten auf dem hals: 'der Tot mir sitzet uf dem kragen.'

Kolocz. 174. 'stêt vor der tür.' Diut. 2, 153.

Der Tod nimmt die seele und führt sie weg. 'hina fuartanan Töd.' O. 1. 21, 1. 'wand Töt, då nim mich hin!' Ecke 145. 'do quam der Töt u. nam ihn hin.' Lohengr. 186. 'er begrifet', Gregor 13. 404. Diut. 3, 53, ein ausdruck, der auch von dem überfallenden, bewältigenden Schlaf, des Todes bruder, gebraucht wird: 'der Släf in begreif. pf. Chuonr. 7076. er bringt in sein haus, dessen thür geöfnet steht: 'gegen im het der Töt sines húses tür entlochen.' Bit. 12053. 'dö in der Töt heim nam in sin gezimmer', 'bräht heim in sin gemiure.' Lohengr. 143. 150. das sind schon abweichungen von der ursprünglichen idee, die ihm keine eigne wohnung zuschreibt.

Wahrscheinlich trägt er wie alle boten (RA. 135) und wie Hermes, der seelengeleitende, einen stab, zum zeichen einer reise oder der ihm verliehnen gewalt. mit diesem stab, mit dieser ruthe (des wunsches) berührt er, was ihm verfallen ist: 'la Mort de sa verge le toucha.'

Méon 4, 107.*)

Dem Tod wird eine wol geebnete und in bau erhaltne strase zugeschrieben, auf der die todten mit ihm wandern. 'des Tôdes pfat wart gebenet.' Turl. Wh. 22² 23^b. 'dâ moht erbouwen der Tôt sin straze.' Bit. 10654. Wie ein behilflicher, geschäftiger diener schmiert er dem menschen, welchen er abholt, zu der großen reise, vorher die schuhe; in Burgund drückt man die ankunft der Todes aus durch die phrase: 'quan la Mor venré graisse no bote', quand la Mort viendra graisser nos bottes (noei borguignon p. 249.)

Ganz heidnischer zug, dünkt mich, ist, dass er zu pferd erscheint, wie die valkyrien reiten. er holt zu pferd ab, setzt die todten auf sein pferd. in einem weitverbreiteten volkslied naht der ferngestorbne und begrabne bräutigam mitternachts und sührt seine geliebte mit sich.") vielleicht soll jener pferdekopf (s. 488) mehr des Todes als des todten pferd bezeichnen? Der Hel und ihrem boten wird gleich andern göttern ein pferd zugestanden haben. das bestätigen noch redensarten und mei-

*) danse Macabre p. m. 55 führt der Tod trois verges.
*') 'der mond scheint hell, die todten reiten schnell.' Bürgers

[&]quot;) 'der mond scheint hell, die todten reiten schnell.' Bürgers leben p. 37. WH. 2, 20. 't maantje schijnt zo hel, mijn paardtjes lope zo snel. KM. 3, 77. månan skiner, dödman rider, sv. vis. 1, 1.111. man vgl. das neugr. lied bei Wh. Müller 2, 64 und Vuk i no. 404.

nungen, die hin und wieder bei dem volk haften. Wer von schwerer krankheit genesen ist pflegt zu sagen: 'jeg gav Döden en skiäppe havre' (Thiele 1, 138), er hat dem Tod für sein ros einen scheffel haber geopfert und ihn damit besänstigt. wie die Heiden dem Wuotan (s. 104), der frau Gaue (s. 153), die Slaven ihrem Svantevit und Radegast (s. 382) die rosse futterten. Von einem schwer und polternd auftretenden heifst es gleichfalls in Dänmark: 'han gaaer som en helhest' (dansk ordb. 2. 545a) von diesem helhest erzählt man noch andere dinge. er soll dreibeinig auf dem kirchhof umgehn und den Tod herbeiführen. nach einer volkssage wird auf jedem kirchhof, ehe er menschliche leichen empfängt, ein lebendes pferd begraben: dies sei das umwandelnde todtenpferd (Thiele 1, 137); allein ursprünglich war das nichts anders als die umreitende todesgöttin. Arnkiel 1, 55 führt den schleswigischen aberglauben an, dass in pestzeiten die Hel*) auf dreibeinigem pferde umreite und menschen würge; wenn dann bei nächtlicher weile hunde bellen und heulen (weil hunde geistersichtig sind) heiße es: 'die Hell ist bei den hunden', wenn die seuche aufhöre: 'die Hell ist verjagt', wenn ein todkranker genese 'er hat sich mit der Hell abgefunden.' hier ist, wie in andern fällen, der begrif des Todes mit der personificirten seuche zusammengeflossen. In den gedichten unsers MA, wird niemals dieses umreiten des Todes geschildert, wol aber dass er die seelen auf sein ros lädt. Bei beschreibung einer schlacht heisst es: 'seht, ob der Tôt dâ iht sin soumer liiede? jâ er was unmuezec gar.' 'daz ich des Todes vuoder mit in lued Lohengr. 71. und vazzet. Ottocar 4484. Die Neugriechen haben den alten fergen Χάρων in einen todesboten Χάρος umgewandelt, den man mit seiner schwarzen schaar über das gebirge ziehen sieht, er selbst reitet, vor ihm her gehen die jünglinge, hinter ihm folgen die greise, die zarten kinder sind an seinen sattel gereiht.**) Der lübeker todtentanz (Bruns 334. 352) lässt den Tod auf einem löwen reiten, und so stellt ihn auch ein bild dar (Douce D. 160.)

") τὰ τουφερά παιδόπουλα 'σ την σελλ' ἀψψαδιασμένα. Fauriel 2, 225. Wh. Müller 2, 8.

^{&#}x27;) er schreibt 'der Hell'; wie kann aber in holsteinschleswig. plattdentsch ein andrer artikel stehn als de? was sowol der als die bedeutet.

Die todten gehn, wie gefangne, in des Todes banden; auch nach der indischen vorstellung führt er sie gebunden fort.*) 'ei, waz nû dem Tode geschicket wart an sin seil.' Lohengr. 115. 'maneger quam an des Tôdes seil.' das. 123. 'in Todes sil stigen.' I.s. 3, 440. 'zuo dem Tode wart geseilet.' Geo. 2585. 'wê dir Tot! dîn sloz und dîn gebende bindet u. besliuzet.' Wigal.

7793. 'der Tot hat mich gevangen.' Karl 81h.

Jemehr die alte gottheit der unterwelt zurück und der Tod eigenmächtig auf trat, muste sich eine herbere auffassung seines wesens ergeben. aus dem stillen boten, der nur strenge seines amtes wartet, wird er ein gewinnsüchtiger, gieriger feind, der für seine rechnung handelt, den sterblichen fallen stellt. Schon O. V. 23, 260 legt ihm listiges besutchan (decipere) bei, Conrad strik und netzegarn Troj. 12178, was an jenes netz der Ran (s. 486) gemahnt. Noch heutzutage ist für ihn das bild eines voglers oder fischers hergebracht, der dem menschen schlingen legt oder nach ihm angelt. 'do kam der Tôt als ein diep und stal dem reinen wibe daz leben ûz ir libe.' Wigal. 8033.**) Er übt aber auch ofne gewalt, er suochet, roubet Nib. 2161, 3. 2163, 1; jaget Roth. 2750; bekrellet (fasst mit krallen?) fundgr. 196, 20; sein botenstab hat sich in einen speer verkehrt, den er wirft, in einen p/eil, den er vom bogen entsendet. Hieraus geht die idee hervor seines förmlichen kampfes und ringens mit dem menschen, den er überwältigt und erlegt. 'er widersaget ane sper' Freid. 177, 24 scheint: er kündigt das leben auf, ohne, wie sonst geschieht (RA. 163) den krieg durch einen speer feierlich anzumelden. 'mit dem Tôde vehten' MS. 2, 82b; der Tôt wil mit mir ringen', Stoufenb. 1126; 'do rane er mit dem Tode' Nib. 939, 2; wir benennen noch jetzt so die agonie des sterbenden, ohne etwas persönliches dabei zu denken. In einem neugr. lied ringt, auf glattem marmor, ein kecker jüngling mit Charos, von morgen bis zu mittag: in der abend-stunde wirst ihn der Tod nieder, ein andermal wandelt sich Charos in eine schwarze schwalbe und schiefst einer jungfrau den pfeil ins herz.***) Auch unsere mhd. dichter verleihen ihm pfeil und streitaxt: 'des Todes strale het si gar versniten. Tit. 3770. 'wâ snîdet des Tôdes barte'

***) Wh. Müller 2, 4. 6.

^{*)} Bopps sündflut p. 37. 50.
**) lebensdieb, leuteschlächter, namen des Todes.

Wh. 3, 220 (cod. cass.) die isernporte eines meistergesangs aus dem 14 jh.*) ist wol *isernbarte*? hier verheist der Tod, wenn ihm sein gegner obsiege, *tausendjährige*

frist.**)

In solchem krieg und streit muss der Tod aber als anführer eines grossen, sich ohne unterlass stärkenden heers erscheinen. schon den Griechen heißen die todten οί πλέονες und ές πλεόνων ίκεοθαι bedeutete was ές Actor in die wohnung des großen haufens, zur großen schaar gelangen. im ackermann von Böhmen wird der Tod genannt 'hauptmann vom berge', etwa weil er, wie im griech. liede (s. 490) mit seinem heerzug das gebirge deckt? 'in des Todes schar varn.' Wh. v. Orl. 2143. Wiewol nicht mitkämpfend scheinen die todten ein heerzeichen (fahne) zu tragen, das er den sterbenden gleichsam anheftet, womit er sie berührt und seinem heer einverleibt.***) so verstehe ich 'des Todes zeichen tragen' Nib. 928, 3, 2006, 1; es kann aber auch den nebenbegrif enthalten, todeswunde empfangen haben, die dann für sein zeichen und wapen gilt. darum heisst es Nib. 939, 3 'des Todes zeichen ie ze sere sneit', wo eine hs. wafen darbietet, wie auch sonst gesagt wird 'eines wafen tragen.' Parz. 130, 4. Freidank 74, 18. Wigal. 7797, ja, 'des tôdes wäpen tragen' Wh. 17, 16. 'Tristandes zei-chen vüeren' Heinr. Trist. 2972 bedeutet: gleich ihm verwundet sein. Schon Alfred Boeth. p. 16 (Rawl.) gebraucht 'Deadhes tacnung.'+)

An die idee der botschaft und des großen haufens schlossen sich nun noch andere, wahrscheinlich weit hinauf reichende. boten zu sein pflegten im alterthum fiedler und spielleute: es lag nahe, den Tod mit seinem gesinde

^{*)} Hagens mus. 2, 188.

[&]quot;) unsern dichtern ist auch der gedanke nicht fremd, dass der Tod seinen anspruch auf den menschen gerichtlich verfolge. 'do begunde der Tot einen gräven beclagen und mit gewalte twingen ze nötigen dingen.' Iw. 5625 ff. der graf heißt 'der verlorne, wander nuose im ze suone geben beide sin gesunt u. sin leben.' Ebenso ist lw. 7161 die rede von dem 'gelten vür des Tödes schelten.' vielleicht gehört hierher Nib. 2017, 3 'der Töt håt üf si gesworn.' Im arkernann aus Böhmen ist hingegen der Tod ein beklagter und der ehemann, dem er seine fran geraubt hat, kläger. åhnliche rechtshändel fängt der Teusch an.

[&]quot;") vgl. einem des Todes muoder (mieder) sniden. Titur.

^{†)} merkwirdig spricht in jenem meistergesang (mus. 2, 187) der Tod: 'und sist bereit, wenn ich dir mine boten (die krankheiten) send, die dir die zeichen geben', die dich als den meinigen stempelusend, die der meinigen stempelusend, die der meinigen stempelusend, die der meinigen stempelusend, die der meinigen stempelusend, die dir die zeichen geben', die dich als den meinigen stempelusend, die dir die zeichen geben', die dich als den meinigen stempelusend geweit der die zeichen geweit die die die zeichen geweit die die die zeichen geweit die die zeichen geweit die die die zeichen geweit die die die zeichen geweit die die die die zeichen geweit die die die die zeichen geweit die die die zeichen geweit die die die die die zeichen geweit die die zeichen geweit die zeich geweit die zeichen geweit die zeich geweit die zeich

TOD 493

einen reihen aufführen zu lassen, er wirbt sich, durch pfeisen und geigen, nachfolger. eigentlich eine heitere, die härte des sterbens mildernde vorstellung: abgeschiedne seelen treten alsbald ein in tanz und fest. Schon die Römer behaupteten gesang und tanz im elysischen gefilde*) und es stimmt zu der ähnlichkeit seeliger geister mit musik und tanzliebenden elben (s. 264.) unsere dichter des 13 jh. reden indessen noch nie vom todtentanz, der seit dem 15. 16 zu den popularsten vorstellungen gehörte. in der häufigen redensart 'er håt den Töt an der hant. Nib. 1480, 4. 1920, 4. 1958, 4. Wigal. 2453. 4700. Alph. 286, 345. 359 scheint nicht ansasen zum tanz ge-

meint, bloß zum wegführen (vgl. s. 228.)

Da des lebens vergänglichkeit schon in der h. schrift dem gras und heu verglichen wird, konnte man leicht in dem Tod einen mäder oder schnitter sehn, der menschen wie blumen und halme niederhaut. messer, sichel, sense sind ihm in dieser beziehung beigelegt. schnitter, heisst der Tod, hat gewalt vom höchsten gott, heut wetzt er das messer, es schneidt schon viel besser; hüte dich schönes blümelein!' worte eines kirchenlieds. ältere dichter geben ihm nie diese werkzeuge; wol aber wird das bild des ausgetragnen Todes zuweilen mit einer sense ausgestattet (s. 446.) es könnte auch späterhin die harpe des griech. Kronos **) eingewirkt haben. 'einen den blumen gesellen, ins gras beissen lassen' Lohengr. 138 gilt auch von andern siegern als dem Tod. er jätet die pflanzen aus: 'in lebens garten der Tot nu jat'. Turl. wh. 23b.

Eh ich einige andere vorstellungen erläutere mus ich die beinamen und benennungen des Todes in unserer al-

ten poesie aufzählen.

Gewöhnlich heißt er der grimme, Roth. 2750. Mar. 218. Flore 1931. Troj. 2317. 2325. 10885. Ls. 3, 124***); der ferchgrimme, Morolt 4059, eine glücklich verwandte zusammensetzung, da es der Tod auf ferch und leben abgeschn hat; der grimmige, Roth. 517. Reinli. 360. 1248. Berthold 303; der bitter (nuzoos vávaros), Diut. 3, 89. Mar. 206. Alex. (Lampr.) 820. 1097. 3999.

^{*)} Virg. Aen. 6, 644 pars pedibus plaudunt choreas et carmina dicunt. Tibull 1. 3, 59. hic choreae cantusque vigent.

[&]quot;) O. Müllers archaol. p. 599.
") der grimme tôt, name eines messers, Wolfd. 1313, merkwürdig, da der Hel messer sultr hieß (s. 195), von svelta (esurire), das im goth. sviltan den begrif hat von mori.

4782. gr. Ruod. C^b, 15. Wigal. 1113; der bitterliche, Troj. 3521. 22637; der såre, Parz. 643, 24; der irre, Amgb. 29³ bei Wizlau, also wol ërre, mit dem sinn der zornige?; der gemeine (qui omnes manet) En. 2081. Lauter epitheta entnommen von seiner unvermeidlichkeit, grausamkeit, herbheit, nichts persönliches über seine gestalt verrathend. niemals findet sich der schwarze, der bleiche, nach dem lat. mors atra, mors pallida. *lieber Tôt' wird er in einem liede angeredet (Hagens mus. 2, 187); *der heilig Tod' nennt ihn H. Sachs I. 5, 528d; *her Tôt!' auch blofs in der anrede, Apollonius 295 und oft im ackerman aus Böhmen.

Wichtiger für die untersuchung wird, dass im Reinardus 3, 2162 eine knöcherne geige 'ossea ut dominus Blicero' heifst, worunter nichts anders als der Tod kann gemeint sein, bezeichne das den bleichen oder den bleckenden, oder, was ich vorziehe, sei es der eigenname Blidger, Blicker mit blosser andeutung jener begriffe. ein knöcherner pferdekopf wird hier dem wolf, als spielerfahrnem (joculandi gnarus) spöttisch zur geige gereicht, beinern wie ein todtengerippe. Nun ließe sich jenes s. 380 unerklärte caput caballinum in der that als symbol des Todes (s. 489) und des todtenrosses (s. 488) deuten. wie die klostergeistlichen zur erinnerung an das sterben menschliche todtenköpfe im gemach aufstellten, mochten sie auch pferdeschädel innerhalb der mauern aufhängen? einem ältern heidnischen brauch (s. 379) war wiederum christliche betrachtung untergelegt? Hat dies grund, so begreift sich, wie den slandrischen dichter das pserdehaupt auf den Tod leitete, ja es könnte sein, dass santastische bildner den Tod auf ihm statt einer geige oder pfeise spielen ließen?

Auf alle fälle lehrt dominus Blicero, das in der mitte des 12 jh. die vorstellung des Todes durch ein gerippe gäng und gäbe war. eine frühere spur kenne ich nicht, halte es aber für sehr möglich sie aufzusinden. man weiß, das bereits den Römern sleischlose, verschrumpste larven oder skelette zur bezeichnung des Todes dienten.*) Auf grabsteinen des MA. werden schon frühe leichen als ganze oder halbe gerippe dargestellt sein, dichter des 13 jh. schildern die Welt als ein vornen schöngebildetes weib, dessen rücken von schlangen und nattern erfüllt wird.**) auch dieser gedanke mag ein höheres alter haben; nahe

^{&#}x27;) O, Müllers archãol. 696. 697.

[&]quot;) das gedicht ist vor dem Wigalois abgedruckt.

verwandt ist ihm die dichtung von drei lebenden und drei

todten königen.*)

Diese bald allgemein herschende vorstellungsweise des Todes steht den antiken abbildungen wie der altheidnischen ansicht schrof entgegen. den lieblich gestalteten, dem schlafe gleichen, genius, den kindlichen todesengel hat ein gräßliches, der wirklichkeit im grabe verwesener leichname abgesehenes bild verdrängt; und doch zeigt sich hier die wirkung der alles ergreifenden, alles besänftigenden poesie, die älteren vorstellungen des weg führenden, anfallenden, tanzenden Todes auf solche larven angewandt haben eine fülle echt volksmäßiger, naiver und humoristischer bildwerke hervorgebracht; ja ihr reichthum ist von den künstlern noch lange nicht erschöpft. ohne den rippenhaften Tod, welcher tracht und gebärde der lebenden nachäfft **) und gegen das blühende leben grell absticht, gienge der reiz und die eigenthümlichkeit dieser erfindungen verloren. Weniger ergötzend müssen processionen gewesen sein, welche zur zeit des 15 jh., und vielleicht früher, in Frankreich für solche darstellungen üblich waren: damals entsprang dort eine besondere benennung des todtentanzes: chorea Machabaeorum, franz. la danse Macabre, vermutlich weil man in den großen reihen die sieben zugleich gemarterten helden des A. T. als hauptpersonen einflocht.***

Eine andere weit jünger als Blicker scheinende, jetzt aber allgemein bekannte benennung des Todes ist freund Hein oder Hain; ich kann sie nicht einmal bis zur mitte des vorigen jh. hinaufführen. †) an sich sieht sie alt und pas-

†) Musaeus (volksm. 1, 16), Claudius, Gotter bedienen sich ihrer. nach der vorrede J. R. Schellenbergs zu freund Heins erscheinungen. Winterthur 1785 wäre Asmus erfinder des namens, was ich sehr bezweifle; verbreitet hat er ihn.

•

^{*)} Staphorst I. 4, 263. Bragur 1, 369. altfranz. les trois mors et les trois viss Roquefort 2, 780. catal. de la Vallière p. 285. 286. vgl. Douce p. 31 ff. und catalogue of manuscripts in the british museum vol. 1. Lond. 1834 p. 22. (cod. arundel. no. 83 sec. xiv) samt der abbildung auf pl. 7.

[&]quot;) wie in der fabel die thiere der menschen.
"") neuste schriften über den todtentanz: Peignot recherches
sur les danses des morts. Dijon et Paris 1826. Francis Douce the
dance of death. Lond. 1833. der letztere leitet Macabre von dem
heil. Macarius, dem in einer vision drei todtengerippe erscheinen.
ich begreife nicht, wie daraus chorea Machabaeorum, was in den
ältesten zeugnissen geschrieben steht, geworden wäre, vgl. Carpentier
s. v. (a. 1424. 1453.)

send genug aus. nach der vielfachen berührung zwischen Tod und andern geistern, kann füglich der name Heine, Heinz, Heinzelmann auf den Tod wie auf den kobold passen, und der beisatz freund entspricht dem gesell, nachbar, holde jener geister (s. 257. 284.) vgl. Heinchen s. 259. der Tod ist hier, nach alter ansicht, aufgefaßt als wolwollendes, freundliches wesen. eine voigtländische sage vom gotte Hain (Jul. Schmidt p. 150) mag ich weniger auf ihn anwenden*), und noch geringern anspruch hat die oberhess. benennung des mortuariums hainrecht**), die wahrscheinlich aus heimrecht, heimfall entspringt.

Im deutschen schlemmer, einem drama des 16 jh., heist der Tod der bleiche Streckefus oder Streckebein, auch Gryphius (kirchhofsged. 36) nennt ihn Streckfus, weil er den sterbenden die glieder streckt, löst (λυσιμελής) schon in dem mehrangeführten meistergesang des 14 jh. er hat kein ru, er hab gestrecket mir das sell (mus. 2, 188.) Christ. Weise (drei erzn. 314) hat Bleckezahn und Streckebein; anderwärts sinde ich Dürrbein, Klapperbein, namen des skeletts. die beziehung von kupfer-

bickel (ackermann p. 34) ist mir unklar.

Es ist übrig einiger ausgebildeteren mythen zu gedenken, die sich von dem Tod erhalten haben, und gewis

von hohem alter sind.

H. Sachs bedient sich von dem nahenden Tode des ausdrucks, er zucke dem menschen das stüllein, er stofse ihm den stul um, das er zu boden stürzen muss. er nimmt ihm sitz und stelle unter den lebenden; ich vermute davon eine ausführlichere erzählung. Noch gewöhnlicher heißst es in gleichem sinn: der Tod hat ihm das licht ausgeblasen, weil die begriffe licht, leben, ausenthalt unter lebenden übereintreffen.***) Die lebenskraft war gebunden an ein licht, an eine kerze, an ein scheit, mit deren verzehren der tod erfolgt (s. 231. 233.) Hier hängt nun die idee des Todes tief zusammen mit der von dem satum. der genius senkt die fackel, dreht sie um, und das licht des lebens ist erloschen. schon dem neugebornen kind hat die norn ein licht gezündet, woran sein

^{&#}x27;) Holzmeier für Tod las ich irgendwo, das könnte an hain (wald) erinnern.

[&]quot;) Mittermaiers privatrecht §. 77 no. 27.
") Wh. 416, 14 bi liehter sunnen då verlasch manegem Sarrazin sin lieht; Lohengr. 133 er sluce in, daz im muose daz lieht erlischen.

lebenssaden gebunden ist; vielleicht bezieht sich darauf noch das kerzenentzünden bei geburtstagsbescherungen?*) Wir besitzen ein treflich ausgedachtes märchen von dem gevatter Tod (KM. no. 44), dessen schluss eine unterirdische höle darstellt, worin tausend und tausend lichter in unübersehbarer reihe brennen. das sind die leben der menschen, einige noch in großen kerzen leuchtend, andere schon zu kleinen endchen heruntergebrannt: aber auch eine lange kerze kann umfallen oder umgestülpt werden. Vorher geht, dass der Tod einem armen mann zu gevatter gestanden und seinen pathen mit der gabe beschenkt hat, ihn wenn er sich kranken nahe leiblich zu erblicken, und aus seiner stellung zu entnehmen, ob der sieche genese oder nicht.**) Der pathe wird arzt und gelangt zu ehren und reichthum: wenn der Tod an des kranken haupt steht, so ist er ihm verfallen, steht er zu seinen füßen, so kommt der kranke davon. einigemal dreht der arzt den kranken um, und überlistet den Tod, zuletzt aber rächt sich der Tod und lässt seines pathen licht unversehens umfallen.***) In dieser ganzen fabel erscheint der Tod freundlich, vertraulich und schonend, erst wenn die äußerste noth da ist, vollstreckt er sein amt, daher auch seine gevatterschaft †) zu dem menschen, die sichtbar der alterthümlichen einkehr der nornen im hause des neugebornen und deren begabung (s. 231) entspricht, wie in andern kindermärchen feen zu pathen gebeten werden. ††) Also ein uralter, heidnischdeutscher mythus, bei dem man sich bis in die spätere zeit den Tod nicht als ein geripp dachte, sondern als einen menschlich oder göttlich gebildeten. Es darf nicht verwundern, daß die sage mit vielfachen abweichungen vorkommt, welche KM. 3, 72 noch unvollständig angeführt sind: nach einigen stellt der Tod seinem pathen einen ring zu, mit dem er

Digwood of Google

32

^{*)} im kinderspiel 'stirbt der fuchs so gilt der balg' (KM. 2, xviii) wird ein brennendes holz 'herumgereicht, dessen erlöschen entscheidet.

[&]quot;) wie der sich zu oder abwendende blick des vogels charadrius über leben oder tod entscheidet. Freidank einl. LXXXVI, wo eine strophe des Titurel und der altfranz. bestiaire (Roquef. s. v. caladrio) unangeführt sind.

^{&#}x27;*') vielleicht sties jener umgeworfne stuhl zugleich das licht um?

†) heist der Tod auch bruder des menschen? 'bruoder töt'
Ben, 262 ist fratris mors.

^{††)} die halbgöttlichen nornen und feen schützen und beschenken wie die christlichen pathen.

498 TOD

die krankheiten beurtheilt.*) Schon Hugo von Trimperg erzählt am schlus seines werks 'von dem Töde wie er ein kint huop', hat aber eine sehr unvollständige auffassung: der Tod verspricht seinem gevatter, ehe er ihn abhole, seine boten zu senden (wie in dem meistergesang s. 492), diese sind ohrenklingen, augensließen, zahnschmerz, hautschrumpsen, bartergrauen. die gevatterschaft allein verbürgt den zusammenhang mit dem späteren märchen. auffallend ist der anklang des ahd. toto (gevatter, pathe) mhd. tote (Parz. 461, 10. Wh. 7, 21) an tôt (mors), wiewol die quantität der vocale beide wörter genau scheidet und erst ein ablautsverhältnis sie wieder vereinigen müste; aus dem

wortspiel erwuchs die sage nicht.**)

Gleich ausgezeichnet, aber heiterer, ist das märchen vom, Tod und dem Spielhansel (no. 82. vgl. 3, 135-148), der jenen auf einen baum festbannt, so dass sieben jahr lang niemand in der welt stirbt. hierzu hat Welcker aus Pherekydes nachgewiesen ***), wie Zeus dem Sisyphos den Tod auf den hals schickt, der ihn mit starken banden fesselt, und wie nun niemand sterben kann; Hades kommt selbst, macht den Tod frei und überliefert ihm den Sisyphos. Die deutsche fabel verwebt den Teufel in die geschichte. Seit der Teufel in den besitz der hölle gesetzt war, muste er sich mit dem Tod berühren. auch den Litthauern und Letten wandelte sich Welnas, Wels, ihr ursprünglicher todesgott, in den Teufel. Der christlichen ausicht gemäß empfiengen engel die seelen der frommen, teufel die der gottlosen (s. 486), der abholende Tod spaltete sich also in eine doppelte gewalt, je nachdem er dem engel oder dem teufel glich. als englischer bote steht er dem christlichen Michael zunächst, dessen amt es war, seelen zu empfangen (Morolt 2660. 2715.)

Meine ausführungen werden nicht zweiselhaft lassen, dass der heidnische Tod in die zweite ordnung der götter gehört; weshalb er sich auch vorzüglich berührt mit den halbgöttlichen valkyrien und nornen; er hängt ab von Odhinn und Hel; unter den griech. göttern stehen ihm zunächst Hermes und Hades, Persephone samt Charon dem fährmann. sein wesen ist aber auch dem der elbe, der

hausgeister und genien nicht unverwandt.

) annang za Schwenck p. 525. 524

^{&#}x27;) Ettners unwürd. doctor p. 190.

[&]quot;) vgl. oben s. 65 über die verwandtschaft zwischen got und gode ") anhang zu Schwenck p. 323. 324.

Wie er sich mit einer zeitgottheit des jahres, dem Winter, mengte, erörtert cap. xix *); darum mag er

einigemal an Kronos gemahnen.

In unserm heldenbuch kommt der Tod als ein abgott vor, dem der Heide Belligan vor andern göttern dient, und dessen bild Wolfdieterich zerbricht. ich weiß dies sonst nicht bestimmt anzuknüpfen: es wird ein teuflisches wesen verstanden sein.

^{&#}x27;) er bricht wie Nacht und Winter plötzlich herein.

CAP. XXIII. HEIL UND SCHICKSAL.

Hier soll eine genauere betrachtung alterthümlicher ansichten von glück und schicksal eingefügt werden, als sie sich im zwölften cap. vornehmen ließ, wo der halbgöttlichen lenkerinnen menschliches geschickes gedacht wurde, auch greift das eigentliche fatum genau in die vorstellungen von geburt, vorzüglich aber von tod, welche eben erst auseinander gesetzt worden sind. ein mensch, über den naher unausweichlicher tod verhängt ist, heißt in der alten sprache feig.

Unsere vorfahren scheinen, gleich andern Heiden, einen unterschied gekannt zu haben zwischen schicksal und glück. ihre götter verleihen heil und seeligkeit, vor allen ist Wuotan geber und verleiher jegliches gutes, schöpfer und urheber des lebens und sieges (s. 99.) Aber auch er, samt den übrigen gottheiten, vermag nichts gegen eine höhere weltordnung, die ihn selbst nicht von dem allgemeinen untergang ausnimmt (s. 471.) einzelnes entscheidet sich wider seinen willen (ein beispiel s. 239.)

Diese urbestimmung und nothwendigkeit aller werdenden, bestehenden und vergehenden dinge hiefs mit einer pluralform altn. sköp, alts. giscapu, ags. gesceapu; ein ahd. kiscaf in gleichem sinn habe ich nicht angemerkt. die spätere isländische sprache verwendet das masc. skapnadhr, die dän. skiebne (altn. skepna, forma, indoles.) verstärkt wird der begrif alts. durch praefixe wurdigiscapu Hel. 103, 7. reganogiscapu (oben s. 18), decreta fati, superorum. Der altn. pl. neutr. lög (statuta) gilt nicht vom schicksal, wol aber verbunden mit der partikel ör (für or) örlög, welches in den übrigen dialecten zum sg. wird, ahd. urlac (neutr.?, bei N. ist urlag masc., pl. urlaga), alts. orlag, ags. orläg, und urfestsetzung bezeichnet, weil aber den Heiden der ausgang des kriegs wichtigster moment des geschickes war, frühe in den begrif von bellum übertrat. das alts. compositum aldarlagu (vitae decretum) Hêl. 125, 15 hat noch die alte pluralform. aldr, aldar ist eigentlich aevum, das hveila, ahd. huila tempus, zugleich aber vitae tempus, daher auch diese ausdrücke in den begrif des fatums einsließen,

vgl. alts. orlaghuila Hel. 103, 8, alıd. huilsalida.*) die nhd., erst spät eingeführten benennungen schicksal (von schicken aptare, vgl. geschickt aptus), verhäugnis, fügung kommen den alten weder an kraft noch einfachheit bei.

Jenem scapu und lagu entsprechen die verbalausdrücke schaffen und legen, welche technisch von den anordnungen des schicksals gelten (s. 230.) man sagte aber auch altn. ætla (destinare), einem etwas zudenken, ahd. ahtón (vielleicht auch ahtilôn), mhd. ahten und beslahten (weil ahte und slahte sich nahe stehn.)

Das schicksal hat es haupisächlich mit dem beginn und dem schlus des menschlichen lebens zu thun. die geburtsstunde entscheidet über seinen verlauf und ausgang, bemerkenswerth sind die im anhang s. xxx und xxxvım mitgetheilten stellen. 'qualem nascentia attulit talis erit.' 'Parcae, dum aliquis nascitur, valent eum designare ad hoc quod volunt.' Wie die eintretenden nornen oder feen begaben, wie sie schaffen, danach fügt sich der ganze lebenslauf des neugebornen.

Es ist abweichung von dieser ältesten ansicht, wenn die bestimmung des schicksals in die hände der götter gelegt wird, aber auch eine sehr alte. Gewis setzte frühe schon vieler menschen glaube den höchsten gott an die spitze aller weltordnung und liefs jene weisen frauen nur seine befehle verkünden. im schosse der götter ruht die

zukunft, θεών έν γούνασι κείται.

Die Gautrekssaga meldet (fornald. sög. 3, 32) Hrosshårsgrani**) habe um mitternacht seinen pflegesohn Starkadhr geweckt und im boot mit sich auf eine insel geführt. hier saßen in einem wald eilf männer zu gericht, der zwölfte stuhl war leer; ihn nahm Hrosshårsgrani ein und wurde von allen als Odhinn begrüßt. Odhinn sprach, die richter sollen Starkadhrs schicksal bestimmen (dömendr skyldi dæma örlug St.) da hub Thör an, welcher der mutter des jünglings zürnte: ich schaffe ihm, daß er weder sohn noch tochter haben und seinen stamm enden soll. Odhinn sprach: ich schaffe ihm, daß er drei mannesalter leben soll. Thör: in jedem alter soll er ein 'nfdhingsverk' thun. Odhinn: ich schaffe ihm, er soll die besten waffen und kleider haben. Thör: er soll we-

National Indianal

wilsdlda (fortuna) N. Cap. 20. 23. 25. 53. 17. mhd. wilsælds kaiserchr. cod. pal. 361, 18 ff. Geo. 613.
 d. h. Grani, der bärtige, Odhins beiname.

der land noch grund haben. Odhinn: ich gebe ihm, dass er viel geld und gut habe. Thôr: ich lege ihm, dass er nie genug zu haben meine. Odhinn: ich gebe ihm sieg und tapserkeit. Thôr: ich lege ihm, in jedem kamps soll er schwere wunden empfangen. Odhinn: ich gebe ihm die gabe der dichtkunst. Thôr: was er dichtet, soll er nicht behalten können. Odhinn: das schaff ich ihm, dass er den edelsten und besten männern werth erscheine. Thôr: dem volk soll er verhast sein. Da sprachen die richter alles dem Starkadhr zu, was bestimmt war, das gericht hatte ein ende und Hrosshârsgrani mit seinem zögling gieng zum boot.

Thor spielt hier ganz die rolle der feindlichen fee (s. 232) und sucht jede gabe durch eine üble zuthat zu mindern. nicht dem neugebornen, vielmehr dem anwachsenden knaben, in seiner gegenwart, wird das schicksal geschaffen.

Ich finde nicht, dass in unserm ältesten heidenthum das satum aus den gestirnen bei der geburt beurtheilt wurde, diese weissagung (s. 414) scheint erst dem späteren MA. bekannt. Radulphus ardens (ein aquitanischer geistlicher des 11 jh.) sagt in seinen homilien (Antverp. 1576. p. 41b): cavete, fratres, ab eis qui mentiuntur, quod quando quisque nascitur, stella sua secum nascitur, qua fatum ejus constituitur, sumentes in erroris sui argumentum, quod hic in scriptura sacra (beim stern der magier) dicitur 'stella ejus.' Ein beispiel liesert Klinsors sternschauung auf der Wartburg.

Einzelnen menschen, wie ganzen geschlechtern und völkern war also dauer und heil im voraus angeordnet.*) aber die aussprüche der nornen und götter lagen gehüllt in dunkel, welches sich nur vor den blicken weiser männer und frauen entdeckte (s. 225.) das volk glaubte au vorherbestimmung der geschicke, wie an gewisheit des todes.

Den altn. fatalismus bezeugen folgende stellen. 'lagt er alt for.' Sæm. 175b. 'era medh löstom lögdh æfi ther.' das. 'siâ mun gipt lagidh å grams æfi. 179b. 'munat sköpom vinna.' 179b. 'var ther that skapat.' 164b. 'that verdhr hverr at vinna er ætlat er.' 'that man verdha fram atkoma, sem ætlat er.' 'ecki man mer that stodha, ef mer er daudhinn ætladhr.' 'koma man til mîn feig-dhin hvar sem ek em staddr, ef mer verdhr thes audhit.'

^{&#}x27;) nicht selten an den besitz gewisser sachen gebunden: ein hort zicht das ganze geschlecht der Nibelunge ins verderben, die gabe, das kleinod der zwerge (s. 258) bedingt den glückstand einzelner familien.

Nialss. p. 10. 23. 62. 103. So in einem dän. volkslied:

'hver skal nyde skiebnen sin.' DV. 1, 193.

Nicht anders bei mhd. dichtern: 'swaz sich sol füegen, wer mac daz understen? Nib. 1618, 1; 'dâ sterbent wan die veigen.' Nib. 149, 2; 'ez sterbent niuwan die veigen, die lægen doch då heime tôt.' Wigal. 10201; 'di veigen fielen dar nider.' Lampr. 2031; hinnerstirbet niman wan di veigen.' pf. Chuonr. 8403; 'then veigen mac nieman behuoten, thin erthe ne mag in niht af gehaven, scol er tha werthen geslagen, er sturve thoh thaheime.' fr. belli 42b; 'swie ringe er ist der veige man, in mac ros noch enkan niht vürbaz getragen.' Karl 72b; 'die veigen muosen ligen tôt.' livl. chron. 59b; 'der veigen mac keiner genesen.' das. 78²; ich ensterbel niht vor minem tac,' Herb. 53d; 'nieman sterben sol wan ze sinem gesatten zil.' Ulr. Trist. 2308; 'daz aver scol werden daz nemac nieman erwenden.' Diut. 3, 71; 'gemach erwenden niht enkan swaz dem man geschehen sol.' Troj. 58°; 'daz muose wesen daz geschiach.' Orl. 11167; 'ez geschiht swaz geschehen sol.' Orl. 14312; 'ez ergât doch niht wan als ez sol.' Trist. 6776; 'swaz geschehen sol daz füeget sich.' Frauend.; 'swaz ich getuon, bin ich genislich, ich genise wol, bin ich dem valle ergeben, son hilfet mich mîn woltuon nicht ein hâr.' MS. 2, 1294; 'ez muose sîn und ez was mir beschaffen.' MS. 2, 134b; 'din maget was in beschaffen.' Wigal. 1002; 'ez was im beslaht.' Eracl. 2394; 'ez was uns in teile getan.' Herb. 119b; 'ez ist mich angeborn,' Herb. 6c. beschaffen und beslaht sind identisch dem altn. skapat und ætlat, und diese gleichheit der worte zeigt noch den zusammenhang mit der heidnischen lehre. selbst heute herscht unter dem gemeinen mann häufig die fatalistische ansicht (Jul. Schmidt p. 91. 163.) 'fatum in vulgari dicitur: das ist mir bescheert, ego autem addo: das bescheren und verdienen laufent mit einander.' sermones disc. de tempore, sermo 21; 'was bescheert ist entläust nicht.' Schweinichen 3, 249.*)

An sich nun schlossen die gaben des schicksals jegliches irdische glück ein. allmälich aber fieng man an, was außer der geburt und dem tod im menschlichen leben heil oder unheilbringend schien, besonderen wesen zuzuschreiben, wie Griechen und Römer neben µοῖοα und fatum eine eigenthümliche Τύγη und Fortuna behaupteten.

^{&#}x27;) ähnliches glauben die Litthauer und Letten, ihr fatum heifst Likkimas, Liktens, von likt (legen, ordnen.) sie sagen 'tal buwo jo likkims', tas jau bija winnam liktz', das war ihm bestimmt, geordnet.

Die altn. sprache unterscheidet ein fem. heill (felicitas) von dem neutr. heil (omen), ebenso steht das ags. fem. hælu (salus) von dem neutr. hæl (omen), das ahd. fem. heili (salus) von heil (omen.) das mhd. neutr. heil vereinigt beide bedeutungen. personificationen dieses begrifs kenne ich kaum, es müste denn eine mir unklare stelle in Ottoc. 683b darauf beruhen, wo als gemeines sprichwort angegeben ist: 'chum hail hauenstain!' MS. 2, 130b: waz ob iuwer heil eime andern kumet an sin seil.' schon

O. II. 18, 13 'thaz heil ni gifâhit iuwih.'

Desto gewöhnlicher kommt bei den dichtern des 13 jh. sælde (fortuna), als ein weibliches wesen vor, und das ist nicht etwa den romanischen nachgeahmt: schon das ahd. salida erscheint in gleicher beziehung. ein ahd. huflsalida, mhd. wilsælde drückte fatum, fortuna aus. O. I. 26, 4 von der taufe Christi im wasser redend bedient sich der merkwürdigen, durch keinen geistlichen schriftsteller in ilim angeregten phrase: 'sîd wachêta allên mannon thiu Sálida in thên undon.' wachen setzt leben voraus. deutlicher geht die personification aus den 4 jhh. jüngeren dichtern hervor. 'unser Sælde wachet.' Parz. 550, 10; 'zaller zît des Sælde wachet.' MS. 1, 16h; 'unser Sælde din wil wachen? Trist. 9430; 'des noch sin Sælde wa-chet? Ernst 5114; 'ir Sælde wachet.' Amgb. 35a; 'daz mir Sælde wache.' das. 43ª; 'ich wan sin Sælde slafe.' das. 44a; 'sô ist im al diu Sælde ertaget.' Trist. 9792; 'iuwer Sælde wirt erwecket.' Lohengr. 19. nicht zu übersehn in allen diesen mhd. belegen das possessiv oder der gen., die Sælde eignet sich bestimmten menschen, schirmt und beglückt sie, während sie schlafen, wie man sagt: das glück ist mir im schlaf gekommen. eine so gangbare redensart brauchte nicht immer zu personisieieren: 'daz im sîn heil niht slief.' Troj. 9473; Tristans gelücke da niht slief.' Heinr. Tr. 2396. ja sie wurde auf ähnliche begriffe erstreckt: des wachet sîn êre u. ouch sîn lop.' Amgb. 47a; 'ir milte wachet.' Amgb. 12b; 'ir genâde mir muoz wachen.' MS. 1, 33a; 'mîn schade wachet.' Ben. 121; krast mit ellen do niht slies.' Parz. 85, 24; obgleich einige dieser begriffe persönlich gemeint sein können, wie im Tit. 720: 'mîn Sorge slâset, sô dîn Sælde wachet.' Vielleicht ist schon in der edda: 'vilbiorg scal vaka' Sæm. 46a, so gemeint, man mag deuten jucunda salus, oder ein nom. pr. annehmen. Frôdhi läfst Fenja und Menja gold, frieden und glück (gull, fridh oc sælu) malen und gestattet ihnen nur kurze nächtliche ruhe: sie wachen, um

glück zu malen, wie hernach unheil (salz) für Mŷsîngr. . Sn. 146. 147.

Das ist aber lange nicht die einzige anwendung dieser personification. Sælde heifst frau, sie erscheint, begegnet, neigt sich ihren günstlingen mit dem antlitz, hört sie an (wie ein gott erhört), lacht ihnen zu, wen sie nicht mag, den meidet und flicht sie, dem kehrt sie den rücken zu. wiederum sagt schon O. II. 7, 20 'thiu Sálida in thar gaganta' (eis occurrit.) Walther singt 55, 35: 'frô Sælde teilet umbe sich und keret mir den rügge zno, si stêt ungerne gegen mir, sin ruochet mich niht an gesehen'; 'vrô Sælde wil dîn pflegen.' Ecke 160; 'ob vrouwe Sælde mînes heiles welle ruochen.' Ben. 425; 'hate mir diu Sælde ir ôre baz geneiget.' MS. 2, 220b'; 'dô was mir Sælde entrunnen.' Parz. 689, 8; 'Sælde was sîn geleite.' Wigal. 8389; 'über frô Sælden stec gan.' fragm. 462; 'diu Salde folget sinen vanen.' Lampr. 2089; mir enwil diu Sælde ninder folgen einen fuoz.' Ben. 367; 'mir ist diu Sælde gram.' Gregor. 2341. Diui. 1, 10. vgl. En. 7659. 'frouwe Sælde lachet mir.' Ernst 4334; 'Fortûne wolt im do niht mê genædeclichen lachen.' Troj. 5754; 'daz iuch frouwe Sælde müeze behüllen' (fovere). Lohengr. 101; und gewis noch in ähnlichen wendungen, die wir aus den heutigen entnehmen: das glück ist ihm hold, kehrt bei ihm ein, verfolgt ihn u. s. w. auch hier findet sich schon bei den alten dichtern das unbestimmte neutrum: 'gelücke hat den nuwen (nacken, rücken) mir gekêret' LS. 1, 238; 'hât den nuwen noch gegen mir endecket; enblecket gên mir sînen zan; zer rechten hende griffen.' L.S. 3, 539; kêrte von im u. vlôch gelücke.' Troj. 5750. Wir sagen: 'mein glück blühet, wächst', gleich als sei es gebunden an einen baum, ein kraut, 'mein glücke das blühete mir.' Schweinichen 1, 170; 'gelücke wahset mit genuht.' Troj. 5686; 'uns ist niht wol erschozen gelücke.' Troj. 12438; 'got wil uns sælde låzen wahsen.' Lohengr. 66. der spruch: 'das glück kommt von ungefähr wol über neunzig stauden her.' Simplic. 2, 158 drückt sehr gut die plötzliche begegnung und überraschung, den zufall des glücks aus, worauf sich selbst der name τύχη (von τυχείν, τυγχάνειν) und fortuna (von fors) gründet. wahrscheinlich sind manche jener redensarten von den alten zu uns gekommen oder wir haben sie mit ihnen gemein.

Für entlehnt halte ich die überaus verbreitete vorstellung des glücks auf einem sich wälzenden rade (χύλιν-

doos), welches der Tyche und Nemesis beigelegt wurde.*) 'stans in orbe dea.' Ovid. ep. ex Ponto II. 3, 56; 'fortunae rotam pertimescebat', Cic. in Pison. 10. Aus unserm MA. habe ich erst beispiele seit dem 12 jh. angemerkt: 'orbita Fortunae ducit utroque rotam.' Reinard. 1, 1494, wo aber die bessere variante: 'orbita Fortunae ducit utramque viam.' 'volubilis Fortunae rota.' Rodulfus chron. Trudonis p. 381. 'swaz ie geschiht daz stât an glückes rade.' Freid. 110, 17; 'daz im der sælekeit rat mit willen umbe lies.' Troj. 9471; 'jâ walzet ir (der Sælde) ge-lückes rat vil stæteclich ûf und nider, her u. hin, dan u. wider louset ez.' Troj. 2349; 'im dienet daz gelückes rat, daz im nâch êren umbe lief.' Troj. 7229; 'gelückes rat loust uns die sumer und die winder.' Lohengr. 119; min schibe gat ze wunsche.' Ben. 353; 'dem get sin schibe enzelt.' Ben. 360; 'wol gie ir schibe.' Lohengr. 146; 'gie für sich.' das. 189; 'si vuoren ûf gelückes rade.' Flore 844. Inzwischen waltet ein wesentlicher unterschied ob. die alten dachten sich ihre göttin auf dem rade stehend **), den fuss auf das rad stellend, und darum unstät; im mittelalter nahm man an, Sælde setze die menschen auf das rad, und lasse den begünstigten oben schweben, den elenden unten. 'sô stîge ich ûf u. ninder abe.' Parz. 9, 22; 'gelücke ist rehte als ein bal, swer stiget der sol vürhten val.' Freid. 115, 27; so hangen ich an dem rades teile, då maneger hanget åne tröst.' Ben. 88; 'ê daz der Sælden ***) schibe mich hin verdrücke gar zuo der verzalten schar.' Ben. 91; 'si waren hohe gar gestigen uf des gelückes rat, nu muezens leider von der stat aber nider rücken.' Flore 6124; 'swer hiute sitzet ûf dem rade der siget morgen drunder.' Troj. 18395; 'Fortûna diu ist sô getan, ir schibe lazet si umbe gan, umbe loufet ir rat, dicke vellet der da vaste saz.' Lampr. Alex. 3066. Weiter ausgebildet stellt diese ansicht vier oder zwölf männer zugleich auf das glücksrad in beständigem wechsel: 'gelückes rat treit vier man, der eine stiget uf, der ander stiget abe, der dritte ist obe, der vierde der ist under.' MS. 2, 2214; Wigal, p. 41 wird erzählt, daß

^{&#}x27;) O. Müllers archäol, 607.

^{&#}x27;') auch peutam. 5, 9 eine 'vecchia seduta ncoppa na rota' als Fortuna.

[&]quot;) gen. sg.; zeichen der personification ist, daß das sonst starkförmige fem. sælde als name schwache form annimmt, da voralisch ausgehende weibl, namen nur schwach declinieren, vgl. Sælden Parz. 688, 30. Troj. 2344.

sich jemand in seinem haus ein solches rad aus gold habe gießen lassen und immer glückseelig gewesen sei (wie Frode mit seiner glücksmüle, die gleichfalls gedreht wurde): 'ein rat enmitten uf dem sal, daz gie uf und ze tal, da waren bilde gegozzen an, iegelichez geschaffen als ein man. hie sigen din mit dem rade nider, so stigen din ander uf wider, daz was des gelückes rat.'*) Im Renart le nouvel 7941 - 8011 erhebt Fortune den fuchs oben auf ihr rad und verheifst ihm es nicht zu drehen. Hierher auch die sage von den zwölf landsknechten oder Johannesen auf dem glücksrad (deutsche sag. no. 209. 337.) Blind, mit verbundnen augen, wird Sælde nie dargestellt.

Viel bedeutsamer als dieses rad, das die ältere Salida wol noch nicht hatte (einen ganzen wagen ihr beizulegen wäre heidnischer), scheint mir, dass sie kinder annimmt, ihre lieblinge für ihre söhne erklärt. 'ich bin ouch in fro Sælden schoz geleit' fragm. 45b. ein schosskind des glückes, ein glückskind sein, dem glück im schofse sitzen bezeichnet vorgegangne adoption (goth. frastisibja, Rom. 9, 4.) vgl. RA. 160, 463, 464, solch ein auserwählter heißt 'der Sælden barn.' Barl. 37, 36. 191, 38. Wie nun Wuotan die stelle der begabenden norn (s. 501), so vertritt er auch die der Sælde, er selbst ist alles heiles spender; er nimmt kinder in seinen schofs auf (s. 474), darum ist völlig identisch mit Sælden barn 'daz Wunsches barn, an dem der Wunsch was volle varn.' Orl. 3767; 'der Wunsch im niht gebrechen liez, dâ von man des Wunsches kint den stolzen hiez.' Lohengr. 157; 'der Wunsch ist ir ze kinde vrô' (oben s. 100); 'des Wunsches ein ameige.' Wolfdietr. 970. Salida kann hiernach als ein bloser ausslus des Wuotan (s. 99. 100) betrachtet werden.

Glückskind war Fortunat, dem in einem bretagnischen wald Fortuna erscheint und ein geseites seckel schenkt, der auch das wünschhütlein (souhaitant chapeau), durch dessen aufsetzen man augenblicklich an einen fernen ort verschwinden kann, erwirbt. offenbar der hut des Wunsches oder Wuotans (s. 261), der federhut **) Hermes, des gebers alles guten, aller sælde.***) An die wünschelruthe aber erinnert die synonyme benennung

^{&#}x27;) 'hier geht die welt auf und nieder' Reineke 5804 bezieht sich wahrscheinlich auf das glücksrad, nicht aber das 'li uns vet, li autres vient' Renart 6899. 14352.
") πέτασος, vgl. πέτομαι und πτερόν.

[&]quot;) δώτωυ ιάων. O. Müllers archaol. p. 558.

,alles heiles ein wiinschelris' Troj. 2216; des Wunsches

bluome.' Barl. 274, 25.

Das volk hält für glückskinder die um ihr häuptlein eine haut gewunden mit auf die welt bringen. diese haut heist glückshaube, wehmutterhäublein, und wird sorgsam aufgehoben oder in ein band vernäht dem kind umgehängt.*) Fischart Garg. 229b nennt sie kinderpelglin, den Isländern aber führt sie den namen fylgja und sie wähnen, in ihr habe der schutzgeist oder ein theil der seele des kinds seinen sitz: die hebammen hüten sich sie zu schädigen und graben sie unter die schwelle ein, über welche die mutter gehn muß. wer diese haut sorglos wegwirft oder verbrennt, entzieht dem kind seinen schutzgeist.**) ein solcher schutzgeist heifst fylgja (weil er dem menschen folgt) oder hamingja (felicitas) von hamr, induviae, ja dieses hamr für sich scheint das nemliche zu bedeuten: 'hamr Atla', genius Atlii, Sæm. 253b. nach Ihre (de superstit. p. 24. 25) bezeichnet das schwed. hamn einen genius, der jedem menschen folgt.

Der wesentliche begrif eines schutzengels ist das angeborensein, dadurch unterscheidet er sich von dem hausgeist (genius familiaris), der sich einem einzelnen menschen ergibt, aber nicht von der geburt an. Berthold predigt (p. 209): 'als daz kint lebende wirt an sîner muoter lîbe, sô giuzet im der engel die séle în, der almehtige got giuzet dem kinde die sele mit dem engel in'; und Bernardus (sermo 12 in psalm. qui habitat): 'quoties gravissima cernitur urgere tentatio et tribulatio vehemens immminere, invoca custodem tuum, doctorem tuum, adjutorem tuum. in opportunitatibus, in tribulatione, in quovis diversorio, in quovis angulo angelo tuo reverentiam habe. tu ne audeas illo praesente, quod vidente me non auderes.' ich will noch eine stelle aus N. Cap. 137 herschreiben: 'allên menniskôn wirdet sunderig unde gemeine huotare gesezzet. ten heizent si ouh flihtare (pflichter), wanda er alles werches fliget. ten gemeinen betont tie liute sament, unde åne daz iogelih ten sinen. fone diu heizet er *genius*, wanda er *genitis sår gege-*ben wirt ze slihte. tiser huotåre unde diser getriwo

") edda Sæm. hafniens. 2, 653.

^{*)} Ettners hebamme p. 534. journal v. u. f. D. 1788. 1, 574. in Holland sagt man 'met den helm geboren zin', solche kinder haben die gabe gespenster zu sehen. ein ham (ovum) worin ein füllen zur welt kam, hängt man in einen hohen baum. Westendorp p. 518.

bruoder behuotet iro sella unde iro sinna allero. Wanda er ouch tougene gedancha gote chundet, pediu mag er ioh angelus heizen.**) Diese von der kirche zum theil beibehaltne lehre scheint sich mit jenem gröberen einheimischen aberglauben von schutz und folgegeistern gemengt zu haben. Caesar. heisterb. 8, 44 nimmt einen guten und bösen engel jedes menschen an, der ihm heil oder unheil zu schaffen suche. in gewissem betracht waren auch die valkyrien schutzgeister der helden (s. 487.) von den erschlagnen heißt es (klage 922): 'ir engel vil wol wisten war ir sele solten komen.' 'zuo im was geweten ein engel, daz im niht geschach.' Geo. 3205; 'als im sin engel gap die lêre.' Kolocz. 148; 'daz iuch min engel grüeze!' das. 102 und anderwärts: 'daz iuwer min engel walte!' schöne ausdrücke für: ich, im innersten meiner seele.**)

Nialssaga cap. 101 lässt sich ein Heide tausen, erst aber zusichern, dass der h. Michael (der seelenempfänger s. 484) durch die tause sein fylgju engill werde.

Ein dem tode naher schaut vorher seinen engel: 'thu mant vera feigr madhr, oc munt thủ sêdh hafa fylgju thàna.' Nialss. cap. 41. ganz folgerichtig, da durch des menschen tod das band zwischen ihm und seiner fylgje gelöst wird. Nach norweg. volksglauben zeigt sich die fölgie gern in der gestalt eines thiers, das zu der sinnesart eines menschen stimmt, dem sie angehört. Faye p. 77. Sollte nicht in der nord. grammatik die eigenthümlichkeit beim schmeicheln und schelten das possessive statt des persönlichen pron. zu setzen aus dieser idee von folgegeistern herzuleiten sein?

Ob sich die nord. benennung fylgja in dem fyelgie eines ostdeutschen volksdialects wiederfindet, wodurch mummerei, verkleidung in einen geist bezeichnet wird ***),

^{*)} die lat. worte lauten: et generalis omnium praesul, et specialis singulis mortalibus genius admovetur, quem etiam praestitem, quod praesit gerundis onnibus, vocaverunt, nam et populi genio, quum generalis poscitur, supplicant, et unusquisque gubernatori proprio dependit obsequium, ideoque genius dicitur, quoniam quum quis hominum genitus fuerit, mox eidem copulatur. hic tutelator, fidissimusque germanus animos omnium mentesque custodit. et quoniam cogitationum arcana superae annuntiat potestati, etiam angelus poterit nuncupari. vgl. Porphyrius in vita Plotini p. 14. Plutarch in vita Antonini p. 430.

vita Antonini p. 430.
") vgl. H. Sachsens gedicht 'die engels hut' und 'den lockigen knaben' in Hebels karfunkel.

[&]quot;") Meinerts kuhländchen, vorr. p. III.

bleibe dahingestellt. Sicherer bin ich, daß die altn. hamingjor, die schon Sæm. 37^b 93^b vorkommen, unserer personificierten sælde sehr nahe stehen: auch hamingja bedeutet fortuna, felicitas, hernach aber ein beglückendes, begabendes wesen, das zwischen parze und schutzgeist

die mitte hält, vgl. Laxd. saga p. 441.

Auch den Slaven reichen die begriffe glück, zufall, schicksal nahe an einander. wesen, den parzen und nornen vergleichbar, entbehrt ihre mythologie. für glück haben die Serben sretja, die Slovenen frezha und personificieren wiederum: dobra Sretja (bona Fortuna) ist ihre $a\gamma a\vartheta \dot{\eta} \ T\dot{\nu}\gamma \eta$, ihre frô Sælde.*) nähere umstände müste uns erst Vuk aufzeichnen. Mehr entspricht die lettische Laima (s. 234) der parze oder möre. sie heißt

mahmina, d. i. mutter, göttin.

Die schicksalsgöttin hat sowol gutes als böses in ihrer hand, es bedarf keiner eignen vorstellung des unglücks. unsere älteren dichter pflegen aber auch dieses mehr oder weniger persönlich aufzufassen. 'unsælde hat af mich gesworn.' Gregor 2341 (wie der Tot, s. 492); 'unsælde hat mich bedaht.' Troj. 17105; 'din heil sin ungelücke begonde erwecken harte.' gold. schm. 1306; 'über in het ge-sworn sines libes unheil.' klage 1240. Näherer angabe werth ist eine besondere dichtung: ein armer ritter sitzt im wald spärliche kost verzehrend, da erblickt er über sich auf dem baum ein ungeheures wesen, das ihm zuruft 'ich bin din ungelücke.' er lädt es zum mitessen ein, kaum aber ist es herab gestiegen, so packt ers fest und schliesst es in einen 'eicher' (holen eichbaum?) von nun schlägt ihm alles zu glück an und er macht kein hehl aus der begebenheit. einer seiner neider, um ihn wieder ins elend zu stürzen, geht in den wald, und entbindet das unglück; statt aber sich von ihm forttragen zu lassen, hockt es auf des verräthers eignem hals, völlig in koboldischer weise.

^{&#}x27;) ein übler irthum hat sich ihretwegen eingeschliehen. in Antons versuch 1, 50 wird eine dalmatische göttin Dobra Frichia aufgeführt, nach ihm von Karamsin (original 1, 85. übers. 1, 69) und wer weis von andern. dies beruht auf einem drucksehler der verdeutschung von Fortis viaggio in Dalmazia. Venez. 1774; der ital. text hat 1, 74 ganz richtig Dobrasrichia. ich warne also, die salsche Frichia unserer fru Frecke (s. 193) zu vergleichen.

CAP. XXIV. GESPENSTER.

Das XXI cap. hat die seelen im zustande ihrer trennung von dem leib, und ihrer überfahrt nach einem andern aufenthalt betrachtet: das sind die beruhigten, in die unterwelt oder den himmel aufgenommen seelen. fortan stehn sie nur in einer allgemeineren verbindung mit der erde und den lebeuden; ihr andenken wird durch feste, wahrscheinlich wurde es im alterthum auch durch opfer gefeiert.*)

Hiervon unterscheiden sich solche geister, die nicht oder nicht vollkommen der seeligkeit und ruhe theilhaft geworden sind, sondern zwischen himmel und erde schweben, zuweilen aber an die alte stätte ihrer heimat zurückkehren. diese erscheinenden, wiederkommenden seelen nennen wir gespenster.

Jene ruhigen, seeligen geister der verstorbnen benennt der römische sprachgebrauch manes, die unheimlichen, quälenden erscheinungen hingegen lemures oder larvae; obwol der ausdruck schwankt und auch manes gespenstige wesen bezeichnen, lemures allgemein genommen werden kann.**) larva verräth berührung mit lar (s. 284) und die freundlichen, gütigen lares wurden häufig als manes, als seelen abgeschiedner vorfahren gedacht. Auch in unserm deutschen volksglauben läßt sich übergang der seelen in gutmütige hausgeister oder koholde nachweisen ***), noch häufiger hängen quälgeister und gespenster zusammen.†)

^{&#}x27;) zwischen dem christlichen allerseelentag (2 nov.), an dem das volk die kirchhöfe besucht und die gräber bekränzt, und den römischen drei festtagen, an welchen sich die unterwelt öfnete (mundus patet) und die manes emporstiegen (Creuzer 2, 865. O. Müller Etrusk. 2, 97.), erscheint ein zusammenhang.

[&]quot;) Crenzers symb. 2, 850 - 866.

[&]quot;') ich beschränke mich hier auf eine hessische volkssage. Kurt, ein pächter zu Hachborn, wich auch nach seinem tode nicht von dem gehöfte und mischte sich als guter geist in die feldarbeiten. in der scheune half er dem knecht die garben vom gerüste werfen, wenn der knecht eine geworfen hatte, warf Kurt die andere. als einmal ein fremder knecht hinauf gestiegen war, half er jedoch nicht, und auf den ruf 'Kurt wirf!' ergrif er den knecht und warf ihn die tenne herab, dass er die beine brach.

^{†)} Isengrim verwandelt sich in Agemund (s. 291.)

Das ald. fem. kispanst hiefs eigentlich eingebung (suggestio, von spanan suggerere), da aber in den beichtformeln viel von teuflischer eingebung und verlockung geredet wurde*), gewöhnte man sich an die bedeutung von geisterhaftem, täuschendem trug. Boner 94, 54 setzt 'diu gespenst' (warum nicht gespanst?) für fantom, geistererscheinung. Wann späterhin das neutrum gespenst aufkam, vermag ich nicht genau zu bestimmen: Keisersperg (omeifs 39) hat schon das gespenst (praestigium), erst in den letzten jhh. wurde der ausdruck recht gewöhnlich, einige schrieben gespengst.**)

Wir sagen auch spuk; das ist ein nd. wort, dem ich zuerst in dem chron. saxon. bei Eccard p. 1391 begegne, wo spökne steht; heute spök, nnl. spook, spookzel, schwed. spok, dän. spögelse (spectrum) spög (jocus); wofür also ein mhd. spucch, nhd. spuch erwartet werden

sollte, aber nirgends vorkommt.

Bezeichnender ist das altn. fem. aptragånga (Laxd. saga p. 224), gleichsam anima rediens, dän. gienfärd, gienganger, franz. revenant; vgl. die redensart: es geht um (es spukt); at hann gengi eigi daudhr. fornald. sög.

2, 346.

Das eigentliche altn. wort ist drangr (fornm. sög. 3, 200), Odhinn heifst dranga drôttinn (Yngl. saga cap. 7), der grabhügel dranghås (Sæm. 169b.) diese benennung hat sich in Schweden und Dänmark verloren, dauert aber im norweg. drou, droug (Hallager 20c.) drangr scheint gleicher wurzel mit dem ahd. gitroc, mhd. getroc, d. i. trugerscheinung, trugbild, fantom, welches von elbischen, teuflischen wesen gilt (s. 261), aber ein verbum driuga, triegen (fallere) ahd. triokan, trôc geht der nord. sprache ab.***) Die edda bietet auch das analoge svik (fallacia, fraus) im sinn einer gespenstigen gaukelei dar. Sæm. 166b 1674. Nichts anders bedeuten die s. 273 angegebnen ausdrücke giscîn, und scinleih, sie können sich auf gespenster wie auf waldgeister beziehen.

Die glossen liesern manche alte wörter für das lat. larva. schon die florent. 982b talamasga und eine spätere mul. samlung Diut. 2, 220 talmasge, auch Kilian

*) von des teufels gespenste (Oberlins bihtebnoch 36.)
**) Frisch 2, 3023, dem aber das lat. spectrum verwandt scheint.
***) das buchstäblich entsprechende ags. dreogan, dreáh bedeutet

nie fallere, sondern agere, patrare, tolerare, und dazu stimmt das altn. driugr (frequens.)

hat talmasche larva, talmaschen larvam induere, es ist das altfranz. talmache und tamasche bei Roquefort, der es masque, faux visage erklärt, talmache de vaisseau heifst ein am schif angebrachtes bild.*) andere glossen geben flathe, und scrat, scraz (s. 271.) mummel ist larve und kobold (s. 288.) alles was nicht geheuer und schreckhaft drohend ist, monstrum, prodigium, portentum, praestigium erreicht auch den begrif eines gespenst.) Martina 10 liest man: daz geschrudel. Stald. 2, 27. 59. 64 hat das nachthuri, das ghiidi. altn. ist vofa spectrum, von vofa ingruere, imminere; der draugr heifst auch dôlgr (feind) fornald. sög. 2, 368. fornm. sög. 3, 200.

Merkwürdig ist nun, dass schon die altn. draugar von feuer umgeben dargestellt werden: 'hauga eldar brenna.' fornald. sög. 1. 434; 'lupu upp hauga eldarnir.' das. 1, 518. Noch jetzt ist in ganz Deutschland volksglaube, dass seelen, die der himmlischen ruhe nicht theilhaft geworden sind, in feuriger gestalt **) bei nächt-licher weile, gleich irrendem gevögel (s. 478), auf feld und wiesen schweifen, vgl. wiesenhüpfer s. 479. den wandersmann, der sie für dorflichter nimmt, leiten sie ab vom rechten weg, bald sich entfernend, bald wieder nähernd: wie kobolde hocken sie auf (abergl. 611) und schlagen über dem menschen ihre flügel zusammen (deutsche sag. no. 276); sie führen in sümpfe, auf falsche, irre spur, hirrligspor (St. 2, 45), gerade wie der butz (s. 288.) der wanderer sucht wenigstens mit einem fuß im wagengeleise zu bleiben und setzt dann sicher seinen weg fort, denn die irwische haben nur macht auf fußsteigen. Diese erscheinung hat eine menge namen. der gewöhnlichste ist irlicht oder irwisch von der ähnlichkeit brennender strohwische, am Rhein auch heerwisch, östr. feuriger mann, fuchtelmann (Höfer 1, 251) von fuchteln, hin und her bewegen, eigentlich die flammende klinge.***)

^{*)} Ducange s. v. talamasca, πέτμα, delusio imaginarin, dazu wird angeführt Hincmar in capit. ad presb. dioec. cap. 14. Regino 1, 213 und Burchardus wormat. 2, 161 wo es heißt: larvas daemonum, quas vulgo talamascas dicunt ante se ferri consentiat. geschöpft aus dem concil. namnetensi cap. 10. vgl. Schmeller 2, 640.

[&]quot;) in der Lausitz heifst feuermann was sich bei nachtzeiten um die wipfel der waldbäume schwingt, ignis lambens. laus. monatsschr. 1797 p. 749.

[&]quot;) solche feurige dünste setzen sich auch auf den mast der schiffe, die spiefse der krieger, jenes nannten die alten nach den

bei Pictorius p. 524 zeusler, von zeuseln, züseln, mit feuer tändeln, sonst auch zünsler, zündler, bei Fischart cunselgespenst (Garg. 231) vgl. Höfer s. v. zinserl. Nicderd. gloiniger (glühender) man; tückebold, tukkebode, nicht von tücke, bosheit, sondern von tuk (hastige bewcgung, Reinh. p. 109) oder zucken, hin und herfahren, vgl. das hd. ziebold (schmetterling.) westfal. smalgenfür, was ich kaum verstehe. allgemeiner bekannt sind diverlicht (wirbelnde flamme), elflicht, dwellicht (von dwelen, dwalen, irre gehn), nnl. dwaallicht, droglicht (wieder: triegendes) drog fackel; dan. lygtemand (leuchtemann) und vättelys (geisterlicht), schwed. lyseld und lyktgubbe; engl. mit dem bezug auf menschennamen, der auch bei hausgeistern gilt (s. 287) Will with a wisp (strohwisch), Jack in a lanthorn. lat. ignis fatuus (ann. corbei. a. 1034), franz. feu follet (follis s. 289), farfadet, sauterai, nach den mem. des ant. 4, 406 auch, mir unverständlich, quela. sloven. vefha (schmetterling, hexe), smotava (von smota, error), slep ogeni (blindes feuer); böhm. swetylko (lichtlein), bludicka (von blud error), poln. blednica; lausitz. bludne swieczke. Aus unsrer alten sprache weiss ich die namen nicht, es müste denn irregane und girregar in einer königsb. hs. (grundr. 345) hierher gehören? aber Ls. 2, 314 ist Irreganc was anders. Nahe berührung mit wichten und elben zeigen vättelys und el/licht, und das scheinen die ältesten ausdrücke.

Früher hatten diese irlichter ohne zweisel eine weitere bedeutung, heute wird sie hauptsächlich auf zwei arten unseliger geister eingeschränkt, auf die seelen ungetauster kinder*) und solcher menschen, die bei ihren lebzeiten am ackerfeld frevelten, die heiligkeit der

Dioskuren, den neueren heißt es seu de S. Elme, für die flammenspeere habe ich alte zeugnisse: 'signa militum arsere', 'pila militum arsere' Tac. ann. 12, 64. 15, 7; 'duae puerorum lanceae emissis flammis lumen euntibus praebuerunt, ibantque sulgurantes hastae.' Greg. tur. mirac. Mart. 1, 10. 'hyr hann heitir, enn hann lengi mun â brodds oddi bisaz.' Sæm. 110b; 'af geirom geislar stödho.' Sæm. 151b. ein jüngeres beispiel in Zeillers miscell. Nürnb. 1661. s. 143. 144. deutsche sag. no. 279. bezug auf seelen ist hier nirgends. wol aber gelten die stiegenden sterne sür seelen (s. 415), selbst den Grönländern (Majers myth. lex. 2, 240) und Mongolen (Bergmann 3, 42.)

braunschw. anz. 1760. no. 86, 35. Praetorii weltbeschr. 1, 262, 269. fausitz, monatsschr. 1797 p. 747.

grenze nicht achteten.*) Ungerechte landmesser sieht man mit langer feuerstange in den furchen auf und ab schweben und gleichsam das vermessene nachmessen; wer seinem nachbar abgepflügt, wer den stein verrückt hat, den trift der fluch umzugehn als irwisch. beim pflügen zweifelhafter schnate hört man daher unter dem volk die redensart: 'ik mag nüt spüken gan', vgl. deutsche sag. no. 284. 285. Thiele 1, 58.

Ungleich fruchtbarer für unsere untersuchung wird eine andre art gespenster, die nicht als einzelne feuer an dem erdboden her schweisen, sondern in ganzen haufen **) mit schrecklichem tosen durch wald und lüste sahren. das ist die weitverbreitete sage von dem wütenden heer, der wütenden jagd, welche in hohes alterthum hinaufreicht, und sich bald mit göttern bald mit helden verwebt.

Die Christen hatten dem glauben an die götter ihrer vorfahren nicht so schnell und so völlig entsagt, dass ihnen jene heidnischen gestalten mit einem mal aus dem gedächtnis entfallen wären, sie wiesen den zum theil noch festgehaltnen nur eine andere stelle, weiter in dem hintergrund, an. der alte gott verlor sein zutrauliches wesen, seine nahen züge; und gieng in den begrif einer finsteren, schreckenden gewalt über, welcher immer noch gewisse einwirkung verblieb, den menschen und ihrem dienste gleichsam abgestorben irrte und schwebte er in den lüften, teuflisch und gespenstig.

Es ist schon s. 95 zusammenhang zwischen dem wütenden heer und Wuotan behauptet worden. ein ungedrucktes gedicht des Rüdiger von Munir enthält unter andern beschwörungsformeln auch die 'bî Wuotunges her.' Wuotunc und Wuotan waren namen gleicher bedeutung. Wuotan, der gott des krieges und sieges (s. 95-97), zieht an der spitze dieser lufterscheinung; der meklenburgische landmann, wenn er ihr getöse vernimmt, drückt sich noch heute aus: 'de Wode tüt' Adelung s. v. wütlen; 'Wode jaget' (s. 105.) ebenso in Pommern und Holstein. Wuotan erscheint reitend, fahrend, jagend, wie in nordischen sagen, in seinem geleit valkyrien und einherien:

*) ungerechte siebner. Mösers patr. phant. 3, 309. 'fürig mar-

cher' in Hebels gedicht die irlichter. Westendorp p. 511.

") doch kommen auch einzelne brausende geister vor, z. b. jungfer Eli im Davert (deutsche sag. no. 121.) den namen brausende geister gewährt Plitts nachr, von Wetter p. 42.

der aufzug gleicht einem heer. Völlige sicherheit über die identität dieses jagenden Wode mit dem heidnischen gott empfängt man durch einstimmige scandinavische volks. sagen und redensarten. Die naturerscheimung des heulenden windes wird Odhins, wie die des donners Thôrs wagen beigelegt. bei nächtlichem lärm, wie von pferden und wagen, heisst es in Schweden 'Oden far förbi.' *) in Schonen wird ein vielleicht von seevögeln an november und decemberabenden verursachtes geräusch 'Odens jagt' genannt. **) In Thüringen, Hessen, Franken, Schwaben ist der ausdruck 'das wütende heer' hergebracht, (schon Reinfried von Br. 4b hat ihn), in der Schweiz, Baiern und Ostreich gelten andere namen. Geiler von Keisersperg predigte über das wütede oder wütische heer.***) H. Sachs hat ein eignes gedicht vom wütenden heer (Häsl. ausz. p. 157), eine mansfeldische sage davon erzählen Agricola und Eiering. Nicht zu übersehen, dass (nach Keisersperg) alle eines gewaltsamen todes ('e denn das inen got hat ufgesetzt'), (nach abergl. 660) alle ungetault sterbenden kinder ins wütende heer kommen, wie sie irwische werden (s. 514): der christliche gott hat sie sich nicht angeeignet, darum verfallen sie dem alten heidnischen. das scheint mir wenigstens der ursprüngliche ideengang.

Während sich der gemeine mann hier noch lange Wuotan dachte oder ihn passend in ein verwandtes verbum versteckte; war es ganz in der ordnung, daß gebildetere frühe schon an seine stelle den teufel setzten. 'si bliesen unde gullen, vreisliche si hullen, so daz din helle wagete, alse der tuvel då jagete' sagt Veldeck En. 3239. Caesarius heisterb. 12, 20 erzählt von einer eitlen frau, die sich in schönen, neuen schuhen hatte begraben lassen, deren seele dafür von dem 'infernalis venator' gejagt wurde. †) Das volk in Bajern läst den teusel auf

^{*)} Loccenii antiq. sveog. cap. 3. Geijer Sv. häfd. 1, 268.
**) Nilsson skandinavisk fauna 2, 106.

omeis 36 ff. seine schilderung verdient hier eine stelle: und die die also laufen, die laufen allermeist in den fronfasten und vorus in der fronfasten vor weihenachten, das ist die heiligest zeit. und lauft ietlicher als er ist in seinem cleid. ein bauer als ein bauer, ein ritter als ein ritter und laufen also an einem seil und tregt einer das krös vor im, der ander den kopf in der hand und lauft einer vorufs, der schreiet: 'flühe ab dem weg, das dir gott das leben geb!' also redt der gemein man darvon. ich weiß nüt darvon.

^{†)} Joach. Camerarii horae subsec. cent. 2. cap. 100 p. 390: ceterum negari non potest diabolum varia ludibria cum alias tum praesertim in venatione leporum saepenumero exercere, cum nonnunquam

aschermittwoch das holzweiblein jagen (abergl. 914b.) An den teufel aber schließt sich die vorstellung eines ungeheuern riesen, der sowol ihn als Wuotan vertreten kann, und diese ansicht herscht in der Schweiz. die wilde jagd heißt dort dürstengejeg (von dürst, durs s. 299), das volk hört den dürst in den sommernächten am Jura jagen und die hunde mit seinem hoho anfrischen: unvorsichtige, die ihm nicht aus dem wege weichen, überrumpelt er. Schm. 1, 458 führt eine alte glosse an, welche mit duris (gen. durisis) das lat. Dis, Ditis wiedergibt, also einen un-

terirdischen, höllischen gott meint.

In Niedersachsen und Westfalen wird aber dieser wilde jäger auf die bestimmte, historische person eines iägermeisters bezogen. die auslegung schwankt. westfälische überlieferungen nennen ihn Hackelbärend, Hackelberg, Hackelblock. Hackelbärend war ein jäger, der auch sonntags auf die jagd zog, dieser entheiligung wegen wurde er nach seinem tode (wie der mann in den mond s. 410) in die lust verwiesen, wo er mit seinem hunde, ohne sich auszuruhen, tag und nacht jagen muß. nach einigen jagt er nur in den zwölf nächten, von weihnachten zu den heiligen drei königen, nach andern immer, wann der sturmwind heult, weshalb ihn einige den joljäger (von jolen, heulen) nennen.**) Auf einem umzuge liels Hackelberg zu Isenstädt, in Fehrmanns scheune, einen seiner hunde zurück. das ganze jahr lag der hund da, jeder versuch und alle gewalt ihn wegzubringen war vergebens. als aber das folgende jahr Hackelberg mit seiner wilden hetze wieder vorüberfuhr, sprang der hund plötzlich auf und rannte dem heer bellend und klaffend nach.***) Zwei bursche giengen abends von Bergkirchen durch den wald ihre bräute zu besuchen. da hörten sie über sich in der lust wildes hundegebell und eine stimme dazwischen rufen 'hoto, hoto!' das war Hackelblock, der wilde jäger, mit seiner jagd. einer der bursche erdreistete sich ihm nachzusprechen 'hoto, hoto!' da nahte Ha-

appareant tripedes claudicantes et igneis oculis, illisque praeter morem dependentibus villis, atque venatores insequentes abducere student vel ad praecipitia, vel ad paludosa aliaque periculosa loca. inno visa sunt phantasmata et in terra et in nubibus integras cenationes cum canibus, retibus, clamoribus raucis tamen, allisque instrumentis venaticis instituere praeferentia formas hominum longe ante defunctorum.

^{*)} Ildef. v. Arx Buchsgan, p. 230 Stald. 1, 208.
**) Weddigens westfal, mag. bd. 3, no. 18.

^{***)} Redekers westfal. sagen no. 48.

518 WÜTENDES HEER HACKELBERND

ckelblock mit seinen hunden und hetzte die ganze meute über den verwegenen. von dem unglücklichen ist hernach auch nicht eine spur gefunden worden.*) So in Westfalen. Nach niedersächsischer sage war Hans von Hackelnberg braunschweigischer oberjägermeister und ein gewaltiger weidmann, er soll 1521 geboren, 1581 gestorben sein. drei stunden von Goslar, im garten eines wirtshauses, genannt der Klepperkrug, liegt sein grabstein. eines nachts, in schwerem traum, dauchte ihn, er kämpfe mit einem furchtbaren eber, und unterliege ihm zuletzt. traf er bald hierauf das thier und erlegte es nach hartem kampf: in der siegesfreude stiefs er mit dem fuß nach dem eber und rief: 'hau nun, wenn du kannst!' er hatte aber so hestig gestossen, dass des ebers scharfer zahn durch den stiefel drang und Hackelnbergs fus ver-letzte.**) ansangs achtete er die wunde wenig, aber der fuls hub an zu schwellen, dass der stiefel vom bein geschnitten werden muste und ein schneller tod eintrat. Nach andern liegt er zu Wülperode unweit Hornburg begraben.***) Hackelnberg 'fatscht' in sturm und regen, mit wagen, pferden und hunden durch den Thüringerwald, den Harz, am liebsten durch den Hackel (zwischen Halberstadt und Dornburg.) eine nachteule fliegt ihm voran, vom volk die tutosel (tutursel) genannt. Wanderer, denen er aufstölst, werfen sich still auf den bauch und lassen ihn vorüber ziehen, sie hören hundegebell und den weidruf 'huhu!' tutosel soll eine nonne gewesen sein, die sich nach ihrem tod dem Hackelnberg gesellte und ihr 'uhu!' mit seinem 'huhu!' vermischte. †) Wieder nach andern hauste Hackelberg im Sölling, unweit Uslar. hatte gottselig gelebt, aber so sehr am weidwerk gehangen, dass er auf dem todbett gott slehte, für sein theil himmelreich ihn bis zum jüngsten tag am Sölling jagen zu lassen, sein wunsch wurde ihm verhängt, und man hört oft in diesem wald zu nacht hundsgebell und greulisein grab liegt auch im Sölling, die ches hornblasen.

^{*)} Redekers westfäl. sagen. no. 47.

[&]quot;) Sigurdhr iarl drap Melbrigda Tönn, ok bått höfut hans vidh slagölar ser oc laust kykqva vödva sinom å tönnina, er skagdhi or höfdino, kom thar i blåstr i fötinn, oc feck hann af thvi bana. Har. saga ens hårf. cap. 22.

^{***)} Otmars volkssagen 249, 250. weidmanns feierabende. Marb. 1816. 2, 4. freimütiger 1815 no. 143. jugendzeitung 1812 no. 104.

^{†)} Otmar 241. deutsche sagen no. 311.

richtung der steine wird genau beschrieben, neben ihm ruhen zwei schwarze hunde.*)

Schon die unvereinbare verschiedenheit der örtlichen anknüpfung zeigt dass hier, den grabsteinen im Harz und Solling zum trotz, ein mythisches wesen gemeint wird. ich bin geneigt, den westfälischen namen Hackelberend für die älteste, echteste form zu erklären. das ahd. hah-hul, altn. hökull (masc.) und hekla (fem.), ags. hacele (fem.) bedeutet gewand, mantel, kutte, rüstung **), hakolberand also im alts. dialect einen gerüsteten, geharnischten mann, vgl. alts. wapanberand (armiger), ags. ascherend, garberend, helmberend, sveordberend (gramm. 2, 589.) Nun aber erinnere ich an Odhins kleidung (s. 101), der gott erscheint in breitgekremptem hut, schwarzem, fle-ckichtem mantel (hekla blå, flekkôtt): hakolberand ist unverkennbar ein alts. beiname des heidnischen gottes, des Wbdan, den man allmälich in Hakkelberg, Hakkelblok entstellte. wir gewinnen hierdurch nicht nur ein wichtiges zeugnis für den Wuotancultus mehr, sondern auch neue bestätigung der vom wütenden heer gegebnen deutung. zugleich leuchtet ein, warum sich die volkssage vom Hackelberg vorzüglich in Niedersachsen und Westfalen (wo das heidenthum länger haftete), nicht aber in Süddeutschland erhielt.

E. M. Arndt ***) erzählt die sage von dem wilden jäger ohne namen folgendergestalt: in Sachsen lebte vor langen zeiten ein großer, reicher fürst, dem die jagd über alles gieng und der jeden waldfrevel an seinen unterthanen auf das härteste strafte. einem knaben, der eine weide geschält hatte, um sich eine schalmei zu machen, ließe er den leib außehneiden und seine gedärme um den baum treiben †); einen bauer, der auf einen hirsch geschossen hatte, ließ er auf den hirsch festschmieden. Zuletzt brach er selbst seinen hals auf der jagd, indem er gegen eine buche anrannte, und nun hat er im grab keine ruhe, sondern muß jede nacht im walde jagen. er reitet auf einem schimmel, dessen nüstern funken sprühen, gerü-

^{*)} Kirchhofs wendunmut no. 283. p. 342. deutsche sag. no. 171. nach den braunschw, anz. 1747 p. 1940 liegt der wilde j\u00e4ger Hackelnberg im Steinfelde, unter einem stein, worauf ein maulesel und jagdhund gehauen sind.

^{**)} ahd. missahahul (casula) gl. sgall. 203. missehachil gl. herrad. 185b messgewand.

[&]quot;) märchen und jugenderinnerungen 1, 401 - 401.

stet und peitschknallend, ein schwarm zahlloser hunde folgt; sein ruf lautet: 'wod wod, hoho, hallo!"*) hält sich in wäldern, auf öder heide, und meidet ordentliche strassen; trift er zufällig in einen kreuzweg, stürzt er mit dem pferd zusammen, und raft sich erst jenseits wieder auf; er jagt und verfolgt alles unheimliche gesindel, diebe, räuber, mörder und hexen.

Im mittlern Deutschland heisst diese geisterhafte erscheinung bloß der wilde jäger, oder es werden noch andere neuere namen angeknüpft. Bei Wallrod, unweit Schlüchtern im Hanauischen, sieht man im walde große zertrümmerte basaltklippen emporstehen, vor zeiten war da des wilden mannes haus und noch heute schaut man ihn in grauer riesiger gestalt durch den wald über heide und feld, unter krachen und gebrause, seine runde machen. Jenes bairische jagen des holzweibleins enthält. eine thüringische sage deutlicher. der wilde jäger stellt den moosleuten, den holzweibchen nach **), er bleibt unsichtbar, aber man hört ihn toben in der luft, dass es 'knistert und knastert.' einen bauer aus Arntschgereute bei Saalfeld trieb sein vorwitz, als er schall und hundegebell im wald vernahm, mitzuhelfen und das geschrei der jäger nachzuahmen: am andern morgen fand er vor

^{&#}x27;) 'hoho, woit gut!' AW. 3, 144. 145. wod und woit scheint mir auf Wodan, Wuotan anzuspielen, weil die ausrufe gern götternamen enthalten.

[&]quot;) diese moosleute und holzweibel gehören zu den waldgeistern (s. 273) und bilden einen übergang zu den zwergen: das meiste von Ihnen weiß die voigtländische sage (Jul. Schmidt 141-148.) gleichen dreijährigen kindern und verkehren freundlich mit den menschen, die von ihnen geschenke erhalten. oft helfen sie heu machen, füttern das vieh und setzen sich mit zu tische, gezählte sachen dürfen sie nicht nehmen, kümmel im brot können sie nicht leiden: 'kümmelbrot, unser tod!' bei der flachsernte pflegt der landmann drei hände voll flachs für die holzweibel in dem felde liegen zu lassen (vgl. oben s. 252. 291) und beim baumfällen während der zeit, in welcher der schall des abgesägten, niederfallenden baums gehört wird, drei kreuze in einem zwickel auf den stamm zu hauen, in die mitte kliese kenze einem zwickel auf den stamm zu hauen, in die mitte dieser kreuze setzen sich die holzweibel und haben dann ruhe vor dem wilden jäger, der auf allen seinen wegen dem kreuz ausweicht (vgl. deutsche sagen no. 47.) nach voigtländischer überlierung soll aber der wilde jäger selbst die gestalt eines kleinen graulich bemoosten mannes besitzen und sich in einem engen, stundelangen thale umgetrieben haben (Jul. Schmidt 140.) Im Riesengebirg soll der nachtgeist die rüttelweibehen vor sich her treiben, die blos unter einem baum, bei dessen niederhauen 'gott walts' (nicht aber 'walts gott') ansgesprochen wurde, vor ihm schutz finden (deutsche sagen no. 270.)

der thure seines pferdestalls das viertel eines grünen moosweibehens aufgehängt, gleichsam zum lohn seiner jagd.*) Den grund, warum der luftjäger das holzweiblein verfolgt, verschweigt die deutsche überlieferung **); bei dem oberdeutschen volk spielen diese wilden weiber in den zwölf nächten und in den fasten eine entschiedne rolle, sie gehören zu dem heidnischen gespensterspuk. Selbst unter den vicentinischen und veronesischen Deutschen***) wagts, um die angegebne zeit, der kühnste jäger nicht die wildbahn zu besuchen, aus furcht vor dem wilden mann und der waldfrau. kein hirte treibt dann vieh aus, die heerden werden im stall getränkt und kinder langen das wasser in irdnen gefäßen aus der nächsten quelle. der waldfrau aber spinnen die weiber ein stück har (flachs) am rocken und werfen es ihr zum sühnopfer ins feuer. ****) Das volk fürchtet den verkehr mit den mächtigen geistern, und wer diese scheu bricht, hat es hart zu bülsen. Schlimmer als der saalfeldische bauer fuhr der westfälische (s. 518) oder der schneider im Münsterland, über dessen haus die wilde jagd brauste. als er des jägers spottend sein 'huhu, klifklaf!' dazwischen rief, kam ein pferdefuß durch das fenster und schlug ihn vom tisch herab: 'willstu mit mir jagen, sollstu mit mir knagen!' erscholl eine fürchterliche stimme aus der luft.+)

Eine meißnische volkssage nennt das gespenst Hans Jagenteufel, und stellt ihn dar wie einen gestieselten und gespornten mann, der in langem grauem rock, ein hieshorn über dem rücken, aber ohne kopf, aus einem grauschimmel durch den wald reitet. ††) Man erzählt auch von einem wilden jäger, geheißen Mansberg, ich weiß nicht aus welcher gegend. Schwäbische sagen von dem jagen des Elbendrötsch †††), von dem Muotes heer ††††) möchte ich aussührlicher kennen; eines badischen wilden jägers, junker Marten, schloß stand am

^{*)} deutsche sagen no. 48. Jul. Schmidt p. 143; vgl. no. 301, wo der zwerg dem jäger eine gemse vor die thür hängt.

^{**)} man sehe unten die sage aus Boccaccio und von Grönjette.
***) deren ursprung, sprache und sitte Schmeller bald völlig ins licht setzen wird.

^{****)} Hormayrs Tirol, 1, 141.

^{†)} deutsche sagen no. 172. ††) das. no. 309.

^{†††)} Gräters Idunna 1813 p.88.1814 p.102; vgl. elbentrötsch oben s.259. ††††) Wagners madame Justitia p. 22. Schmids wb. 391. aus Wuotes heer absichtlich verändert? wie potz und kotz (s. 11.) oder muot (ira) = wuot?

522 WÜT. HEER BERCHTOLD HOLDA

dorfe Singen bei der Pfinz, und in einer capelle auf dem weg nach Königsbach wird sein grabstein gewiesen. nachts erscheint er mit seinen hunden den leuten im Bahnwald.*) Aber schon Michel Beham (geb. 1421) dichtete einen meistergesang von Eberhart grafen zu Wirtenberg, der im wald einen 'schnellen saus und ungefügen braus' vernahm und ein gespenst erblickte, das ihm die ursache seiner verdammung erzählte. bei seinen lebzeiten war es ein herr, der nie jagens satt wurde und zuletzt an gott die bitte richtete, ihn bis zum jüngsten tag jagen zu lassen; gott willfahrte und so jagt er schon fünfthalblundert jahre einem hirsche nach, ohne ihn je zu erreichen; sein antlitz war wie schwamm verrunzelt.**) das ist nichts als eine variation der niedersächs. Hackelbergssage.

Im 16 jh. stellte man aber auch in Schwaben ein gespenst namens Berchtold an die spitze des wütenden heers, und dachte sich ihn weiß gekleidet auf weißem pferde sitzend, weiße hunde am strick leitend, ein horn

am hals tragend.***)

Diesem Berchtold sind wir schon s. 172 begegnet. er war die männliche gestaltung der weißgekleideten Berhta.

Hier öfnet sich ein neuer gesichtspunkt. so gut Wuotan, oder ein andrer gott, können auch heidnische göttinnen das wütende heer anführen, aufser Berahta kommen Holda, Diana und Herodias in betracht. Berahta und Holda erscheinen, gleich Hackelberend (s. 517), in den zwölften, zwischen weihnachten und neujahr. Joh. Herolt, ein dominicaner, der zu anfang des 15 jh. die sermones discipuli de tempore et de sanctis verfasste, sagt im sermo 11 (in die nativitatis): sunt quidam, qui in his duodecim noctibus subsequentibus multas vanitates exercent, qui deam, quam quidam Dianam vocant, in vulgari 'die frawen unhold', dicunt cum suo exercitu ambulare. solch ein nächtliches herumschweifen sagen auch die s. 176. 178. 179 und anhang p. xxxiv. xLii von Diana, Herodias und Abundia angezognen stellen aus. Es ist ganz die neben dem vicentinischen wilden mann auftretende waldfrau, der das volk noch gaben darbringt. Und wie im Salzburgischen der Berhtacultus zum freu-

^{&#}x27;) Mones anzeiger 1834 p. 363.

[&]quot;) von der Hagens u. s. w. sammlung u. s. w. 1, 43. 44. "") historie Peter Leuen des andern Kalenbergers von Achilles Jason Widman (aus schwäbisch Hall) Nürnb. 1560, wieder abgedr. in Hagens narrenbuch p. 353. Peter Leu spielt hier p. 394 bauersleuten einen betrug, indem er sich in Berchtold verkleidet.

denfest des volks (s. 171) geworden ist, hat sich auch im Entlibuch eine vom volk selbst dargestellte Posterlijagd, donnerstag vor weihnachten, als sitte eingeführt. unter dem Posterli*) denkt man sich ein gespenst in gestalt einer alten frau oder einer ziege, abends versammeln sich die jungen bursche des dorfs und ziehen unter lautem geschrei und getöse an einander geschlagner bleche, geblasener alphörner, geläuteter kuhglocken und ziegenschellen, knallender geißeln über berg und thal in ein anderes dorf, dessen jünglinge sie mit gleichem lärm empfangen. einer im hausen stellt das Posterli vor oder es wird in puppengestalt auf einem schlitten nachgeschleift und in einer ecke des fremden dorfes stehn gelassen; dann stillt sich der lärm und alle kehren heim (Stald. 1, 208.) An andern orten der Schweiz spukt in der fronfastnacht mittwoch vor weihnachten die Sträggele und plagt die mädchen, wenn sie ihr tagwerk nicht gesponnen haben. (Stald. 2, 405.) In Thüringen zieht das wütende heer im geleite der frau Holla.**) Zu Eisleben und im ganzen mansfelder land fuhr es alle jahr auf fastnacht donnerstag vorüber, das volk versammelte sich und sah der ankunft des heers entgegen, nicht anders als sollte ein mächtiger könig einziehen. vor dem haufen trat ein alter mann einher mit weißem stabe, der treue Eckhart, der die leute aus dem wege weichen, einige auch heim gehen hiefs: sie würden sonst schaden nehmen. hinter ihm kamen etliche geritten, etliche gegangen, man sah darunter neulich verstorbne menschen. einer ritt auf zweibeinigem pferde ***), einer lag auf ein rad gebunden, das sich von selbst bewegte, andere liefen kopflos, oder trugen ihre schenkel auf den achseln. ein trunkner bauer, der dem heer nicht ausweichen wollte, wurde ergriffen und auf einen hohen felsen gesetzt, wo er tagelang harren muste, bis man ihm wieder herunter helsen konnte. †) In dieser darstellung macht frau Holda an der spitze ihres geisterheers vollkommen den eindruck einer im land einziehenden heidnischen göttin: das volk lauft zusammen und geht ihr entgegen, wie dem Freyr (s. 139) der Ner-

") deutsche sagen no. 7.
") auf dreibeinigem die Hel (s. 490.)

^{&#}x27;) gleichbedeutig mit frau Faste (s. 453) nach dem slavischen post == faste, jejunium?

^{†)} Agricola spr. 667. Eyering 1, 781 – 786. die kopflosen gestalten, die zwei oder dreibeinigen, feuerglühenden thiere in vielen geistersagen.

thus (s. 152.) Eckhart mit dem weisen stab versieht das amt eines herolds, eines kämmerlings, der ihr den weg aufräumt. ihr lebendiges gesolge hat sich verkehrt in

gespenster.

Eckhart, der getreue, eine gestalt aus dem kreise altdeutscher heldensage, greift in die göttersage über. nach dem anhang oder der vorrede des heldenbuchs soll er vor dem Venusberg sitzen und die leute warnen, wie er sie vor dem wütenden heere warnt. um so weniger läßt sich auch hier sein geschäft und die bedeutung des Venusbergs verkennen. dieser berg (nach einigen der Hoselberg, Horselberg bei Eisenach) ist frau Hollen hofhaltung, aus der man im 15. 16 jh. frau Venus machte.*) seit dem christenthum hauset sie in unterirdischen hölen, stattlich und prächtig gleich zwergkönigen; einzelne menschen finden sich noch bei ihr ein und leben da in wonne. man erzählt von dem edlen Tanhäuser, der hinab gegangen war, ihre wunder zu schauen **); eine der anziehendsten sagen des mittelalters, in welcher die sehnsucht nach dem alten heidenthum und die härte der christlichen geistlichkeit rührend geschildert sind. Eckhart, vielleicht ein heidnischer priester, ist hofmann und begleiter der göttin, wenn sie zu bestimmter zeit des jahres ausfährt. ich könnte ihn auch mit seinem ungvueiov zum psychopomp des reitenden todtenheers (vgl. den in der luft knarrenden seelenwagen s. 482) machen; er geleitet aber nicht die scheidenden, vielmehr die wiederkehrenden todten, und jene ansicht halte ich für richtiger.

Wenn theilnahme Dieterichs von Bern an der wilden jagd näher zu beweisen steht, so wäre er neben Eckhart hier der zweite einheimische held. die Lausitzer sollen nun den wilden jäger Dietrich Bernhard nennen; oft haben alte Wenden seine jagd gehört und wissen zu erzählen von den unschmackhaften braten, die er dabei austheilt.***) Von Fichte aber, dessen heimat die Lausitz war, leitet sich die meldung her, dort heiße knecht Ruprecht (s. 287) Dietrich von Bern.†) Beide auslegungen lassen sich genau erwogen verbinden. knecht Ruprecht erscheint neben frau Berhta, als diener und be-

vgl. oben s. 257. Venusberg in dem niederl. volksbuch Margareta van Limburg cap. 56. 82. 84 und in der Mörin. Keisersperg (omeiß 36) läßt die hexen in frau Fenusberg faren.
 deutsche sagen no. 170. vgl. mit 177 und 5.

^{***)} laus. monatsschr. 1797 p. 749.

^{†)} deutsche heldensage p. 40.

gleiter (s. 294), zuweilen statt ihrer, und wie sie als ein schreck der kinder. es kommt dazu, daß beide Ruprecht und Berhta weihnachten auftreten; doch was am meisten entscheidet ist, daß in Meklenburg Wode, wie in Schwaben Berhta, durch den flachs am spinnrocken fährt, und Wode, wie Ruprecht und Niclas, den kindern gutes oder böses beschert. Dietrich von Bern (s. 257) ist also, gleich dem treuen Eckhart, berechtigt in Wuotans, Holdas oder Berhtas geleit zu erscheinen, oder ihre stelle einzunehmen. Auch wird bei andrer veranlassung Dietrich auf feuersprühendem gespenstigem rosse übermenschlich dargestellt. Vielleicht ist endlich der niederländ. Derk met den beer (s. 139) hier zu erwägen, ohne daß ich den beinamen aus einem misverstandnen Dietrich von Bern herleiten möchte.

Wir haben das wilde heer in zwei hauptbeziehungen kennen gelernt, als nächtliche jagd männlicher, als feierlichen umzug weiblicher gottheiten, beide, den letzteren zumal, an gewisse jahrszeiten gebunden. Der bestimmtere sinn des ausdrucks 'heer' läfst schon eine dritte bedeutung erwarten: es zieht aus als kriegsheer und weissagt aus-

brechenden krieg.

Wuotan (der alte heervater, s. 474), Hackelbernd, Berhtolt, auf weissem schlachtrosse, gewasnet und gespornt, erscheinen noch als oberste lenker des kriegs, den sie gleichsam dem menschengeschlecht verstatten. gibt mehr als eine sage von verwünschten bergen, in deren innerm von zeit zu zeit wassenklang, trommeln und pfeifen hörbar werden; ein altes geister und götterheer ist darein verschlossen, das sich zu seinem ausbruch rüstet. Keine schönere, vollständigere sage kenne ich in dieser beziehung als von dem niederhessischen Odenberg, und dazu liegt er unmittelbar in der nähe von Gudensberg, d. h. Wuotansberg, aber unterschieden davon, so dass man Odenberg nicht aus der altu. form Odhinn deuten darf; der name mag von ôd (felicitas) vielleicht von ôdi (desertus) geleitet werden. Das volk knüpft diesen Odenberg längst nicht mehr an die heidnische gottheit, sondern an den heldenkönig Carl, ja an kaiser Carl 5. Seiner händel mit landgraf Philipp wegen hat Carl der fünfte bleibenden eindruck in Hessen zurückgelassen, 'Karle Quintes' mit seinen soldaten haust im Odenberg,

^{&#}x27;) Frankes alt und neu Meklenb. 1, 57. In Schlesien schweigt man die kinder mit dem nachtjäger, deutsche sagen no. 270.

und wie die Schwähin ihrem kind mit der eisernen Berhta droht (s. 170), schweigt es die Hessin, in diesem landstrich, durch den zuruf 'du, der Quinte kommt!' Früher meinte man Carl den großen, wie schon die den annalisten bekannte sage von dem durstigen heer beweist (s. 104); ein niederschlag noch älterer heidnischer mythen. Carl war mit seinem heer in die gebirge der gudensberger landschaft gerückt, siegreich, wie einige erzählen, nach andern fliehend, von morgen her (aus Westfalen.) krieger schmachteten vor durst, der könig saß auf schneeweisem schimmel; da trat das pferd mit dem huf auf den boden und schlug einen stein vom felsen, aus der öfnung sprudelte die quelle mächtig.*) das ganze heer wurde getränkt. diese quelle heifst Glisborn, ihrer kühlen, klaren flut mifst das landvolk größere reinigungskraft bei als gewöhnlichem wasser, und aus umliegenden dörfern gehen die weiber dahin ihr leinen zu waschen. der stein mit dem huftritt, in die gudensberger kirchhofmauer eingesetzt, ist noch hente zu sehn. Nachher schlug könig Carl eine große schlacht am fuße des Odenbergs. das strömende blut riss tiese furchen in den boden, (oft sind sie zugedämmt worden, der regen spült sie immer wieder auf.) die fluten 'wulchen' zusammen und ergossen sich bis Bessa hinab; Carl erfocht den sieg; abends that sich der fels auf, nahm ihn und das ermattete kriegsvolk ein und schloss seine wände, in diesem Odenberg ruht der könig von seinen heldenthaten aus. er hat verheißen alle sieben oder alle hundert jahre hervorzukommen; tritt eine solche zeit ein, so vernimmt man waffen durch die lüste rasseln, pferde gewieher und hufschlag, der zug geht an den Glisborn, wo die rosse getränkt werden, und verfolgt dann seinen lauf, bis er, nach vollbrachter runde, endlich wieder in den berg zurückkehrt. Einmal giengen leute am Odenberg und vernahmen trommelschlag, ohne etwas zu sehn. da hiefs sie ein weiser mann nach einander durch den ring schauen, den er mit seinem in die seite gebognen arm bildete: alsbald erblickten sie eine menge kriegsvolk, in wastenübungen begriffen, den Odenberg aus und eingehn.**) Ein-

") ich verdanke diese und andere, getreu aus dem munde des

^{*)} des rosses hußschlag, des heiligen stab, zwingt aus dem felsen wasser, geweihtes, wunderthätiges. so schlug den Griechen Pegasus die Hippocrene, den Israeliten Moses stab die quelle, und auf dem Rammelsberg scharrte das ros die goldader auf.

zelne menschen, die zufällig in das inwendige des bergs gelangen, werden darin beschenkt, wie bei frau Holla

in den thüringischen bergen.

Ähnlich diesem odenberger heer ist der auszug des Rothenthalers im Aargau*), des Rodensteiners nach dem Schnellerts **), vermutlich noch anderer in andern gegenden. Nach Heimreichs nordfries. chron. 2, 93 sah man im j. 1637 vor Tondern kriegsheere in der luft aufziehen und mit einander bei hellem wetter streiten.***) Eine irische volkssage berichtet von O'Donoghue dem alten herscher, der jährlich am ersten mai, auf milchweisem pferde sitzend, aus dem gewässer eines sees steigt, sein reich zu besuchen. In einer augustnacht aber zeigt sich ein graf von Kildare gerüstet auf prächtigem streitros und mustert die schatten seiner krieger (elfenm. 192. 193. 233.) Den Letten sind johdi oder murgi gespenster, seelen verstorbner; wenn ein nordlicht flackert sagen sie: johdi kaujahs (geister schlagen sich), karru lauschu dwehseles kaujahs (gefallner krieger seelen schlagen sich.)+) hier wird der gespenstertumult auf die leuchtende, wie bei den Deutschen auf die tönende naturerscheinung bezogen; es erinnert auch an den krieg, den unsere landsknechte noch im himmel erheben.

Aber den romanischen und nordischen völkern ist die überlieferung vom luftheer nicht weniger bekannt und ein-

zelnes trift mit der deutschen genau zusammen.

In Frankreich führt ein solches luftgebilde kämpfender geister die benennung Hellequin (Koquef. s. v.), in Spanien exercito antiguo. ++) Guilielm. alvernus p. 1037: 'de equitibus vero nocturnis, qui vulgari gallicano Hellequin, et vulgari hispanico exercitus antiquus vocantur, nondum tibi satisfeci, quia nondum declarare intendo, qui

') Wyss reise ins berner Oberland 2, 420

volks verzeichnete sagen der freundschaftlichen mittheilung eines kurhessischen artillerieofficiers, herrn Pistor.

[&]quot;) deutsche sagen no. 169. Snellerts = haus des Snellert, Snelhart, ein ungeheurer geist heißt Snellaart in Margr. van Limb. 7b.
"") Guicciardini hist. d'Italia. 1583 p. 22: risuonava per tutto la fama, essere nel territorio d'Arezzo passati visibilmente molti di per l'aria infiniti huomini armati, sopra grossissimi cavalli e con terribile strepito di suoni di trombe e di tamburi, vgl. die dan. sage vom ausziehenden Klintekönig und Ellekönig. Thiele 1, 98. 3, 53.

^{†)} Stenders lett. gramm. 1783 p. 262, 266.

^{††)} d. h. die große menge der todten (oben s. 492.) he geit int olde heer = er stirbt. Narragonia 84b.

sint; nec tamen certum est eos malignos spiritus esse, loquar igitur tibi de his in sequentibus.' p. 1065: 'de substantiis apparentibus in similitudine equitantium et bellatorum, et in similitudine exercituum innumerabilium, interdum autem et paucorum equitum.' p. 1073; 'nec te removeat aut conturbet ullatenus vulgaris illa Hispanorum nominatio, qua malignos spiritus, qui in armis ludere ac pugnare videri consueverunt, exercitum antiquum nominant, magis enim anilis et delirantium vetularum nominatio est quam veritatis.' Radulfus de Presles ad libr. 15 cap. 23 de civ. dei: 'la mesgnée de Hellequin, dame Habonde (s. 177), et des esperis quils appellent fees.' Carpentier s. v. Wahrscheinlich erzählt auch Vincent. bellov. eine hierher einschlagende geschichte, die ich jetzt nicht finden kann. Keisersperg (omeis 37) berichtet von einem gewissen Natalis, der nach seinem tode erschien und auf die frage nach dem wütenden heer verkündete, es habe aufgehört, seit Carolus quintus seine busse geleistet. hier wird dem wütenden heer der name Caroloquinti oder nach andern Allequinti beigelegt, was offenbar mit jenem Hellequin, vielleicht mit dem hessischen Karlequinte im Odenberg (s. 525) zusammenhängt. Gleichwol scheint es falsche deutung des älteren, schon im 13 jh. bekannten Hellequin, der nicht den franz. könig Carl 5 aus der zweiten hälfte des 14 jh. meinen kann.*) Wie ihm sei, dass man auch in Frankreich mit dem wütenden heer Carl den großen in verbindung brachte, zeigt ein burgund. gedicht des 17 jh., nach welchem Charlemagne auf seinem pferd an der spitze der lufterscheinung reitet, und Roland die fahne trägt.**) Zu Tours heifst sie la chasse briguet und le carosse du roi Hugon ***); des königs Hugo Capet wagen vertritt auch hier einen heidnischen götterwagen; in Poitou sagt man la chassegallerie. Im walde von Fontainebleau soll 'le grand veneur' jagen.

In den englischen wäldern rauschte schon zu des Gervasius tilberiensis zeit könig Artus nächtliche jagd; einige vom zuge meldeten, sie seien des königs verwandte. Shakspeare (merry wiv. of Winds. 4, 4) gedenkt eines 'Herne the hunter', der mitternachts um eine alte eiche wandert.

^{*)} auch bei harlequin (arlecchino) hat man an Charlesquint gedacht.

[&]quot;) journal des savans 1832 p. 496.

[&]quot;") mém. des antiq. 8, 458. noei borguignons p. 237.

Boccaccio (decam. 5, 8) hat die geschichte eines gespenstes, das seine geliebte, die ihm treuloser weise den tod bereitet hatte, jeden freitag nackend durch den wald jagt und von seinen hunden zersleischen lässt: so oft sie erlegt wird, steht sie wieder auf und die grausame jagd beginnt von neuem. Die fabel soll, nach Manni, aus Helinand genommen sein; sie könnte ausschluß über die versolgung des holzweibchens durch den wilden jäger (s. 520) geben, wenn man auch die motive des novellisten, wie billig, erst auf den einfachen grund einer volkssage zurückzusühren hätte.

Unversteckter liegen die bezüge der nord, auf deutsche sagen, den Dänen ist Waldemar, ihr berühmter, geliebter könig, zum wilden jäger geworden. die seeländische fabel läfst ihn, gleich Carl dem großen, durch einen zauberring zu einer jungfrau und nach deren tod zu einer waldgegend hestig hingezogen werden. er wohnt im Gurre wald und jagt da nacht und tag*), ganz wie Hackelberg äußert er die vermessnen worte: 'gott möge sein himmelreich behalten, wenn ich nur in Gurre immerdar jagen kann!' Nun reitet er jede nacht von Burre nach Gurre; wenn das volk sein hohorusen und peitschenknallen von weitem hört, stellt es sich seitwärts unter die bäume. vorau im zug laufen kolschwarze hunde, denen glühende zungen aus dem hals hängen, dann erscheint Wolmar, auf weisem pferde, zuweilen sein eignes haupt unter dem linken arm tragend (vgl. abergl. 605.) stölst er auf leute, besonders alte, so gibt er ihnen hunde zu halten. er fährt einen bestimmten jagdweg, alle thüren und schlösser springen vor ihm auf, seine strasse heisst Wolmarsstra/se (s. 218.) Denen die ihm die hunde gehalten haben schenkt er scheinbar geringe sachen, welche sich hernach in gold verwandeln. für huseisen gibt er ducaten (Thiele 1, 89 - 95.) diese sagen gemahnen zugleich an Carl den großen, Hackelberg und frau Holla.

Auf der insel Mön liegt ein wald namens Grünewald. in ihm jagt der Grönjette jede nacht zu pferd, das haupt unter dem linken arm, einen spiels in der rechten, eine meute hunde um sich herum. Zur erntezeit legen ihm bauern ein gebund haber für sein pferd hin, dass er des nachts nicht ihre saaten niedertrete; an diesem einen

^{&#}x27;) auf dieser jagd übt er grausamkeiten gegen die bauern (Thiele 1, 46.)

zug wird Wuotan (s. 104. 105)*) vielleicht auch Frey (s. 139) erkennbar. jette heifst er hier, wie in der Schweiz durst (s. 517.) Grön erkläre ich nicht durch die grüne farbe der jägerkleidung, lieber durch das altn. grön (barba), Grönjette = altn. graniötunn, der bärtige riese, und Grani (barbatus) ist Odhins name (s. 501.) Grönjette läßt auch die bauern seine hunde halten. er jagt nach der meerfrau (wie der wilde jäger nach der holzfrau); ein bauer sah ihn zurückkehren, wie er die meerfrau todt quer über seinem pferd liegen hatte: 'sieben jahr jagte ich ihr nach, auf Falster hab ich sie nun erlegt'. dem bauer schenkte er das band, woran er die hunde gehalten hatte; solange das band in seinem besitz blieb, nahm er zu an reichthum (Thicle 1, 95 — 97.)

Auf Fühnen jagt Palnejäger, d. i. der altn. Palna-

tôki (fornm. sög. 11, 49 - 99.) Thiele 1, 110.

In einigen dänischen gegenden wird statt Wolmer nur gesagt 'den flyvende jäger' (der fliegende jäger) oder 'den flyvende Markolfus', in der gegend von Kallundborg hat das volk einem jüngern könig die jagd übertragen: Christian der zweite reitet auf weifsem pferd mit schwar-

zen hunden (Thiele 1, 187.)

Im Schleswigischen jagt könig Abel: in eo loco, ubi sepultus est — venatoris cornu inflantis vocem et sonum exaudiri, multi fide digni referunt et affirmant usque adeo similem, ut venatorem ibi venari quis diceret, idque saepe a vigilibus, qui Gottorpii nocte vigilare solent, audiri: sed et Abelem multis nostra aetate apparuisse et visum esse constans omnium est rumor, ore et corpore atrum, equo pusillo vectum, comitatum canibus tribus venaticis, qui et saepe specie ignea et ardere visi sunt. Cypraei ann. episc. slesvic. p. 267. vgl. Thiele 2, 63. 142.

Schwedische überlieserungen vom wilden jäger sind mir nicht bekannt, ich solgere sie aber schon nach dem, was s. 278 von dem strömkarlslag gesagt wurde, dessen eilste variation dem nachtgeist und seinem heer gehört.

^{*)} noch näher trift was Thiele p. 192 meldet: in alten tagen herschte auf der insel Mön der aberglaube, wenn man einerntete, die letzte gebundne habergarbe hin auf den acker zu werfen mit den worten: 'das ist für den jöde von Upsala, das soll er haben julabends für sein pferd!' thaten das die leute nicht, so starb ihr vieh. Der jötunn von Upsala bezeichnet. in christlichem euphemismus, Odhinn oder Wodan, dessen götterbild zu Upsala aufgestellt ist. vielleicht entsprang die redensart zu einer zeit, als Dänmark schon bekehrt, Schweden noch heidnisch war.

Reichen gehalt hat eine norwegische sage. Seelen, die nicht so viel gutes thun, dass sie den himmel, nicht so viel böses, daß sie die hölle verdienen, trunkenbolde, spotter, feine betrieger, sollen zur strafe bis an das ende der welt umreiten. An der spitze des zugs fährt Gurorysse oder Reisarova mit ihrem langen schwanz, woran man sie vor den übrigen kennt. nach ihr folgt eine ganze menge beiderlei geschlechts. von vornen angesehen haben reiter und pferde stattliche gestalt, von hinten sieht man nichts als Guros langen schwanz, die rosse sind kolschwarz, mit glühenden augen, sie werden mit feurigen stangen und eisernen zäumen gelenkt, von ferne vernimmt man den lärm des haufens, sie reiten über wasser wie über land, kaum berühren die hufe die oberfläche des wassers. sie den sattel auf ein dach werfen, in dem haus muß flugs ein mensch sterben, wo sie schlägerei, mord und trinkgelag erwarten, da kommen sie und setzen sich über die thür, solange noch keine unthat begangen wird, halten sie sie sich ruhig, erfolgt sie aber, so lachen sie laut auf und rasseln mit ihren eisenstangen. Ihr zug hat gewöhnlich statt um die julzeit, wenn große trinkgelage gehalten Hört man ihn nahen, so muss man aus dem weg weichen oder sich platt auf den boden werfen und schlasend anstellen, denn es gibt beispiele, dass der zug lebende menschen mit sich schleppt. ein rechtschaffener mensch, der jene vorsicht gebraucht, hat nichts zu fürchten, als dass jeder aus den hausen auf ihn speit: ist der zug vorbei, so muss er wieder ausspeien, sonst würde er schaden nehmen. In einigen gegenden heifst dieser gespenstige aufzug aaskereia, aaskerei, aaskereida, an andern hoskelreia; jenes scheint verderbt aus asgardreida, asgardreid, der asgardische zug, die fahrt der seelen gen himmel oder auch die fahrt der götter, der valkyrien, welche die erde heimsuchen. zuweilen sieht man den zug nicht, hört ihn bloß sausend durch die lüste fahren. wer in den drei julnächten seine stallthüren nicht bekreuzt, der findet am morgen seine pferde schweifstriefend (s. 380, 381) und halbgeplatzt, weil sie mitgenommen waren (Fave 70 - 72.)

Guro scheint dasselbe was sonst gurri, d. i. altn. gifr (riesin, s. 302); gurri ist aber auch huldra (Faye 10) und diese wird als ein schönes weib mit häfslichem schwanz geschildert (Faye 25. 39.) Huldra darf unserer Holda schon deshalb verglichen werden, weil sie ungetauste kinder mit sich führt (s. 168.) Guro als anführerin des wü-

tenden heers entspricht also völlig den übrigen bisher ent-

wickelten vorstellungen. *)

Überschauen wir nun die gesammte reihe der deutschen- und nordischen sagen vom wütenden heer, so drängen sich folgende betrachtungen hervor. Der mythus zeigt uns götter und göttinnen des heidenthums. Unter den göttern Wuotan und vielleicht auch Fro, wenn ich auf ihn den Berhtolt auslegen darf. Wuotan erscheint noch in seinen beinamen des gemantelten und des bärtigen, die man hernach misverstand und in eigennamen umschuf. bei Saxo gramm. p. 37 heisst Othin: 'albo clypeo tectus et album (s. l. statt altum) flectens equum.' Heeranfülirende göttin, statt des gottes, ist Holda, seine gemahlin; ich überzeuge mich immer fester, dass Holda nichts anders sein kann, als der milden, gütigen Fricka beiname. Berhta, die leuchtende, fällt wiederum mit ihr zusammen, oder wenn es auf Frouwa anwendbar ist, berührt sich mit ihr, wie die nord. Freyja mit Frigg. Merkwürdig, dass die norweg, sage weder Frigg noch Freyja, sondern auch Huldra nennt.

Diese gottheiten stellen sich auf doppelte weise dar. entweder, menschlichen augen sichtbar, zu heiliger jahrszeit, in das land einziehend, heil und segen mit sich führend, gaben und opfer des entgegen strömenden volks in empfang nehmend. oder unsichtig durch die lüfte schwebend, im gebraus und heulen des windes vernehmbar; ein aufzug der weniger an bestimmte zeit gebunden mehr die naturerscheinung erklärt. Beide züge halte ich, ihrer idee nach für gleich alt, und sie greifen in einander. die vorstellungen von der milchstrafse haben uns gezeigt, wie die wagen und wege der götter sowol am himmel als auf der erde gehn.

Seit dem christenthum muste eine verwandlung der fabel eintreten. statt des götterzugs erschien nunmehr ein grausenhaftes gespensterheer mit finstern, teuflischen zuthaten entstellt. Vermutlich hatten schon die Heiden angenommen, das in dem zuge der gottheiten die geister seeliger helden mitsahren; die Christen versetzten jetzt in das heer ungetauste kinder, trunkenbolde, selbstmörder, die in gräßlicher zerstümmelung austreten. Aus der holden ward eine unholde, nur noch von vorne schöne, hinten

^{*)} sollte der wald Gurre in Waldemars sage hier zu berücksichtigen sein? in Schmidts fastelabendsaml. p. 76 werden zusammengestellt 'der Woor, die Goor, der wilde jäger'.

geschwänzte göttin.*) was ihrem alten bilde nicht ganz entzogen werden konnte, wurde als verführerisch und sündhaft aufgefaßt: so erzeugte sich die sage vom Venusberg. Auch die alten opfer liefs das volk nicht völlig fahren, es beschränkte sie auf die habergarbe für des gottes ros, wie es den Tod (den gleichfalls jagenden, s. 491)

mit einem scheffel haber abfindet (s. 490.)

Bei den meisten umgestaltungen heidnischer mythen waren die götter günstiger gestellt als die göttinnen. diese nusten also gleich in geisterhafte wesen übergehn, denen zwar noch gewisse macht verliehen blieb, aber alles milde und freundliche benommen **) und ein höllischer anstrich zugegeben wurde. Götter hingegen konnten, als helden wiedergeboren, ihren reinen, ursprünglichen character ungetrübt behaupten. So sehen wir diesem umzug Dietrich, Ekhart, Artus, Carl, Waldemar, Palnatoke, ja Christian 2 einverleibt, ohne daß ihrem ansehen unter dem volk das geringste entrissen wird. Daneben macht sich aber auch eine andere ansicht geltend, welche die götter in teufel, wie göttinnen in unholde und hexen verkehrt: der teufel konnte hier leicht aus dem älteren riesen entspringen.

Letzte niedersetzung der fabel war, daß sie sich an einzelne jäger und jagdliebhaber der jüngeren zeit hestete, wie *Hackelberg*, junker *Marthen*, *Mansberg* u. a. diese sehen beinahe wie historische personen aus, näher betrach-

tet werden sie immer in mythische aufgelöst.

Der gleiche gang, den die geschichte des mythus im Norden wie in Deutschland genommen hat, verbürgt uns von neuem den zusammenhang des heidnischen glaubens hier und dort. Sachsen, Westfalen, Hessen haben noch einzelne züge mit dem Norden gemein, die Süddeutschland weniger festhielt. Zugleich bricht berührung mit celtischer sage durch, während ich keine mit slavischer entdecke, es müste denn der nachts umreitende Svantovit (s. 381) hierher gehören.

Noch ist eine mit griechischer fabel unerwähnt geblieben, aus der sich das hohe alter der vorstellung eines riesen und jägers zu ergeben scheint. Orion war den Griechen ein riesenhaster (πελώφιος) jäger, der noch in der unterwelt, auf der Assodeloswiese das wild verfolgt

^{*)} ganz in der art, wie man die welt, vornen gleißend schön, hinten zerfressen vorstellte (s. 494.)

[&]quot;) feen der kindermärchen abgerechnet.

(Od. 11, 572) und ein leuchtendes gestirn bildet. Homer nennt Orions jagdhund (Il. 22, 29), den man am himmel unter ihm erblickt, vor ihm sind die pleiaden (eine kütte wilder tauben, Od. 12, 62) auf der flucht, selbst die große barin scheint nach ihm hinzuschauen (Od. 5, 274.) *) auch unsere vorfahren das nemliche gestirn mit dem mythus von der wilden jagd in beziehung brachten? ich habe es s. 418 vorschnell in abrede gestellt. einmal könnte man den ags. namen eberhaufen damit verbinden, dann aber anschlagen, dass die drei den gürtel bildenden sterne spinnrocken der Fricka heißen, die als Holda dem wütenden heer vorangeht, und gerade bei seiner erscheinung auf weihnachten der spinnerinnen wahrnimmt. wo Fricka das gestirn benennt, hebt sich ihre spindel hervor, wo ihm Wuotan oder ein riesenheld den namen verleiht, kann die gruppe gejagter eber ausgezeichnet sein? Die griech, fabel entfaltet sich noch reicher. Orion wird geblendet und von Kedalion, einem wunderbaren kinde, das auf seinen schultern sitzt, zu neuem lichte geleitet. dem blinden riesen ließe sich der kopflose wilde jäger **) vergleichen? Noch mehr fällt mir der zug auf, dass Artemis aus der erde einen scorpion hervorgehn lässt, der Orion in den knöchel sticht und durch diesen stich tödtet ***): wenn sich das zeichen des scorpions am himmel erhebt, sinkt Orion unter. das gemalint an Hackelberend, dessen fufs, vom hauer des ebers gestochen, seinen tod verursacht. Orion geht zur sommersonnenwende auf, zur wintersonnenwende unter, in den winternächten strahlt er, wo auch das wütende heer erscheint. windsturm begleitet ihn (nimbosus Orion. Aen. 1, 535.) er hat die gabe empfangen auf dem meer zu wandeln (Apollod. I. 4, 3), wie die rosse der aaskareia über die flut ziehen. ich lasse dahin gestellt, ob alle diese vermutungen sich behaupten können. Orions verhältnis zu Artemis gleicht dem des Wuotan zu Holda nicht, obgleich Holda Diana ist, allein beide, Wuotan und Holda treten nie zusammen im heer auf.

^{&#}x27;) O. Müller über Orion (rhein. mus. f. philol. 2, 12.)

^{**)} jeder missethäter, dessen verbrechen vor seinem tod nicht herauskommt, muß mit dem kopf unter dem arm umgehn (abergl. 605.) sollte auch das blenden oder erblinden geisterhaftes irren ausdrücken?

^{***)} Aratus pliaenom. 637. Ovid. fast. 5, 541. Lucan. pliars. 9, 832.

CAP. XXV. ENTRÜCKUNG.

Unserer mythologie vorzüglich eigen ist die idee der entrückung, wie sie sich zwar schon auf den inhalt des vorausgehenden cap. erstreckt, aber einen noch weiteren

umfang hat.

Verwünschen bedeutet einen fluch oder bann aussprechen, maledicere, diris devovere, was goth. fraqvithan, ahd. farwazan, mhd. verwazen heist; da ich verwünschen in der älteren sprache noch nicht finde, erkläre ich es bloss aus dem gegensatz von wünschen (fausta apprecari) und enthalte mich darin bezug auf den wunsch (die fülle

des heils und segens) zu vermuten.

Von verwandlungen unterscheiden verwünschungen sich darin, dass sie nicht umgestalten, vielmehr die natür-liche form der dinge festbannen und nur in andre lage versetzen; wiewol der sprachgebrauch auch das verwandelte verwünscht nennt. ferner, das verwandelte beharrt, bis zum zeitpunkt seiner erlösung, in der neuen gestalt, in welche es umgeschaffen wurde, allen augen sichtbar, z. b. der stein oder baum, in den ein mensch verwandelt ist; bei dem verwünschten aber, nach dem begrif, den ich ihm hier gebe, scheint mir wesentlich, dass es unsern sinnen entrückt werde, und blos zuweilen, in seiner vorigen form, erscheine. Anders ausgedrückt: das perwandelte bleibt leiblich, das verwünschte verschwindet und kann nur bedingungsweise wieder leibhaft werden, wie es in dem belieben unsichtbarer geister steht, gröbere sinnliche gestalten anzunehmen. entrückte menschen sind also geisterähnliche, und noch eine bezeichnung dafür ist: sie schlasen, nur von zeit zu zeit erwachen sie.

Entrückbar sind aber nicht allein personen, sondern auch sachen. verschwindende und wiederkehrende personen fallen ganz mit dem begrif zusammen, den das vorige cap. von gespenstern aufgestellt hat, und genau wie dort seelen verstorbner menschen sich mit helden und göttern identificierten, stofsen wir auch hier wieder auf die nem-

lichen helden und götter.

Die entrückung pflegt unser volksglaube gern so zu fassen, dass er die verwünschten gegenstände in berge versetzt, gleichsam die erde, zu deren aufnahme, sich ösnen läst.*) Hierbei können mehrere vorstellungen geschäftig sein. die mütterliche erde birgt in ihren schofs, die todten und seelenwelt ist eine unterirdische, elbe und zwerge werden in bergen wohnend gedacht, nicht sowol tief in der erde, als in bergen und felsen, die sich auf der oberfläche der erde erheben. Volksmäßige verwünschungsformeln pflegen aber auf das manigfaltigste den tiefsten abgrund auszudrücken.**)

Nun begreift es sich, warum frau Holda, frau Venus mit ihrem gesinde in bergen hausen: sie sind dahin entrückt bis die zeit ihres umzugs unter den menschen naht.

so wohnt auch könig Carl im Odenberg.

Einzelnen menschen gelingt der zutritt in solche berge; Tannhäuser verweilte jahrelang bei frau Venus. Ein schmied sichte in den hecken des Odenbergs nach einem weißdorn zum hammerstiel, plötzlich entdeckte er ein vorher nie wahrgenommnes loch in dem steingefälle, trat hinein und stand in einer neuen wunderwelt. starke männer kegelten da mit eisernen kugeln, der schmied schaute ihnen zu; sie forderten ihn auf mitzuspielen, was er ablehnte, 'die eisenkugeln wären seinen händen zu schwer'. die männer blieben aber freundlich und sagten, er solle sich ein geschenk wählen. der schmied bat um eine der kugeln, trug sie heim und legte sie unter sein eisengeräth. als er sie nun später verschmieden wollte und rothgeglüht hatte, zersprang sie auf dem amboß in stücke und jedes stück war eitel gold. So oft er wieder auf den Odenberg kam,

[&]quot;) ungedultige sehnsucht nach entrückung geben wir durch die redensarten zu erkennen: ich möchte in die erde schliefen, aus der haut fahren, was auch am schlusse des liedes von der klage heißst: sich versliefen und üz der hiute triefen in löcher der steinwende. O. IV, 26, 43: ruafet thesen bergon, bittet sie sie fallen ubar inih, joh bittet ouh thie bahila, thaz sie inih theken obana, ir biginnet thanne innan erdu sliafan joh suintet filu thäto. Hel. 166, 3: than gi sö gerna sind, that iu hier bihlidan höha bergös, diopo bidelbandiese sprache ist freilich biblisch (Luc. 23, 30), aber die empfindung vieler völker wird in solchen dingen zusammenstimmen. Nib. 867, 2: mir troumte wie obe dir ze tal vielen zwene berge.

[&]quot;) 'hunderttausend klaster ties in die erde' verwünschen; 'so ties als ein hase in zwei jahren lausen kann!' (s. 122); 'so ties, duss kein hahn nach dir kräht!' und dergleichen mehr. was ist der letzten sormel sinn? dass der versunkene nicht mehr den durchdringenden hahnrus in nächtlicher stille vernehmen, oder dass man oben auf der erde den krat des mitversunkenen hausthiers aus der unterirdischen wolmung nicht mehr hören könne? auch KM. 2, 32 heisst es von königstöchtern: 'se versünken alle drei so deip unner de eere, dat kien haan mer danach krehete.'

fand er die öfnung nimmer, jenesmal hatte er eben den tag getroffen, an welchem der berg den menschen offen sieht,

Im alten bergschlosse Geroldseck sollen Sieg/ried und andere helden wohnen und dem deutschen volk, wann es in höchster noth sein wird, daraus erscheinen (deutsche sag. no. 21.) Eine felskluft am Vierwaldstättersee, nach andern auf dem Grütli, birgt die schlafenden drei stifter des Schweizerbundes, sie werden aufwachen, wann ihrer das vaterland bedarf (das. no. 297.) Auf dem Kifhauser in Thüringen schläft Friedrich Rothbart: er sitzt an einem runden steintisch, den kopf in der hand haltend, nickend, mit den augen zwinkernd, sein bart wächst um den tisch und hat schon zweimal dessen rundung umschlossen, wann er das drittemal herum gewachsen sein wird, erfolgt des königs aufwachen. bei seinem hervorkommen wird er seinen schild hängen an einen dürren baum, davon wird der baum grünen und eine bessere zeit werden. doch einige haben ihn auch wachend gesehn e einen schäfer, der ein ihm wolgefälliges lied gepfiffen, fragt; Friedrich: 'fliegen die raben noch um den berg?' und als der schäfer bejahte: 'so muss ich hundert jahre länger schlafen'. *) der schäfer wurde in des königs rüstkam-

^{*)} ähnliche fragen thut der blinde riese in einer schwed. volkssage, die ich aus Bexells Halland (Götheborg 1818. 2. p. 301) hier einschalte: några sjömän ifrån Getinge blefvo på hafvet af stormarne förde emot en okänd ö, omgifne af mörker uppstiga de der. de blefvo varse en på afstånd upptänd eld och skynda dit, framför elden ligger en ovanligt lång man, som var blind; en annan af lika jättestorlek står bredvid honom och rör i elden med en iärnstång. den gamle blinde mannen reser sig upp, och frågar de ankomne främlingarne, hvarifrån de voro. de svara ifrån Halland och Getinge socken. hvarpå den blinde frågar: 4efver ännu den hvita qvinnan? de svarade ja, fast de ej viste hvad han härmed menade. åter sporde han: 'månne mitt gethus står ännu qvar?' de svarade återigen ja, ehuru de äfven voro okunnige om hvad han menade. Då sade han 'jag fick ej hafva mitt gethus i fred för den kyrkan, som byggdes på den platsen. wiljen I komma lyckligt hem, välan, jag lemnar er dertill tvenne vilkor.' de losva, och den gamle blinde fortfor: 'tagen detta sölfbälte, och när I kommen hem, så spännen det på den hvita qvinnan, och deune ask sätten den på altaret i mitt gethus. Lyckligen återkomne till hembygden rådfråga sig sjömännerne huru de skulle efterkomma den gamle blinde mannens begäran. man beslöt at spänna bältet omkring en björk, och björken for i luften, och at sätta asken på en kulle, och straxt står kullen i Giuson låga. men efter det kyrkan är bygd der den blinde mannen hade sitt gethus, har hon fått namnet Getinge. Der blinde, auf die insel entrückte riese ist ein gespenstiger heidnischer gott (vgl. Orion s.534), die weiße frau eine christliche kirche, oder jungfrau Maria.

mer geführt und bekam den fuß eines handfasses geschenkt, den der goldschmied für echtes gold erkannte (das. no. 23. 296.) Nach andern sitzt Friedrich in einer felsenhöle bei Kaiserslautern (das. no. 295) oder zu Trifels bei Anweiler, oder im Unterberg bei Salzburg (das. no. 28), wo aber einige Carl den großen oder den fünften hausen lassen und das wachsen des barts um den tisch ebenso erzählt wird. hat der bart zum drittenmal die letzte tischecke erreicht, so tritt das weltende ein, auf dem Walserfeld erfolgt eine blutige schlacht, der antichrist erscheint, die engelposaunen tonen und der jungste tag ist angebrochen. das Walserfeld hat einen durren baum, der schon dreimal umgehauen wurde, seine wurzel schlug immer aus, dass ein neuer vollkommner baum daraus erwann er wieder beginnt zu grünen, dann naht die schreckliche schlacht, und wann er früchte trägt wird sie anheben. Friedrich hängt dann seinen schild an den baum, alles wird hinzulausen und ein solches blutbad sein. dass den kriegern das blut in die schuhe rinnt, da werden die bösen von den guten menschen erschlagen werden (das, no. 24, 28.) In dieser bedeutsamen überlieferung lässt sich altes und uraltes ausweisen, ein geistliches lied des 16 jh. erwähnt herzog Friedrichs, der das heilige grab wieder gewinnen und sein schild an einen laublosen baum hängen soll, der antechriste wird dabei genanut.*) das ältere bruchstück eines gedichts aus dem 15 jh. vom verlorenen kaiser Friedrich sagt, niemand wisse wohin er gerathen sei, von alten bauern aber werde versichert, er lebe, lasse sich oft als waller bei ihnen sehen und sichere öffentlich zu, dass er noch einmal auf römischer erde gewaltig werden, pfassen stören und das heilige land erobern wolle, dann werde er 'seines schildes last hahen an den dürren ast.' (das. no. 488.) ein gedicht, etwa von 1350, sagt: 'so wirt daz vrlewg also grofs, nymand kan ez gestillen, so kumpt sich kayser Fridrich der her vnd auch der milt, er vert dort her durch gotes willen, an einen durren pawm so henkt er seinen schilt, so wirt die vart hin über mer er vert dort hin zum dürren pawm an alles widerhap, dar an so henkt er seinen schilt, er grunet unde pirt: so wirt gewun daz heilig grap, daz nymmer swert darup gezogen wirt.'**)

^{&#}x27;) Gräters Odina p. 197.

[&]quot;) Aretins beitr. 9, 1134.

ich vermute ähnliche, frühere äußerungen in der mhd. bearbeitung von Sibyllen weissagungen.*)

Friedrich im Kifhäuser, Friedrich oder Carl im Unterberg, Carl im Odenberg, Holda im Horselberg drücken die selbe mythische idee aus, überall aber knüpsen sich eigene nebensagen an. Carl liefert eine ungeheuere schlacht und wird nachher in den Odenberg aufgenommen, aus dem er dereinst zu neuem krieg und sieg hervorgeht. Friedrich kommt aus dem Unterberg und schlägt eine solche schlacht, im 13, 14, 15 ih, verband damit das volk die wiedergewinnung des heil. grabs, auf diesen zweck sind die helden des Odenbergs und Kifhäusers nicht gerichtet. älter ist die bestimmung, dass mit ihrem auswachen die große weltschlacht und der jüngste tag anbrechen soll; daran läßt die erwähnung des antichrists keinen zweisel. hier ist deutlicher zusammenhang mit dem mythus vom weltuntergange s. 468 - 470. der aufgehangne schild kann den nahenden richter bezeichnen (RA. 851); auch das zeichen des neugrünenden baums scheint mir eher heidnisch als christlich. zwar ließe es sich auf Luc. 21, 29, 30 (Hêl. 132, 14) beziehen, wo die zeichen des welttages dem ausschlagenden feigbaum, als zeichen des nahenden sommers verglichen werden, die anwendung des gleichnisses auf den jüngsten tag wäre aber ein misgrif.

^{*)} in einer handschriftlichen historia trium regum wird eines tempels der Tartaren gedacht. hinter mauern, schlössern und riegeln steht ein dürrer baum, heermänner hüten sein. welchem fürsten es gelingt, sein schild an diesen baum zu hängen, der wird herr des ganzen Ostens, wie es dem großen chan, der deshalb unwiderstehlich sein soll, gelungen ist. Göthes kunst u. alt. II. 2, 174. 175. Montevilla hingegen meldet, im thal Mambre, wenn man von Ebron nach Bethlehem ziehe, stehe der elende, dürre baum, den sie heißen Trip, aber wir nennen ihn siegesbaum, und ist ein eichbaum und man meint, er sei gestanden von anbeginn der welt und war vor gottes marter grün und geblättert, aber da gott an dem creuz starb, dorrete er man findet in weissagungen geschrieben: es solle ein fürst kommen aus Niederland mit vielen Christen, der soll dieselbigen länder gewinnen, und soll lassen messe singen unter dem dürren baum, daun soll er wieder grune blätter überkommen und fruchtbar werden, und um des wunders willen sollen alle Juden und Heiden Christen werden, darum erzeigt man ihm große ehre und verhietet ihn gar wol. So nach der übersetzung des Otto von Diemeringen; die niederländ, ausgabe nennt den baum *Drip*, die lat. *Dirp* und hat nichts von der weissngung des messesingens. Ist dieser zug in Deutschland eingeschaltet, überhaupt hier eine abendländische sage in den Orient gekommen? oder stammen die deutschen volksüberlieferungen alle aus morgenländischen reiseberichten?

lieber denke ich an die nach dem muspilli neugrünende erde (Sæm. 9b), ich möchte sogar, wenn es nicht zu kühn ist, bestätigung meiner deutung von muspilli, mudspilli = arboris perditio (s. 467) gewinnen aus dem dürren baum.*) Und wie, wenn Friedrichs frage nach den fliegenden raben noch zusammenhienge mit dem über der neuen welt fliegenden adler (Sæm. 9b)? auch an die kraniche darf sie erinnern, welche zur zeit der großen niederlage durch die brotbänke geflogen kommen (deutsche sag. no. 317.) Fischart (Garg. 266b 267a) bindet die wiederkehr des verwünschten königs gerade so an der kraniche kunft.**)

Wie vergangenheit und zukunft, das verlorne paradis und das erwartete, in der vorstellung des volks sich verschmelzen ***); so glaubt es an ein erwachen seiner geliebten könige und helden aus dem bergschlaf: Fridrichs und Carls, Siegfrieds und wol auch Dietrichs. das ist des epos rechtes zeichen, dass es seinen gestalten ewige, unvergängliche dauer sichert. Siegfried ist aber auch Wuotan (s. 18. anh. s. xxIII), Dietrich ist Wuotan (s. 525), und Wuotan steigt, nach dem muspilli, ein verjüngter, wieder erwachter gott, von neuem auf die welt.

Auch Artus, der entschwundne könig, dessen wiederkehr die Briten glauben †), soll (wie er an der spitze des nächtlichen heers zieht s. 528), in einem berge mit seiner massenie hausen: Felicia, Sybillen tochter, und Juno die göttin, leben in seiner gesellschaft, dem ganzen heer gebricht es nicht an speise, trank, rossen und kleidern. ††) In einem gewölbe bei Kronburg in Dänmark

^{*)} dorrende und grünende bäume werden auch sonst mit dem schicksal eines landes in verbindung gebracht. In Dietmarsen stand ein wunderbaum, der vor der einnahme des landes grünte, nach dem verlust der freiheit dorrte. die weissagung lautet: wann eine elster darauf nistet und fünf weiße jungen ausbringt, soll das land wieder frei werden. Neocorus 1, 237. vgl. 562.

[&]quot;) andere zeichen des einbrechenden weltendes: wenn der schwan den ring aus dem schnabel fallen lässt (oben s. 241); wenn die riesenrippe, aus der jährlich ein tropse absällt, vertröpselt sein wird (deutsche sag. no. 140); wenn die zunge der wage einsteht (das. 294); wenn der stein im grunen thal fällt; wenn das schif aus nägeln fertig wird (s. 471.)

[&]quot;) s. 476; selbst die partikeln je, einst, einmal, olim, gehen auf beide zustände.

^{+) &#}x27;et prius Arturus veniet vetus ille Britannus.' Henricus septimell. bei Leyser p. 460. 'cujus in Arturi tempore fructus erit.' das.

^{††)} wartb. kr. jen. hs. 99. 100 (Docen 1, 132. 133.)

sitzen um einen stelntisch gepanzerto männer, niedergebogen, die häupter auf den gekreuzten armen ruhend. als Holger danske, der am ende des tisches safs, sein haupt erhob, brach der tisch zusammen, in den sein bart gewachsen war, und er sagte: 'wir kehren zurück, wann nicht mehr männer in Dänmark sein werden, als ihrer raum auf einer tonne haben' (Thiele 1, 23. 168.)

Der verwünschte führt aber in der volkssage oft gar keinen namen. in der höle des Willbergs fand der schäfer vom Osterberg ein männlein vor einem steinernen tisch sitzen, durch den sein bart gewachsen war (deutsche sag. no. 314.) den schäfer von Wernigeröde führte ein greiser mann zu den schätzen der berghöle (das. no. 315. Das wachsen des barts in den stein oder um den stein drückt vortreflich die lange dauer der vergangenheit aus. Im burgkeller von Salurn im schlesischen Zobtenberg fand man drei männer am tische sitzen (das. no. 15. 143), die als verwünschte übelthäter dargestellt werden.

Wie aber auch Holda in den berg gebannt ist, so sind es vorzüglich weiße frauen, weißsgekleidete jung-frauen (s. 178. 179), auf welche der begrif dieser bergverwünschung anwendung leidet: göttliche, halbgöttliche wesen des heidenthums, die den blicken der sterblichen noch zu bestimmter zeit sichtbar werden; am liebsten bei warmer sonne erscheinen sie armen schäfern und hirten-

jungen.

Auf dem Lahnberg in Oberhessen saß eine wei/se jung frau bei sonnenaufgang, hatte auf tüchern waizen zum bleichen gebreitet und spann. ein marburger becker gieng des wegs vorüber und nahm eine handvoll körner mit. zu hause fand er lauter goldkörner in der tasche. Ein gleiches erzählt wird von einem bauer bei Friedigerode.

Ein armer schäfer weidete an der Boyneburg, da sah er im sonnenschein neben der schlofsthür eine schnee-weiße jung frau sitzen, auf weißem tuch vor ihr lagen flachsknotten, die sollten aufklinken. verwundert tritt der schäfer hinzu, sagt 'ei was schöne knotten!' nimmt eine handvoll, besieht und legt sie wieder hin. die jungfrau blickt ihn freundlich, aber traurig an, ohne ein wort zu erwiedern. Er treibt seine heerde heim, ein paar knotten, die in die schuh gefallen waren, drücken ihm den fuß, er setzt sich, zieht den schuh ab, da rollen ihm fünf oder sechs goldkörner in die hand (deutsche sag. no. 10.)

Im Otomanusberg bei dorf Geismar soll nachts ein feuer breunen. alle sieben jahre kommt eine schneeweis-

gekleidete jungfrau heraus, in der hand hält sie einen bund schlüssel.

Ganz wie in diesen lieblichen sagen, erscheint frau Holla zur mittagsstunde badend und ihr gelblockiges haar kämmend, oder spinnend (s. 166.) vgl. die pielberger und ordrufer jungfrau, die im Herlingsbrunnen badet (deutsche sag. no. 11. 12.) eine badende Ilsenjungfrau beschenkt den köhler mit eicheln und tannzapfen, die sich in gold umwandeln (das. no. 316.)*)

Nahe dem begrif solcher badenden weißen frauen liegen aber die wasserholden und nixen, die auf gleiche weise sich sonnen und kämmen (deutsche sag. no. 57. 64) und wiederum führt nun der wasserjungfrauen fischschwanz von selbst darauf, den erscheinenden weißen frauen einen schlangenschwanz beizulegen. selbst die norwegische Huldra ist geschwänzt. Im Oselberg bei Dinkelsbühl haust eine schlange mit frauenhaupt und schlüsselbund am hals (das. no. 221.) Im goldnen berge die verwünschte jungfrau als schlange. KM. 2, 40. zuweilen zeigt sie sich einen tag als jungfrau, den andern als schlange, z. b. auf dem berge des schlosses Landeck.

Hieran grenzt nun unmittelbar die vorstellung männlicher schlangen oder drachen, die entrückte schätze bewachen. offenbar bezieht sich auch der schlüsselbund, welchen weiße jungfrauen in der hand halten oder am hals hängen haben, auf die bewahrung eines geborgnen schatzes. schlangenkrone führt zum schatz (abergl. 807.)

Unter drache denken wir uns eine geflügelte schlange. Der Nibelungehort wird nach dem Siegfriedsliede auf dem Trachenstein von einem drachen gehütet, der sich alle fünf jahre und einen tag in einen schönen jüngling verwandelt, und eine jungfrau gefangen hält. er speit, durch die luft fliegend, feuer aus. Bekannt ist der niederrheinische Drachenfels (mons draconis), der in urk. des 12 jh. oft genannt wird. das älteste beispiel einheimischer sage vom drachenhort gewährt Beovulf: draca, se the on heape hord beveotode, stänbeorh stearne (4418); eald uhtsceadha, der alte in der dämmerung fliegende räuber (4536); se the byrnende biorgas sécedh, der brennend nach den bergen fährt (4538); nacod ntdhdraca, der

^{*)} zuweilen hat die weifse jungfrau blos eine nebenrolle: sie (oder ein zwerg) führt den hirten in den berg zum schlasenden könig ein und rust die warnungsworte aus.

nackende neiddrache (4540); hædhengold varadh, der heidengold hütet (4547); se dheodsceadha threohund vintra heold on hrusan, der erzräuber (teufel) hielt dreihundert jahre (den schatz) in der erde (4550); hordveard. der hortwächter (4599); lådh lyftfloga, der leidige luftflieger (4654); ligdraca, flammdrache (4660); fŷrdraca, feuerdrache (5374.) Aus der edda ist Fåfnir bekannt, der in der Gnitaheide auf dem gold liegt, so dafs gold Fåfnis bæli (des F. lager) heißt, er speit feuer und gift, wird aber nie dreki, bloß ormr genannt, er vermag also nur zu kriechen, nicht zu fliegen.*) Bùi wird zum ormr und liegt auf seinen goldkisten. fornm. sög. 11, 158. draco thesauri custos. Saxo gramm. 101.

Auch Morgenländern, Griechen und Römern sind solche schatzhütende drachen bekannt. der hundertköpfige, nie schlafende drache bewachte die goldäpfel des hesperischen hains. **)

Nach den volkssagen liegen schwarze hunde auf den schätzen zur bewachung (deutsche sag. no. 13. 159.) vgl. Schm. 2, 209.***)

Das goth. huzd, ahd. hort, ags. heord, altn. hodd scheint mir buchstäblich das lat. cust in custos, und dieses von curo (für cuso) abgeleitet, so daß füglich unser hus (das hegende, schützende) hinzugehören könnte, in huzd liegt also schon der begrif des bewachens. aus thesaurus, ital. span. tesoro, franz. tresor ergab sich das ahd. dreso, treso. das goth. skatts, ahd. scaz bezeichnet numus und ist erst allmälich in die bedeutung von thesaurus oder gaza übergegaugen, noch in 13 jh. hatte schatz nur den sinn von geld, reichthum (Flore 7749. Troj. 2689. 3171. MS. 2, 1463), nicht den von niederlegung und bewahrung.

Der allgemein verbreitete glaube, dass schätze im innern der erde ruhen, läst O. V. 4, 23, als er von dem erdbeben bei des Heilandes auserstehung redet, sagen: 'sih scutita io gilscho thiu erda krastlicho, ioh si sliumo thar irgab thaz dreso thar in iru lag'.

^{*)} die deutung des namens aus f\u00e9\u00f6\u00f6\u00edrir hat bedenken. Ofnir und Sv\u00e4f\u00edrir sind schlangeneigennamen und Odhins beinamen, unter der g\u00fcttlich verelurten schlange der Langobarden (s. 395) kann man sich Wuotan denken.

[&]quot;) Photius, Bekk. 150, 6. 16. 'incubas gazae ut magnus draco custos scythici luci.' Martial 12, 53.
") was bedeutet der schwarze hund abergl, 741?

Aus der bergung des schatzes in der tiefe folgt, dass wer sich seiner bemächtigen will, ihn heben müsse, man glaubt, dass der schatz von selbst rücke, d. h. sich langsam aber fortschreitend *), der erdoberfläche zu nähern suche; zur bestimmten zeit steht er dann oben und ist seiner erlösung gewärtig. fehlt aber die geforderte bedingung, so wird er von neuem in die tiefe entrückt. Jene annäherung drückt die redensart aus: 'der schatz blühet', wie das glück blüht (s. 505), 'er wird zeitig', 'er verblüht' (Simpl. 2, 191), muß wieder versinken. gewöhnlich zeitigt er alle sieben, oft auch nur alle hundert jahre. sich in kesseln zu heben und dann seine gegenwart durch eine auf ihm leuchtende flamme anzuzeigen, wie über den gräbern der gespenster flamme webt (s. 513.) · Nicht selten liegt der feurige drache oder der schwarze hund oben darauf. Viele schätze bewegen sich aber nie gegen die oberfläche der erde, sondern müssen in der berghöle selbst gewonnen werden.

Zur hebung des schatzes wird erfordert stillschweigen und unschuld. Alle heiligen und göttlichen geschäfte dürfen nicht besprochen werden, z. b. heilawâc ist stillschweigends zu schöpfen (s. 144. 327), zauberkräftiges kraut stillschweigends zu brechen. ein beschriener schatz sinkt augenblicklich hinab (abergl. 214.) unschuldige kinderhände taugen ihn zu erfassen, wie das loos zu ziehen. arme dorfknaben und hirtenjungen finden ihn auf (deutsche sag. no. 7. 157. 158); wer sich durch ein laster befleckte

kann ihm nicht wieder nahen (das. 13.)

Wer den schatz erblickt soll etwas darauf werfen, um besitz von ihm zu ergreifen und alle gefahr abzuwehren. gerathen wird, brot, oder ein auf bloßem leib getragnes kleidungsstück, oder einen kreuzdreier über den schatz zu werfen (abergl. 218. 224. 612.)

Um in den berg zu gelangen, worin der schatz geborgen ist, bedarf es aber gemeiniglich einer weg bahnen-

den, thürsprengenden pflanze oder wurzel.

In den volkssagen wird ganz einfach eine schöne wunderblume genannt, die der beglückte zufällig findet und an seinen hut steckt; nun steht ihm auf einmal der ein und ausgang zu dem schatze des bergs offen. hat er inwendig in der höle seine taschen gefüllt und vom anblick der kostbarkeiten den hut abgelegt, so erschallt hinter dem

^{&#}x27;) meistentheils heißt es, er rücke alljährlich einen hahnenschritt weiter, schatz im kessel, deutsche sag. 212.

weggehenden eine warnende stimme *): 'vergis das beste nicht." aber es ist zu spät, er überhört die worte oder versteht sie nicht, und nun schlägt ihm bei seinem ausgang hart an der ferse die eiserne thür zu, alles ist im nu verschwunden und der pfad nimmermehr zu finden. Diese formel kehrt in den sagen vom Odenberg, von den Weserbergen und vom Harz jedesmal regelmäßig wieder (deutsche sag. no. 303. 314 und in vielen andern); sie ist gewis uralt. Das gewaltsame, plötzliche zusahren der thüre malint an den eddischen ausdruck: 'thegar laukst hurdhin å hæla hönum.' Sn. 2. Einem hirtenknaben wurde der schuhabsatz noch mit abgerissen (deutsche sag. 157) wie sonst dem wegeilenden die ferse abgeschlagen (KM. 3, 75.) 'die berge sint nû nách mir zuo' MS. 2, 145ª scheint schon in einer redensart des 13ili, das verscherztsein eines früher offen gestandnen glückes auszudrücken.

Anstatt der wunderbaren blume setzen andere erzählungen die springwurzel (deutsche sag. 9), entw. wolfsmilch (lathyris) oder eine vom specht, wenn man ihm

sein nest zuspündet, herbeigetragne wurzel. **)

Es gibt aber, außer solchen thürsprengenden pflanzen, noch ein anderes uraltes mittel, gold und schätze in der tiefe der erde aufzuspüren und zu erwerben: die wünschelruthe. Warum übertrüge schon eine alid. glosse caduceus durch wunsciligerta (gramm. 2, 540), hätte sie nicht den begrif der zauberkräftigen ruthe Mercurs mit jenem ausdruck am nächsten zu erreichen geglaubt? an sich führte das lat. wort weder auf wunsch noch winschen (N. Cap. 16. 37 verdeutscht flugegerta, virga volatilis.) die vorstellung einer zauberruthe unter eigenthümlich deutschem namen war also sehr frühe begründet, und dieser name hängt wieder zusammen mit dem mehrbesprochenen sinn des wortes wunsch, das wie sælde sowol den inbegrif von glück und heil, als persönliche wesen Wunsch und Sælde bezeichnet. der diminutivform halben nehme ich in dem compositum wunsciligerta nicht die persönliche bedeutung, sondern die sächliche an: es ist die gerte, durch deren besitz man alles irdischen heils theilhaft wird. die gabe dieses heils geht von dem allwaltenden Wuotan aus (s. 236.)

[&]quot;) gleichsam der blume selbst. mehrere blumen, namentlich gamander und mäuseöhrchen, heißen unter dem volk vergismeinnicht, das dabei ihre wunderkraft berücksichtigte. die sentimentale deutung entstand später.

[&]quot;) vgl. vom wiedhopf Aelian de nat. an. 3, 26.

Auch die dichter des 13 jh. bedienen sich des ausdrucks. Conrad in der schmiede 664 (614), Maria mit dem stabe Moses vergleichend: 'dû bist diu wünschelgerte, dar mit ûz einem steine wazzer wart geslagen'; 1306 (1261) 'dû sælden (? Sælden) wünschelgerte'; Troj. 19888 von Helena: 'schæne als ein wünschelgerte kann sie geslichen ûfreht', wie dänische volkslieder in gleichem sinn liljevaand (lilienstengel) verwenden; Troj. 2215 'alles heiles ein wünschelrts'; Gotfried in einem minnelied 2, 9: der gnåde ein wünschelruote'; Nithart im rosenkr. 3: 'gespalten nåch der wünschelruoten stam'; in Albr. Titur. mehrmals wünschelgerte und wünschelruote. Die wichtigste stelle findet sich aber Nib. 1064 gerade bei beschreibung des Nibelungehorts:

der wunsch lac dar under, von golde ein rüetelin, der daz het erkunnet, der möhte meister sin

wol in al der werlte über islichen man.

unter dem gold und gesteine des horts lag eine ruthe, deren wunderkrast (wunsch) alles heil, alle wonne enthielt, wer ihren werth kennt (ich setze nach rüetelsn bloss ein comma und beziehe 'daz' darauf), dem ist gewalt über alle menschen verliehen; die wünschelruthe brachte nicht nur schätze zuwege, sie stärkte und mehrte fortwährend ihren gehalt.

Hier wird die wünschelruthe golden genannt. wöhnlich brach man sie aus einer haselstaude; nach Vintler (anh. LVI) ist sie 'das jährige zweig eines wilden haselbaumes.' es wird dazu ein ast mit einer zwispel (furca) genommen und dreifach zusammengewunden. *) Jene vergleichung Conrads läßt aber eine einfache, schlanke gerte vermuten. Man unterschied, wenigstens später, mehrere arten: feuerruthe, brandruthe, springruthe, schlagruthe, beberuthe. nicht zu allen wurde die hasel verwendet, einige aus messingdrat, vielleicht auch aus gold verfertigt. Niederdeutschland sagt man wickerode, von wicken, zaubern. Es gilt, die ruthe richtig in der hand zu halten, dann schlägt sie an, dreht sich nach den gegenständen, die sie anzeigen soll, bleibt aber, wenn diese nicht vorhanden sind, ruhig. man glaubte mittelst der wünschelruthe verborgne schätze, erzadern, wasserquellen, ja mörder und diebe zu entdecken. **)

^{*)} Ettners unwürd. doctor p. 3-8.

^{**)} literargeschichte der wünschelruthe im neuen lit. anz. 1807 p. 345—477; vgl. braunschw. anz. 1752. p. 1625. goth. taschenb. 1809. p. 1—19.

In Anshelms bern. chron. 2, 8 finde ich den ausdruck glücksstäblin., der franz. name ist baguette divinatoire; nach den mém. de l'acad. celtique 4, 267 'de coudrier,

fourchue d'un coté.'

Sollte nicht das altn. gambanteinn Sæm. 77b 85b einen ähnlichen begrif enthalten? teinn ist ramus, virga (goth. táins, ahd. zein, ags. tân, alts. tên), gamban widersteht allen seitherigen deutungen. in der letztgedachten stelle wird gambanteinn im wald geholt:

til holtz ec gêcc oc til hrås vidhar

gambantein at geta. gambantein ec gat. Sæm. 60^b handelt es sich auch von einem gambansumbl umgeta, was recht gut eine wünschelmahlzeit der götter bedeuten könnte. ich würde die variante gamansumbl nehmen, und gaman wonne auslegen, wie wunse zu wunna gehören mag. indessen findet sich Beov. 21 ein ags. gomban gyldan, verschieden von gomen (gaudium.) auch 'tams vendi ec thic drep' Sæm. 84^b verdient erwägung, tams vöndr (virga domitoria) ist sicher ein stab von zauberhafter wirkung.

Eine ausführliche sage von einem wünschelstab, den der h. Columban einem armen mann schenkte, dieser aber auf anstiften seiner frau zerschlug, findet sich in Adamann Scoti vita S. Columbae cap. 24 (Canisii lect. antiq. tom. 5.)

Am bedeutsamsten für den ursprünglichen sinn der wünschelruthe wird das kerykeion des Hermes (der caduceus des Mercur): eine gerte um welche sich schlangen winden. die schlangen scheinen aber erst später aus den zweigen der olive gebildet, so dass die ältere ous dos (Odyss. 24, 2) wahrscheinlich die zwiselform der wünschelgerte hatte. der hymn. in Merc. 527 nennt sie olhov zai πλούτου δάβδον, γουσείην, τοιπέτηλον, golden (wie im Nib. lied), dreiblätterig, glück und reichthum schaffend. Da nun Mercur zugleich den gestügelten petasus trägt, wie Wuotan durch das pilei umbraculum kennbar ist, darin aber wiederum die idee des wünschelhuts (s. 507) waltet, die heil und segenbringende wünschelruthe auf den persönlichen Wunsch, folglich Wuotan bezogen werden muß; so scheint mir in dem zutreffen aller dieser ähnlichkeiten eine unabweisbare bestätigung der uralten, unerborgten identität zwischen Wuotan und Mercur zu beruhen.

Das mythische verhältnis bergentrückter schätze wie das bergentrückter helden und götter hat uns also auf Wuotan, den höchsten schöpfer und geber aller dinge ge-

leitet.

Da auch elbe und zwerge im gebirg hausen (s. 256. 257. 264) und gleich den gespenstern triegen (s. 261. 512), so finden hier mehrfache berührungen statt. Die hel und nebelkappen der zwerge (s. 260) gemahnen an den wünschelhut; das zwerggeschlecht besitzt und hütet schätze (s. 258), gleich den drachen. *) wie frau Holda im wütenden heer zieht, und im berg sitzt, so hängt sie auch mit den elben zusammen (s. 257.) Zu den hölen der zwerge wird der eingang gefunden wie in die verzauberten berge. entführte menschen bringen eine zeitlang in gesellschaft der elbischen geister zu (s. 280), wie in frau Venus berg (s. 524.) dem Tanhäuser vergleicht sich die schwedische jungfrau, welche acht jahre lang bei dem bergkönig zubringt, ihren eltern besuch abstattet, aber wieder in den berg zurückkehren muß (sv. vis. I, 1.) sie heißt die bergtagna. Von diesem indtages i höie og fjelde führt Faye s. 35. 36 mehrere merkwürdige beispiele an.

Ein ähnliches verhältnis läßt sich aber nun mit wassergeistern nachweisen. Holla wohnt nicht nur im berg, auch im brunnen; eine jungfrau wird von den nixen entführt und, jener bergtagna gleich, sieben jahre im see gehalten (s. 338.)

Wir werden also auch heldengeistern und schätzen ihren aufenthalt im wasser, wie im berg, angewiesen sehen. König Carl sitzt im brunnen zu Nürnberg, mit dem bart in den tisch gewachsen (deutsche sag. 22.) Der Nibelunge hort liegt im Rhein versenkt (Nib. 1077, 3.) 'Rin skal rådha rögmålmi, i veltanda vatni lýsaz valbaugar.' Sæm. 2484.**)

Burgen und städte liegen in der tiefe des wassers. bei ruhiger flut schaut man noch spitzen der thürme, oder vernimmt ihre glocken läuten. die sagen von Seeburg und Arensee sind schon s. 472 genannt, Thiele erzählt nordische 1, 127. 3, 73; es gibt eine menge andrer, vgl. Frauensand (deutsche sag. 239), wie von bergverschütteten (das. no. 344.) Die versinkungsformel gegen die riesin (s. 320) kann von der erde oder von dem wasser (wie gegen die nixe s. 282) verstanden werden.

^{. *)} schatzhütende berggeister in der Schenkofenhöle, im Reichenspitz, im Zillerthal. Muchars Gastein p. 145.

[&]quot;) Rhein scheint in solchen fällen öfter etwas allgemeines auszudrücken: 'der tiusel senke in in den Rin!' Eilh. Tristr. 2631.

CAP. XXVI. TEUFEL.

Die vorstellung des teufels und teuflischer geister, welche allmälich auch in dem volksglauben so großen umfang gewonnen und so feste wurzel geschlagen hat, war unserm heidenthum fremd.

Überhaupt scheint es, dass ein das höchste wesen in gegensätze spaltender dualismus, wo er nicht in uraltem tiessinn des systems (wie etwa des zendischen) seinen grund hat, späterhin nur durch abstracte philosopheme hergestellt wird. den in breiter mitte liegenden sinnlichen mytholo-

gien ist er unangemessen.

Einen durchdringenden idealistischen unterschied zwischen gutem und bösem geist, Ormuzd und Ahriman *), kennt weder die indische und griechische, noch die deutsche götterlehre. vor der gewalt des einen allwaltenden gottes verschwindet des kakodamons macht. Aus dieser einheit erwachsen dann trilogien (Brahma, Wischnu, Schiwa; Zeus, Poseidon, Pluton; Wuotan, Donar, Frô; Hâr, Iafnhâr, Thridhi), dodekalogien, und die fülle des pantheismus. Grundzug der vielgötterei ist aber, dünkt mich, dass das gute und wolthätige princip in dem göttlichen überwiegt; nur einzelne, dem ganzen untergeord-nete gottheiten neigen sich zum bösen oder schädlichen, wie der nord. Loki, dessen natur gleichwol immer noch der des Hephästos näher steht, als des christlichen teufels. Selbst in den elbischen geistern waltet die güte vor; dem nix, dem kobold, ja dem riesen wird nur theilweise grausamkeit oder tücke beigelegt. Hiermit im einklang ist die milde vorstellung unseres alterthums von tod und von unterwelt.

Darum braucht jedoch in dem gestalten und farbenreichthum solcher mythologien der dualistische gegensatz nicht völlig zu schweigen, in einzelnen zügen tritt er auf, ohne in das ganze einzugreisen. hierher fallen z. b. die mythen von tag und nacht, von licht und schwarzelben (s. 250), von sommer und winter. **)

^{&#}x27;) die echten formen lauten Ahuromazdho und Agrômainjus, jener heifst aber auch häufig Cpentomainjus, ἀγαθὸς δαίμων, gegenüber dem Agrômainjus, dem κακὸς δαίμων. Burnouf comm. sur le Yaçna p. 90. 92.

[&]quot;) der slavische glaube stellt einen weißen und schwarzen gott auf: Bjelbog und Tschernibog. dieser dualismus scheint mir aber weder durchdringend, noch ursprünglich.

Der jüdische monotheismus gewährte dem satan (τυψ) bloß die nebenrolle eines versuchers, lästerers, wie sie das buch Hiob deutlich zeigt, und der gr. ausdruck διάβολος, den die LXX und das N. T., abwechselnd mit σατάν, σατανάς, oder δαιμόνιον (meist für das hebr. ¬ψ) brauchen, bestätigt. Seit dem exil waren aber die Juden mit der idee des dualismus bekannter, und zur zeit des N. T. hatte sich die ganze dämonologie vielfach ausgebildet; Beelzebub wird als der oberste aller bösen geister genannt, den das A. T. bloß als ein heidnisches idol kennt; hier also schon gehen götzen über in den begrif der dämone oder teufel.

Es gehört in die geschichte des christenthums zu entwickeln, wie die vorstellung von Lucifer *), einem abgefallnen lichtgeist, der sich wider gott vermaß und mit seinen anhängern (engel werden schon Matth. 25, 41 dem teusel beigelegt) in die finsternis verwiesen wurde, hinzutrat. das system eines teuslischen reichs, im seindächen gegensatz zu dem himmlischen, erlangte dadurch immer mehr halt; die bösen geister sind zwar der schwächere theil und unterliegen, allein sie werben um gottlose menschen und suchen ihr heer damit zu verstärken. bündnisse werden mit dem teusel geschlossen und er unterstützt seine

verbündete schon in ihrem irdischen leben.

Von der andern seite wirkte die bekehrung der Heiden selbst mit, die herschende vorstellung von dem einfluss des teufels zu erweitern und zu vervielfältigen. schon öfter bemerkt, dass die verlassenen heidnischen götter zwar für besiegt und ohnmächtig, nicht aber geradezu für machtlos erklärt worden: ihre ehmals gütige, wolthätige gewalt hatte sich in eine böse', teuflische verkehrt. was also die Christen von dem teufel glaubten bekam durch die Heiden einen doppelten zuwachs: heidnische gottheiten und geister, die an sich schon übelthätig und finster waren (z. b. Loki und Hel) giengen leicht in den christlichen begrif teuflischer wesen über; schwieriger, und mit größerem widerstand der volksmeinung, erfolgte die verwandlung der guten götter des alterthums in gespenster und teufel. meistentheils wurden dabei die namen unterdrückt oder entstellt; mythen und erzählungen liefsen sich nicht sobald vertilgen.

^{&#}x27;) sie entsprang sus Jes. 14, 12: 'wie bist du vom himmel gefallen du schöner morgenstern!' aber erst Eusebius (demonstr. evang. 4, 9) hat sie, weder Tertullian, noch Irenaeus oder Lactantius, auch Hieronymus und Augustinus nennen den teufel niemals Lucifer.

Alle diese höchst verschiedenartigen einwirkungen haben die volksansicht von dem wesen und der natur des teufels, wie sie im N. T. bis auf unsere tage bestand, hervorgebracht. der teusel ist jüdisch, christlich, heidnisch, abgöttisch, elbisch, riesenhaft, gespenstig, alles zusammen. durch seinen zusatz muste eben, indem die heidnische vielgötterei erlosch, das christenthum eine deutliche hinneigung zum dualismus empfangen, den später die philosophie in ein allgemeines princip vom guten und bösen aufzulösen trachtete. Vergleicht man die heiterkeit griechischer mythen mit der herbheit und dem grausen, das die einmischung eines allzupositiven teufels den legenden und sagen unseres mittelalters verliehen hat; so kann diese verschiedenheit weniger das überall ähnliche oder gleiche grundgewebe des volksglaubens betreffen, als die ihm aufgetragne farbe, und darum wird die untersuchung befugt sein, eine ganze reihe teuflischer erscheinungen in die milderen gestalten alter geister oder götter wieder aufzulösen.

Ehe ich zu scheiden versuche was sich in diesen überlieferungen auf das deutsche oder wenigstens das benachbarte heidenthum bezieht, ist es noch nöthiger als sonst

sich der verschiednen benennungen zu versichern.

Der name teufel ist undeutsch und nichts als das beibehaltne διάβολος.*) Ulfilas unterscheidet sorgsam, nach dem gr. text, diabaúlus, satana und unhultho, mit letzterm damoviov übersetzend, worauf ich zurückkommen werde. ald. bleibt satanas unverändert, das diabolus der vulg. lautet aber bald tiubil, tieval, bald diuval (T.) diufal (O. II. 4, 101) und wird zugleich für das daemonium der vulg. verwendet (fragm. theot. II, 14.) aus dieser delinung des begrifs und kürzung der form sieht man, dass der ausdruck einheimisch wurde und allmälich alle übrigen entbehrlich machte: mhd. tievel, tüvel, tiuvel, nhd. teufel; ags. deofol, engl. devil; mnl. duvel, nnl. duivel; isl. djöfull, schwed. djefvul, dän. djävel. er verbreitete sich fast durch ganz Europa: ital. diavolo, span. diablo, franz. diable, altfranz. deable; poln. djabel, böhm. d'abel, russ. diavol, serb. djavo; nur die zuletzt bekehrten lettischen und finnischen völker haben sich der benennung enthalten. Und wie bei gott (s. 11) kommen die euphemismen hochd. deichel, deixl, deigel, deiker, schweiz. dyggeli, tüggeli (Stald. 1, 325); nl. dukker, schwed. djäkul, knäkul, knäfvel (Ihre prov. lex. 93a), auch westfäl. knüvel f. düvel;

^{*)} ebenso ist unser engel dem wort und begrif nach entlehnt.

franz. diacre, poln. djachel, djasek, djablko, und viele ähnliche vor. *) Bemerkenswerth ist N. ps. 90, 13 'urtiefel, chuninch anderro tiefelo', diabolus rex daemoniorum.**)

Alle übrigen benennungen lassen sich nun unter drei gesichtspuncte zurückbringen, je nach dem ihnen der character, die gestalt, oder der aufenthalt des teufels zum grund Diesen sind aber noch verdunkelte namen beizuliegt. fügen.

I. Nach seinem innern princip heifst der teufel der böse, feindliche, unholde, als gegensatz des gütigen, freundlichen, milden gottes. oft wird dieser begrif in ganzen redensarten oder beiwörtern entwickelt, oft in eigne appellative gelegt. 'der nie guot geriet.' Dietr. 40ª; 'der ie tugende storte.' Kolocz. 254, ähnlich dem eddischen 'så er flestu illu rædhr', von Loki, Sn. 46, und ähnlich der Reinh. XXXII. XXXVI vom fuchs und wolf, als teuflischen thieren, gebrauchten epischen umschreibung. 'dich hat niht guotes (der teufel) uz gelan.' Dietr. 866. der übele tiuvel, Iw. 4676. Nib. 215, 4. 1892, 4. der übel vient. Gregor 2849. der böse feind, der böse geist, auch blos der bose; der ubile geist, fundgr. 102, 34. 105, 2. der bose geist 105, 7. die krummen teufel (KM. 1, 422) sind die unrechten, bösen. häufig setzen die altfranz. dichter maufez, malfez, maufes (plur. maufé, malfé) für teufel; später findet man maufais, maufaiteur, was über die bedeutung übelthäter, übelthuend keinen zweisel lässt. ***) Alts. the balowiso (malus, dirus) Hêl. 33, 2, vgl. mit dem altn. bölvîs (Sæm. 77b 93a 197b) und dem goth. balvavêsei (zaκία) I Cor. 5, 8; schwerlich verwandt ist aber pilwiz (oben s. 265. 266.) Alts. the ledo (invisus, dirus) Hel. 33, 9, léda wihti (maligni spiritus) Hêl. 48, 14; nhd. der leidige teusel, mnl. de lede duvel +); ags. se latha; alts. the hatola (odiosus) Hêl. 110, 9. Besonders gehört hierher die benennung eines feindlichen, gott widerstrebenden, men-

^{*)} wahrscheinlich gehört hierher zabulus, zabolon, das wörterbücher und glossen des MA. für diabolus haben, und contrarius, arena auslegen. zabulones buoch MS. 2, 13a.

[&]quot;) Notkers deutungen des diabolus: niderris, niderfal, chuning widerfluzze, von dem sturz und fall der teufel ausgehend, gramm. 2, 763.

^{***)} hierher auch das böhm. zleyduch (böser geist) sloven. slódi, slodej, slom, slomik (von slo, malum); hudizh, hudir (von hud, malus)

^{†)} Rein. 1280 intslêts duvels name = in des lêts, in des leden duvels.

schenverfolgenden wesens, die lat, kirchenväter bedienen sich gern des ausdrucks antiquus hostis (Gregor. M. opp. ed. benedict. Paris 1705. 1, 1019. moral. 31, 50. dial. 2, 30. Bonifac, epist, 6. anni 723. Jonas bobbiens, p. 5. vita S. Romani 744a. capitulare bei Georgisch 795 und viele spätere urk, z. b. eine von 1121 in Kremers beitr. 3 no. 24); ahd, quellen ahmen dies nach: altflant (muspilli 49) flant entrisk (hymn. 24, 9), wobei man sich doch des ags. ent für riese (s. 301) erinnert, da der riese überhaupt alt und steinalt dargestellt wird (s. 303.) O. I. 5, 52 then altan satanâsan wilit er gifâhan; musp. 25: der satanâs altist. heute noch in Nordfriesland 'de ual düivel' (der alte teufel) geizh, p. 122; in England: old Nick, old Davy, für teufel; in Dänmark: gammel Erich (Holbergs uden hoved og hale, sc. 5.) auf gleiche weise heifst gott der alte (s. 15.) wie antiquus hostis steht auch persequutor antiquus (vita S. Romani 743) und callidus hostis (Jonas bobb. p. 5.) hostis generis humani (flant mannaskines chunnes) hymn. 24, 3. Das blosse hostis finde ich seltner gebraucht, wol aber das blosse flant, ags. feond (von Grendel) Beov. 202. 1444. 1489. mhd. vient (En. 2525), mnl. viant (Huyd. op St. 3, 38); altfranz. ennemi; alts. craftag ffund (Hel. 142, 12) unhiuri fiund (32, 1. 164, 14) mhd. der leidige vient (fundgr. 66, 4) nhd. der böse feind. gerfiund (Hel. 32, 2) scheint verstärkter ausdruck (gêr, jaculum, hasta.) aus dem altn. fiandi im sinn von teufel entsprang die dän. form fanden, schwed. fanen, fan.*) Der bedeutung hostis nähert sich die des ahd. scado (homo nocivus, latro) ags. sceadha, alts. skatho; nicht alleinstehend, aber in den zusammensetzungen ags. hellsceadha (Cädm. 43, 22. Thorpes anal. 126, 28) leodsceadha (Cädm. 56, 24) theodsceadha (Beov. 4550) uhtsceadha (Beov. 4536) mánsceadha (Beov. 1417. 1468) alts. menscado (Hel. 32, 1. 33, 15. 142, 15) wamscado (Hêl. 31, 17. 164, 4) liudscado (Hêl. 32, 14) thiodscado (33, 1) bezeichnet sie den Dieses feindliche, schadende wesen nannten aber die Gothen das unholde, unfreundliche, und damit übersetzt Ulfilas in der regel nicht διάβολος, sondern δαιμόviov, jedoch mit beachtenswerthem wechsel des genus. ein männliches unhultha steht Luc. 4, 35. 8, 29. 9, 42 (für δαιμόνιον, δαίμων) Ι Cor. 5, 5 (für σατανάς) Eph. 4, 27 (f. διάβολος), Matth. 9, 33 ist es wahrscheinlich zu emendieren. ein weibliches unhultho findet sich Marc. 7, 26,

^{*)} vgl. s. 513 dolgr für gespenst, teuslischer geist.

29, 30. Luc. 4, 33, 7, 33, Joh. 7, 20, 8, 48, 49, 52, 10, 20, 21, überall für Samoriov. der pl. Samoria wird nur Luc. 8, 33 durch unhulthans, sonst immer unhulthons gegeben: Matth. 7, 22. 9, 34. Marc. 1, 32, 34, 39. 3, 15. 5, 12. 6, 13. 9, 38. 16, 9. Luc. 4, 41. 8, 27, 30, 35, 38. 9, 1, 49. Hieraus ergibt sich, das bei dem goth. volk die vorstellung weiblicher daemone überwog, wahrscheinlich auch bei andern Deutschen, denn hymn. 24, 3 wird wiederum diabolus durch das ahd. fem. unholdd ausgedrückt. Weil man im heidenthum eine göttin Holda verehrt hatte, so lag es nahe, im gegensatz zu ihrer milde, ein bösgesinntes, feindliches wesen als weibliche unholda zu betrachten, und die wahl jenes ausdrucks bei Ulf. lässt fast auf einen goth. Hulthôcultus schließen, merkwürdig ist die übertragung von Diana durch Holda und unholda (s. 165.) Mit den begriffen von bosheit und feindschaft verbindet sich nun aber auch der von unwille und zorn. der teufel heist ags. se vrådha (Cädm. 39, 24) alts. the wrêtho (Hel. 106, 3. 164, 4); ags. se rédha (trux, saevus) Cädm. 271, 12, was alts. the ruodho ware; ags. se grama, alts. the gramo (Hél. 32, 16), vermutlich auch ags. se mbdega, alts. the muodago, und alle diese drei benennungen drücken aus der zornige, wütende.*) nicht übersehen werden darf, einmal dass sie bloss den sächs, dichtern, keinen ahd, denkmälern bekannt sind, dann, dass sie vorzüglich in der pluralform mehr die idee dämonischen geister als des teufels bezeichnen. thâ graman gydena Bth. 35, 6 (dira numina) sind die parzen. gramono hêm (daemonum habitatio) Hêl. 103, 10 ist die hölle. von Judas, der beim abendmal den bissen empfängt und in seinen mund nimmt, heisst es Hêl. 141, 11: sô afgaf ina thô thiu godes craft, gramon in gewitun an thene lîchamon lêda wihti, von dem augenblick an verliefs ihn gottes kraft, dämone und teufel bemächtigten sich seines leibes. **) gramon habdun thes mannes hugi undergripan (Hél. 157, 19), dämone hatten sich seiner sinne bemeistert. gramo barn sind teuflisches gesinde wie flundo barn (Hêl. 161, 23. 157, 18.) gramono oder wretharo willio (Hel. 106, 3) ist die lust der teulel. môdaga wihti (Hêl. 120, 8) sind unholda (120, 9) vgl. modage 157, 18. Diese anwendung von gram,

") aftar themo muase so kleib er satanase. O. IV. 12, 39.

^{*)} nie geben die mhd. dichter dem tiuvel das beiwort der grimme, grimmege, das sie dem tod vorbehalten (s. 493,) ags. aber finde ich von Grendel: se grimma gåst (Beov. 204.)

wrèth und muodag auf dämonen ist, wie mich dünkt, heidnischdeutsch und haftete noch bei den später bekehrten Sachsen, wie bei den Gothen jenes unhultho geblicben war. Grendel heifst gram (Beov. 1523) und yrremöd (1445); eine altn. verwünschung lautete: thic hafi allan gramir! (Sæm. 80b) gramir hafi Gunnar! (Sæm. 208b) wo gramir daemonia bedeutet und ganz jenen alts. gramon gleichsteht. ein andermal Sæm. 255² wird gesagt: eigi hann iötnar (gigantes), wo die prosa der Völs. saga (fornald. sög. 1, 214) gramir gibt, so dafs auch hier die verwandtschaft zwischen teufeln und riesen erscheint. aus dem sprachgebrauch von mbdag (iratus) für teuflische geister bestätigt sich eine s. 521 bei muotes her versuchte

erklärung.

Eine benennung ist bis hierher aufgespart worden, die bei unsern mhd. dichtern oft vorkommt. valant pf. Chuonr. 8458. válantes man. das. 3098. 5343: der übel válant Nib. 1334, 1. válandinne (teufelin) Nib. 1686, 4. válentinne 2308, 4. Gudr. 33a; valant Wigal, 3994. 6976. 7022; er het gehæret den valant. Frauend. 85; daz in der valant rîten sol, welsch. gast 671; der leide valant. Trist. 8909; des valandes rat. 11339; valandes man. 6217. 6910; valant. Ottoc. 453b. mehrere dichter enthalten sich des worts, Wolfram, Hartman, Rudolf, Conrad. nhd. dauert es fort als eigenname, sonst kommt es selten vor: der böse volant (Chr. Weises comödienprobe 219); junker Volland (Bertholds tagebuch p. 54.) Henneberg sagt man: der böse fahl oder fähl (Reinw. 1, 30.) ein ahd. fålant, vålant habe ich nie gefunden, auch nicht als eigennamen, und doch ist es kaum in zweisel zu ziehen, da die participialbildung wie in vîant, heilant, wîgant u. s. w. auf frühe zeit weist. das mhd. verbum vålen, vælen findet sich blofs in der Martina (145. 177. 215) und Albr. Titurel, es hat die bedeutung unseres fehlen, irren, vgl. Schm. 1, 519. fålant muss also entw. aussagen was das adj. irri, iratus, infensus, oder irrend, verleitend, seducens (goth. airzjands, uslutonds.) ags. ist fæljan, oder fælan scandalizare, seducere, dessen part. fælend völlig entsprechen würde. Vielleicht liegt in dem altn. fåla (gigas femina) und dem verb. fæla (terrere) ein verwandter sinn; es ist sehr glaublich, dass falant früher auch auf Regirist riesen gieng.

II. Viele namen beziehen sich auf die äufsere gestalt des teufels. Der gegensatz zu der leuchtenden, weifsen und reinen gottheit fordert hier dunkle, schwarze farbe,

wie die schwarzen elbe den lichten gegenüber stehn. den weißen Baltac (s. 142), die strahlende Berhta (s. 169) dürfen wir darum den finstern gewalten, die lichtelbe den schwarzelben zur seite stellen, obgleich beide principe einander berühren, ja sich erzeugen. in dem worte alp scheint der begrif des weißen zu liegen, nacht und tag gehn aus einander hervor, die Nacht war des Tages mutter (s. 424), Halja, Demeter, Diana, Maria (s. 195) erscheinen halb schwarz oder ganz verdunkelt.*) das schwarze teuflische princip kann als ein unursprüngliches, als abfall vom göttlichen licht betrachtet werden.

Der teusel heist der schwarze. alts. mirki (tenebrosus) Hél. 31, 24; der swarze. Renner 36^d; der swarze hellewirt. MS. 2, 254^a; der hellewirt der ist swarz. Parz. 119, 26; der hellemör. Walth. 33, 7; der helsee möre. sunder. 25. weil die dunkle sarbe birgt, kommt dem bösen geist der name des verborgnen, heimlichen zu: alts. dernea wihti (spiritus latentes) Hél. 31, 20. 92, 2. Die slavische benennung des teusels böhm. dert, poln. czart, russ. tschert, sloven., zhert scheint in der wurzel mit derny, czarny, tschernji (niger) zusammenhängend. In unsern volkssagen wird er aber auch einigemal durch graumann, graumännlein bezeichnet, vgl. graa trold (D. V. 1, 169. 180.) Von thierischen gestalten sind einige dem teusel hauptsächlich der schwarzen sarbe wegen beigelegt.

Diese thiergestalt war aber häufig nicht vollendet, sondern bei vorherschender menschlicher bildung nur durch eine zuthat angedeutet, ungefähr wie die Griechen und Römer ihre satyrn, faune oder den Pan darstellten. teufel nähert sich dann jenen waldgeistern, skraten und pilosen, welche s. 270 ff. abgehandelt wurden; in allen übrigen gliedern wie ein mensch geformt verräth ihn das bocksohr, das horn, der schwanz oder pferdefuß. Schon die heidnischen götter und geisterhaften wesen konnten einzelne theile des leibs nach thieren bilden, der slav. Triglav hatte ziegenhäupter und in der indischen mythologie ist die mischung menschlicher mit thierischer form überaus häufig; in der griechischen oder deutschen selten und kaum leise angedeutet. Huldra erscheint geschwänzt (s. 531), Berhta mit dem gansfuss (s. 173), der nix mit geschlitztem ohr (s. 277), die nixe mit nassem kleidzipfel (s. 278), der held mit dem schwanflügel (s. 241), die wasserfrau

^{&#}x27;) den Römern hiess Pluto Jupiter niger, der schwarze gott. Silius ital. 8, 116.

mit dem schweif einer schlange oder eines fisches. der teuflische pferdefuß kann an die halbrossigen centauren, wie an den altn. nennir (s. 277) erinnern.

Übergang in gänzliche thiergestalt mochte sich leicht daraus ergeben, aber auch als das vermögen des höheren wesens, sich vorübergehend in ein thier zu verwandeln,

angesehen werden.

Die vorstellung des teufels in bocksgestalt steigt sicher in ein hohes alterthum hinauf; wie hätte sie in dem hexenwesen so fest gewurzelt? alle hexen dachten sich ihren meister als schwarzen bock, dem sie bei feierlichen zusammenkunften göttliche ehre erwiesen, in schwüren und verwünschungen des 15. 16 jh. parodiert dieser bock den wahren gott: 'dass in der pock schend!' ist eine häusige formel bei Hans Sachs; man schwur bei bocks schedel, bei bocks lid', wie bei den gliedern der heiligen, 'bei bocks hulde.' *) oder sollte hier bocks blosse nebenform von botz, potz für gotts (s. 11) sein? es ist freilich auffallend, daß die dichter des 13 jh. niemals bok in gleichem sinn verwenden: nur Martina 156b, 184b steht helleboc deutlich für teufel. bockschnitt heißt nach Schm. 1, 151 jener bilwezschnitt (s. 268, 269), den das volk geistern und dem teufel zuschreibt. Schon in Gregorii magni dial. 2, 30 erscheint der teufel 'cornu **) et trepidicam ferens', was ich verstehe, in eines dreifülsigen bockes gestalt, gehörnt; dreibeinige thiere sind gespensterhaft und teuflisch (s. 517, 523.) auch das posterli (s. 523) zeigte sich als ziege. Sollten nicht die von den Heiden geopferten böcke (s. 31, 32) hernach von den Christen auf die 'gestalt des heidnischen götzen angewandt worden sein? bei der alten Preußen bocksheiligung ***) wurde das opferthier hoch empor gehoben.

Ein seelenraubender wolf war der teufel bereits den kirchenvätern (Gregorii magni opp. 1, 1486.) In Cnuts gesetzen heißet er: se vödfreca verevulf (Schmid p. 148), Ditm. von Merseburg p. 253 nennt ihn lupus vorax, aus den mhd. dichtern habe ich mir kein hellewolf angemerkt, bezweitle es aber kaum, weil noch Simplic. 2, 72 höllenwolf gebraucht. Und die slavische benennung des teufels poln. wrog, serb. sloven. vrag drückt zwar übelthäter.

^{*)} Mones bad. archiv 1, 14. 37. 39. 51. 72. 95.

[&]quot;) dem teufel ein bein aus dem leib und das linke horn vom kopf fluchen (Garg. 232a.) Was bedeutet aber die redensart: 'ir lieget dem tiuvele an daz bein' (Roth. 32b)?

[&]quot;") Luc. David 1, 87, 98, Joh. Voigt 1, 616.

bösewicht, latro aus, geht aber auf das ahd. warg (lupus)

zurück (Reinhart XXXVII.)

Hündische gestaltung des teufels ist mehrfach begründet. er heißt hellehunt im alten lied auf Georio (fundgr. 13), hellerüde Martina 32ª (Dint. 2, 143), hellewelf das. 111ª, wie schon die edda einen hvelpr in der hölle annahm (Sæm. 94ª), der griech. glaube einen Cerberus (s. 471.) kampf mit dem höllenhund schildern fundgr. 178. als hund bewacht der teufel schätze (s. 544.) schwarzer hund (dän. abergl. no. 149.) H. Sachs IV. 3, 31° legt dem teufel einen wachtelhund bei (der ihm seelen aufspürt und fängt?) *) sollte nicht das lateinische latro (räuber), wie unser warg vom wolf, vom bellenden thier ausgehen? um so mehr gleicht beiden thieren der teufel.

Unter den vögeln steht zunächst der rabe, dessen gestalt der teufel gern annimmt. Ls. 3, 256. Ottoc. 298b, der ungetriuwe hellerabe. den schwarzen von Noah ausgesandten raben nennt Cädin. 87, 11 den feind (feond.) Nicht blofs die schwärze, list und behendigkeit des vogels, auch sein alter zusammenhang mit Odhinn (s. 387), wie bei dem wolf, konnten diese vorstellung befestigen. Cädm. 188, 6 scheint sogar das ganz odinische epitheton välceoseg (stragem eligens), das des gottes botinnen zukommt (s. 235), · alterthümlich auf den raben angewandt; indessen bezieht auch schon des Hieronymus commentar zu Hiob 38, 41 gezwungen genug den (schwarzen) raben auf den teufel. In dänischen volksliedern vertritt der 'vilde ravn', der 'vilde valravn' (jener corvus stragis, ahd. walahraban) völlig die stelle eines teuflischen trold (D. V. 1, 186. 187.) Den geier finde ich erst in den letzten jhh. statt des teufels genannt **), noch häufiger den kukuk, dessen zauberhafte beziehung s. 393. 394 zur sprache gekommen ist.

Ungleich älter und verbreiteter war die erscheinung des teufels als schlange, wurm und drache. die verführende schlange im paradies galt für den teufel selbst. wie antiquus hostis heißst er antiquus anguis, anguifer hostis, letifer anguis, serpens (Greg. magn. opp. 1, 111. Jonas bobbiens. p. 5. 15. vita Burgundofarae p. 427. vita S. Romani p. 743.) ihren grund hat die vorstellung zumal in apocal. 20, 2 und in den deutungen, welche die

^{*)} wahtelbein (lockpfeife) des tiuvels. Berth. 225.

^{**)} dass euch der geier! Gryphius p. m. 746. wo geier? (= wo teusel?) Ettners unw. doct. 335. dass dich der geier schende! Wackern. lesebuch 788, 21.

kirchenväter von Leviathan gaben, apocal, 12, 4 gedenkt eines drachen, der mit seinem schweif den dritten theil der sterne vom himmel gezogen habe. *) In diesem biblischen sinn nennen unsere alten dichter den teufel slange, hellewurm (Lohengr. 141), helletracke (Mart. 141d), es wurde aber auch der einheimische volksglaube von feuerspeienden, giftigen würmen, schatzhütenden drachen (s. 544) und wunderbaren schlangen (s. 396) zugleich mit angeregt. in unzähligen volkssagen erscheint der teufel als drache. z. b. deutsche sag. no. 520. 858. Da die kirche den Leviathan auch als ungeheuern walfisch darstellte, dessen wange Christus mit der angel durchbohrte (Greg. magn. 1, 110. vgl. oben s. 124), so war das ein anklang an die ungeheure von Thôr aus dem grund des meers geangelte, feindliche weltschlange (s. 395.) als drache oder schlange hat der teufel einen ungeheuren rachen (mhd. kêwen, MS. 2, 166b), gleich der hölle selbst (s. 465.)

fliegengestalt. die LXX übertragen Baalsebub, des akkaronischen götzen namen, Báal µvia, fliegengott (IV, reg. 1.) märchen erzählen von teuflischen geistern, die als fliege in einem glas verschlossen sind.**) Loki, als er Freyja um das brisingamen betriegen will, wandelt sich in eine fliege (fluga.) hiermit verbinde man eine langob. sage bei Paulus diac. 6, 6 von dem malignus spiritus, der sich als fliege ins fenster setzt und dem ein bein abgehauen wird. Des elbischen wesens der schmetterlinge, die als psychen (s. 479) gut oder übelgeartete geister sein können,

wird noch im verfolg zu erwähnen sein.

Der teusel wird aber auch, von früher zeit an, zweien geräthen verglichen, dem hammer und dem riegel, in welchen ich s. 124. 148 beziehung auf heidnische götter nachgewiesen habe. hier ist noch ihre biblische oder kirchliche grundlage zu erwägen. Malleus zählt bereits Hieronymus in dem briese an pabst Damasus, wo er die parabel vom verlornen sohn erklärt, unter den benennungen des teusels aus. Greg. magn. opp. 1, 1125: in scriptura sacra mallei nomine aliquando diabolus designatur, per quem nunc delinquentium culpae seriuntur, aliquando vero percussio coelestis accipitur....nam quia in appellatione mallei antiquus hostis exprimitur, propheta testatur, dicens:

Thiele, 1, 18. KM. no. 99.

^{***)} der alte slange mit sinen genözen von himel wart her abe gestözen, sins libes wesen teilt er endriu u. s. w. Renner 3100 ff. **) dänische sage von einem in einer büchse verschlossenen teufel,

quomodo confractus est et nutritus malleus universae terrae (Jerem. 50, 23. vgl. 51, 20.) die vorstellung des strafenden gottes und einer feindlichen bösen gewalt können sich hier berühren. In Donars händen war der hammer zugleich heiligendes und zermalmendes werkzeug; sturmwind, windsbraut, naturerscheinungen, die das ältere heidenthum dem herrn des donners, der spätere volksglaube riesen oder teufeln zuschrieb (s. 363. abergl. no. 522. ehstn. no. 100), heißen in einigen gegenden Deutschlands hammer, entweder von seiner zerstörenden hestigen wirkung, oder weil man ihn vom teufel erregt wähnte. *) Da sich bei den dichtern des MA. meines wissens die benennung hamer für teufel nicht findet, so trage ich bedenken, den ursprung jener volksmäßigen flüche (s. 124) aus dem malleus der kirchenväter abzuleiten, ich möchte eher einen zusammenhang heidnischer und jüdischer vorstellungen glauben. Mit riegel dürfte es ebenso stehn. vectis ist nicht bloß das thürschließende geräth, sondern auch ein stoßendes, hebel, stauge, beinahe wiederum malleus. Leviathan heisst vectis, quia usque ad necem percutit (Greg. magn. 1, 111.) das mhd. hellerigel (s. 149), das ags. grendel (s. 148) könnte nachahmung dieses vectis sein, aber auch einen älteren bezug auf Loki haben.

III. Von dem aufenthalt des teufels in der hölle, aus welcher er die heidnische göttin verdrängt hat, sind die häufigen namen hellewarte (sumerl. 7, 9. cod. pal. 361, 71°) hellehirte (Parz. 316, 24) hellegrübel (Mart. 4b 10a 72b) hellewirt (MS. 2, 175a) und ähnliche entnommen. helscherge heißt er Loheugr. 70, 'er las die sine an sich', gleichwie Wuotan die seelen seiner helden empfängt.

Seine wohnung liegt im Norden, was schon zu der s. 22 entwickelten ansicht stimmt. 'leit î nordhr' (schaute gen Norden) kommt beim singen eines valgaldr (ferale carmen) vor (Sæm. 94^a.) diabolus sedet in lateribus aquilonis (Greg. magn. 1, 1186), er will 'on nordhdæle' herschen (Cädm. 3, 8) setzt seinen stul nordernhalp (Diut. 3, 40.) 'nidhr ok nordhr liggr helvegr' (s. 463.) auch der Ehste scheut die nordseite (abergl. no. 43.) nordwärts strömt des dämons wasserfall (s. 278.)

Ich füge hier einige s. 465 unangeführte ausdrücke bei,

^{*)} der m\u00e4hrische bauer nennt den wirbelwind hammer. (Meinert in den wien. jb. bd. 48. anz. bl. p. 55.) ventus urens und aquilo heist der teusel (Gregor. magn. 1, 547. 570.) Den Neugriechen ist \u00e4\u00fcreupen der teusel (gramm. 3, 736.)

weil ich nicht weiß, ob sie mehr auf den teusel oder auf die hölle zu beziehen sind. In Niedersachsen sagt man: 'na Hekelvelde varen' (Sam. Meiger Cccina), in Dänmark: 'gaa du dig til Häkkenfeldt!' (Lyngbyes fär. qv. p. 549.) Thiele 3, 71 schreibt 'til Hekkenfjälds'. Kilian hat: nobisse (daemon, nanus, cacodaemon), nobisgat (orcus) nobiskroech (orcus). nobiskrug setzen auch hd. schriftsteller des 16. 17 jh. für hölle oder wirtshaus des teufels: in nobiskrug faren (Luthers tischreden 1571, 418a); der teufel bawet allezeit seine capell u. nobiskrug, wo gott seine kirche hat (Andr. Musculus hosenteufel 1630 p. 16); in nobiskrug gewesen sein (Chr. Weises Floretto p. 74); nobishaus (Burc. Waldis 191ª 303b). nach Stald. 2, 240 sind nobiskratten der ort, wohin ungetaufte kinder kommen. Wenn, wie behauptet wird, auch die form obis vorkommt, und das anlautende N aus der partikel in, en erwächst, so ließe sich freilich bei diesem nicht sehr alten namen der hölle an abyssus (s. 465) denken.

Schöner nennt Walth. 123, 38 die hölle 'daz verlorne tal', was an Dantes citta dolente und sein 'per me si va

tra la perduta gente' erinnert.

IV. Dunkle benennungen. über das goth. skôhsl für damoniov ist s. 274 eine vermutung vorgetragen, die vielleicht durch das oftvorkommende ags. scocca (auch sceocca, scucca geschrieben, und darum schwerlich scocca) bestärkt oder entkräftet wird; zu skohsl, den buchstaben nach, würde die wurzel skaka (quatio) stimmen. die bedeutung ist gleichfalls diabolus, daemon. In einem großen theile Deutschlands ist jetzt ein ausdruck für teufel verbreitet, der überall nur in der diminutivform gebraucht wird: nieders. stöpke, stöpke in der helle, in der Maingegend stebchen, stäbchen, in der gaunersprache steppche, stepches, obersächs, stebgen, stöpgen, thüring, stöpfel, im Badischen steuble; man versteht darunter zumal den fliegenden, feurigen drachen, der in die häuser seiner ergebenen einkehrt und ihnen geld oder korn zuträgt, einen feurigen mann, irwisch (abergl. 611) und der irwisch hieß (s. 513) dôlgr, feind, teufel; damit ist aber der ursprung des wortes noch nicht erläutert. Niedersächs, und westfäl. ist die schon s. 299 berührte benennung drôs, de drôs in der helle, drofs, man betheuert 'bim dros' und flucht 'dat di de dros sla!' (brem. wb. 1, 257.) zu entsprechen scheint das hochd, drus, truos, drus, das aber unpersonlich seuche, pest bedeutet. Es gibt noch eine menge von provinzialismen, die ich alle weder anführen noch erklären

kann, in der schweiz sagt man kuhni, kueni (Stald. 2, 142), vielleicht der kühne, verwegne?; im Ravensbergischen kramberend (vgl. brem. wb. unter krambeer, krambeker), bramberend (von bram, pfriemkraut, geniste?), hanax u. s. w. mnl. barlebaen (Huyd. op. St. 3, 38); mld. bæser frimurc (Turl. Wh. 1362) 'ein tiuvel der hiez oggewedel, der ie die êrsten lüge vant' (MS. 2, 2506.)

Mehrere benennungen sind menschliche eigennamen. die man auf den bösen geist entw. als euphemismen oder in mitleidiger vertraulichkeit anwendet, gerade wie bei hausgeistern (s. 287) und irwischen (s. 514.) so heißt er engl. the old Davy, old Nick, dän, gammel Erik (s. 553), wol nicht ohne anklang an den alten helden (s. 218); jenes schweiz, kueni ist vielleicht Kueni (Conrad, wie der poltergeist Kurt hiefs, s. 511), Benz (bei Keisersb. teufel, Oberl. s. v.) Benno? ein bair. Muchsel könnte aus Nepomuk stammen, wenn man nicht Schmellers deutung heimlicher schleicher (2, 546) vorzieht; schwerlich rührt aber Stepchen aus Stephan? häufig ist Velten (Valentin) für teufel, potz Velten! ich denke mit anspielung auf jenes vålant (s. 555); auch hört man meister Peter, Peterchen*) und das gemahnt an benennungen des peinlichen häschers oder schergen, welcher wiederum meister Peter oder Hemmerlin heifst (RA. 883), also dem teufel namen leiht und ableiht, denn der teufel ist hellescherge, peinigt und bindet die seelen. da nun die soldaten ihren profos (lictor militaris) auch stepchen nennen, so ließe sich erwägen, ob stepfel nicht aus dem mhd. stempfel (MS. 2, 2b) stammen könne? wobei denn auch das gespenstige wesen der frau Stempe (s. 171) in betracht käme.

Solche anknüpfung an vorstellungen von einheimischen geistern und halbgöttlichen wesen war vollkommen natürlich, da die christliche ansicht diese teuflisch, das volk aber den fremden teufel einheimisch zu machen suchte. Fischart kann darum den teufel butze (s. 288) nennen: 'ich sei des leibhaften butzen?' Garg. 244ª und altd. bl. 1, 55 heifst der butze (teufel.) Dem altnivolksglauben schwebt sein skratti (s. 272) zwischen waldgeist, teufel und riese, und so hat tröll (s. 302) diesen allgemeineren dämonischen begrif.**) in der verwünschenden formel 'tröll hafi thik!', 'tröll hafi thina vini!' (Nial. cap. 38). 'tröll hafi thik allau!' (Kormakss.

^{*)} Peterle (Ettners unw. doct. 672.) henker bedeutet auch teufel.

**) tröll ok övættr (fornald. sög. 2, 248); tröll ok eigi madhr (Finnbogas. p. 264. 292. 340.)

188), 'tröll taki hann.' (Orvaroddssaga cap. 9), 'fara î trölla hendr' (Laxd. p. 230) entspricht es ganz unserm teusel, aber auch jenem älteren, mehr heidnischen: eigi thik gramir oder iötnar! (s. 555.) Sæm. 39 liest man: 'farthû nû thar smyl hasî thic!' Und wie Loki der Hel verwandt ist (s. 195), finden wir auch den teusel in berührung mit dem tod (s. 498.) 'den tiuvel und den tôt

vürhten' (Frid. 67, 9.)

Die bisherige übersicht mannigfalter namen (von welcher gleichwol alle bloß jüdischen wie Satan, Asmodi, Belial u. s. w. ausgeschlossen bleiben mußten) hat schon auf einmischung heidnischer bestandtheile gewiesen, oder eine noch ältere identität oder analogie heidnischer und christlicher begriffe erkennen lassen. ausdrücke wie gram und unhold, vielleicht auch scado, scheinen nur deshalb auf die neu übernommnen teusel angewandt worden zu sein, weil sie bereits den Heiden seindselige geister bezeichneten. alt hatten die riesen schon geheißen, um so eher konnte es der teusel. wolf, rabe, bock gemahnten an die thiere, welche heidnische götter begleiteten oder ihnen zum opser gebracht wurden. die benennungen hammer und riegel, der nördliche ausenthalt stimmten wenigstens in heidnische vorstellungen.

Wir wollen prüfen, ob auch durch den inhalt der sagen und überlieferungen diese ergebnisse bestätigt werden.

Alle und jede heidnische götter wandelten sich den neuen Christen nicht blos in götzen, d. h. falsche, lügenhafte götter (galiugaguth, wie Ulfilas idola bedächtig ausdrückt), sondern in teufel, d. h. genossen und theilhaber eines feindlichen reichs, dessen herschaft gebrochen war, aber noch im zurückweichen kräfte entwickelte. noch den alten göttern anhieng, ihnen heimlich opferte, hiefs ein teufeldiener, idololatrie geradezu diobolgeld (s. 24); auserlegte entsagungsformeln führen den teufel und die altverehrten götter in einer ordnung auf. *) Diese den götzen mehr als recht war einräumende vorstellungsweise ließ sich nicht überall vermeiden, so lange der glaube an die wirklichkeit jener götter in den herzen der menschen unvertilgt war; die neue lehre konnte leichter keimen und wurzeln wenn sie die alte als gehässig und sündlich, nicht als absolut nichtig schilderte. Schon im N. T. hatte diese

36 *

^{*)} forsachistu diobole? ec forsacho diabole end allum diobolgelde end allem dioboles wercum end wordum, Thuner ende Woden ende Saxnôte ende allem them unholdum the hiro genôtas sint.

ansicht einen vorgang, der götze Belzebub des A. T. war in die reihe der teufel eingetreten. Längst gewohnt, Jupiter, Mercur, Mars und Venus als teuflische wesen zu betrachten, wie hätten die bekehrer, als sie unsern vorfahren das christenthum predigten, Donar, Wuotan, Ziu, Frouwa und alle übrigen unter andere gesichtspuncte stellen können?

Was von zertrümmerung der heidnischen götterbilder erzählt und gedichtet wurde, bestätigt vollkommen, daß man den abgöttern eine gewisse teuflische wirksamkeit beilegte. die gestürzten klagen, als dämone, über die gewalt der eindringlinge (s. 283), Peruns bild, das die Nowgoroder durch ihre stadt schleiften und in den strom warfen. brach in wehklage aus über die treulosigkeit seiner alten Olaf redet Freys bildseule an (s. 377) und mit Thôr hat er einen förmlichen handel zu bestehn (s. 120.) der h. Georg zwingt Apollos bild zu gehen und zu reden (Geo. 33 - 35.) Mars, 'ein lügelicher got', hatte zu Rom des heilandes geburt geweissagt, als sie erfolgte, brach seine bildseule plützlich zusammen; 'als der tievil do verdolte den slac von himel so grozen, er fuor ze sinen genôzen så verstôzen in die helle, då ist er gebunden sêre, daz er niemer mêre her ûz mac gereichen' (Mar. 191. 193.) Darius schreibt dem Alexander: unterliege ich dir. 'so mugen von himele mine gote zo der helle wesen bote' (Alex. 2542), d. h. dann haben sie mein vertrauen betrogen und sind teufel. Solcher züge ist das ganze mittelalter voll. Das 24. cap. hat ausgeführt auf welche weise Wuotan in einen Wuotunc und wütenden jäger entstellt, an der spitze des wilden heers auftretend, zu einem teusel wurde (s. 516.) der teusel heist darum hellejager (Mart. 62d 174d.)

Das judenthum kennt nur teufel, keine teufelinnen, alle macht zum guten oder bösen legt es in die hände männlicher wesen (s. 225.) ich will das noch allgemeiner fassen. Götter sind überhaupt älter, und der strenge monotheismus oder dualismus wissen nur von göttern; göttinnen tauchen erst in der weicheren fülle der vielgötterei auf. auch das deutsche heidenthum hieng an göttinnen und elbinnen. selbst das goth. vaihts (genius) war weiblich (s. 246.) göttermütter, glänzende, holde frauen, nornen, valkyrien, waldfrauen, wasserjungfrauen bildeten einen haupttheil des cultus, bloß die kobolde und hausgeister sind alle männlich. riesinnen erscheinen oft in gestalt und sitte heblich, der todtenwelt stand eine göttin vor

Nach dieser ganzen richtung, da alle gegensätze der analogie des positiven folgen, war es schon grunddeutsch dass Usilas δαιμόνιον durch unhulthó übertrug und nicht etwa ein ganz nahe liegendes neutrum bildete. Diese unholde frau vertritt unter den neubekehrten was sich ihre voreltern unter Holda gedacht hatten.

Es gereicht zu keiner geringen bestärkung der teuflischen natur Grendels im Beovulf, dass ihm zur seite seine mutter steht, noch riesenhafter aufgefafst als er selbst, dass sie seinen tod rächen will, und erst durch ihre besiegung die heldenthat vollendet wird: Grendels modor (2517. 2564. 3076.) In unsern kindermärchen ist ein uralter zug, dass in der wohnung des teusels zugleich seine grossmutter (mutter oder schwester) sitzt, die sich des einkehrenden helden mitleidig und schonend, gegen das ungeheuer annimmt (KM, 1, 152, 2, 188, des teufels grofsmutter, ellermutter.) meistentheils langen die menschen an, wenn der teufel ausgegangen ist, sie werden dann von ihr versteckt, und von ihrem sohn, bei der rückkunft, gewittert. So kommen Thôrr und Tŷr in des riesen Hŷmir haus, wo sie die neunhunderthäuptige grossmutter (amma) und noch eine andere frau, des riesen liebste treffen, die sie unterm kessel verbirgt (Sæm. 53a.) Bei dem indischen riesen wohnt seine mildgesinnte schwester (s. 322.) Jene sagen kannte schon das 13 jh., in einem gedicht des cod. vindob. 428 no. 154 finden sich die worte: 'der donr slahe uns beide; der tievel brahte mich zuo dir, und dich sin muoter her ze mir.' im wahtelmære heisst es 108: 'mit des tiuvels muoter wette loufen.' Man sieht, sie wird bald als das allerschlimmste, den sohn noch überbietend, bald als sausterer gemütsart dargestellt. witwer eine witwe nam, der teu/el zu seiner mutter kam' (es wurde noch schlimmer) sagt Burc. Waldis 138a. 'des henkers großmutter ein bein abschwören' (Simplic. 2, 254); 'der teufel und seine grofsmutter' (das. 2, 292); ich fürchte mich nicht, und wenn es der teufel und seine mutter ware,'*) Auch wieder eine naturerscheinung wird hier volksmäßig gedeutet, was immer uralte mythen verräth. von schnell wechselndem regen und sonnenschein sagt man sprichwörtlich: der teufel bleicht seine gro/smutter ('de düvel bleket sin mom'); von einem bräunlicher gesichtsfarbe; der ist dem teufel aus der bleiche gelaufen ('he is dem diivel út der bleke lopen'); donnerts,

^{&#}x27;) vergl. Felner flores philol. cap. 7. p. 103.

und die sonne scheint dazu: der teufel schlägt seine mutter, dass sie öl gibt.*) französisch: le diable bat sa femme, wenns im sonnenschein regnet (Tuet proverbes no. 401.) Hierzu mus die erklärung des knisternden seuers (s. 148) und des erdbebens (s. 473) gehalten werden. Das letzte beispiel nennt statt der mutter die frau, wie in Hŷmis qvidha des iötuns frilla erscheint. ein Grieche, der den riesen Asprian seuer aus steinen reiben sieht, rust aus: 'hier veret des tuvelis brût' Roth. 1054, wie eines andern riesen des windes braut einher fährt (s. 361.) Ich glaube nicht, dass man das heidnische alter dieser vorstel-

lungen bezweifeln könne.

Heidnische opfer, den göttern oder den geistern bestimmt, ließen sich unter dem volke lange zeit hindurch nicht ausrotten, weil sie mit gebräuchen und festen zusammenhiengen und zuletzt ganz unverstandne, schuldlose sitte werden konnten. wir haben gesehen, wie dem Wuotan oder der frau Gaue ein büschel ähren auf dem felde stehen blieb, wie dem Tod oder dem wilden jäger ein scheffel haber dargebracht wurde. das hätte schon in der ältesten zeit die geistlichkeit 'deoflum geldan' (leges Vihtrædi 13) genannt. brennende kerzen bei heiligen wassern (s. 327) sahen gewis noch die nächsten jahrhunderte nach der bekehrung. lämmer und böcklein wurden in Norwegen dem wassergeist geopfert (s. 278); auch bei den Letten und Litthauern galten in neuerer zeit solche opfer. Nach einer hessischen volkssage hütete der teufel einen schatz und gestattete niemanden ihn zu heben, außer wer ihm einen schwarzen, genau ein jahr und einen tag. alten geissbock darbrächte. Guibertus (in vita 1, 24) gedenkt eines in Frankreich üblich gebliebnen hahnopfers: diabolo gallo litare (mit einem hahn opfern), ita ut ovum, de quo concretus est, die Jovis, mense martio, in gallina constet expositum; der gebratne hahn wird zum weiher (wieder also dem flussgeist) hingetragen. H. Sachs III. 3, 10ª erwähnt des brauchs: zwei pfennige mit einer bärhaut zudecken, mit grünen rauten bestecken, und dem teufel zum neuen jahr schenken. welcher gottheit das ursprünglich gegolten haben mag? 'dem teufel ein licht anstecken' (Schweinichen 2, 54) erhielt sich als sprichwörtliche redensart bis heute. Den höchsten göttern des heidenthums dargebrachte trankopfer musten nach der bekehrung teuflisch erscheinen. s. 34. 36 wurde der

^{&#}x27;) Praetorii biocksbergsverr. 2, 113. brem. wb. 1, 97.

kuse gedacht, aus der unsere vorsahren Wuotans minne tranken, vielleicht wird unter Saturni dolium (s. 90) kein bad, sondern ein trinkgefäß gemeint. der anmerkung werth scheint, dass in einer ags. predigt die worte aus 1. Cor. 10, 20 non potestis calicem domini bibere et calicem daemoniorum, welche Ulfilas ganz wörtlich gibt (ni maguth stikl fráujins drigkan jah stikl skohslé) ausgedrückt werden: ne mage ge samod drincan ures drihtnes calic and thäs deosles cuppan', cuppe also die technische benennung des heidnischen geräthes darbietet. Man sagt noch heute, wer etwas im glas stehn lasse, lasse dem teusel ein opser

(Garg. 43b.)

Wie jene stelle aus Wernhers Maria (s. 564) den teufel in der hölle gefesselt nennt, so scheint es überhaupt der ansicht des MA. gemäß, sich ihn in banden liegend bis zum anbruch des jüngsten tags zu denken; dann wird er aber ledig und in gesellschaft des antichrists auftreseine erledigung aus den banden bezeichnet also zugleich die zeit allgemeiner verwirrung und des weltun-Nach einer volksüberlieferung liegt der böse unter dem tisch, an dem zwei jungfrauen (offenbar nornen) spinnen, festgebunden (deutsche sag. no. 9.) ich halte die ganze vorstellung für heidnisch und eddisch (s. 150); nicht bloss in Deutschland, auch in Scandinavien, hat sich die ausdrucksweise: 'der teufel ist los' durch lange jahrhunderte im munde des volks fortgepflanzt.*) Welchen grund eine andere redensart hat: der teufel sei todt, nun könne jeder ungehindert ins himmelreich kommen' (Meinerts kuhländchen 215), weiß ich nicht; kaum gemeint ist die besiegung des teufels im christlichen sinn. schon in dem mære von der wibe list 368 findet sich die betheuerung 'durch des tiuvels tôt.' vergleichen möchte ich etwa den s. 256 angeführten ausruf: der könig ist todt!, nemlich der zwerge oder elbe. **)

Wenn plötzlich das widrige gebracht wird oder ge-

[&]quot;) schwed. 'nu är fan lös.' Hallmans skrifter. Stokh. 1820 p. 224.
") oft ist es auch sonst schwer oder unthunlich den ursprung einer beziehung zu ergründen, welche der teufel zu abergläubischen meinungen und redensarten hat. Man sagt: wenn ein wurf aus der hand ist, gehört er dem teufel (kann ihn dieser an gefährliche stelle leiten.) wer hinter sich lauft, hauft in des teufels arme, macht dem teufel das bett (abergl. 604. 659.) müssiggang ist des teufels ruhehauk. ninmt man nicht den pflug von der schleife, so ruht der teufel darunter (abergl. 819.) sucht man etwas vergeblich, so hält der teufel die hand oder den schwanz darüber (abergl. 256.)

holt werden soll, nennt unser volk, in ausruf oder verwünschung, dabei den teufel oder andere ihn vertretende zauberhafte wesen. 'wo führt ihn der teufel her?' 'hat dich der tiuvel har getragen!' (Meyer u. Mooyer 48a) 'hat dich der tiuvel also balde getragen har? das. 27b) 'der tiuvel hât in dar getragen' (Reinh. 1544) 'deable li ont amené' (Renart 5051. 8171) 'dise hât der tiuvel gesendet in min lant (Bit. 10b) 'quis te maleficus hic adduxit?" (vita Johannis gorziensis, vor 984, in Mabillon ann. bened. sec. 5 p. 401) 'führt ihn der ritt (pestis) jetzt her?' (H. Sachs IV. 3, 5d) gleichbedeutig dem westfälischen 'wo vörd di de süke her?" was heisst aber in Schmids schwäb. wb. 544: 'führt dich der zauch schon wieder her?' ich denke, der höllische hund (ahd. zôha, hündin.) westfälisch: fört juw de kiwitt nu weer her!' statt des gewöhnlichen der kukuk, geier, die gleich dem kibitz zaubervögel sind. hat mich der guckguck hergebracht;' (Grobiogus 97a.) Nicht anders wechseln die flüche: 'daz dich der tiuvel hin füere!' (Sifrit 74, 2) 'var du dem tiuvel in die hant!' (Reinh. 952) 'le diable t'emporte!' 'fahr hin zum teufel!' 'dass euch der geier! (Gryphius 746) 'hol ihn der kukuk und sein küster!' dan. 'var satan i vold!' 'die leide ride (mala pestis) mueze in vellen!' (Karlmeinet, Meusebach 162.) Hierher gehören auch die redensarten: 'da möchte man des teufels werden!', 'ich will des teufels sein!', wo sich wiederum kukuk, geier und die andern substituieren lassen.

Die anführung dieser formeln wird nicht überflüssig scheinen, wenn man gewahren will, dass sie auf den teufel hauptsächlich passen, insofern er aus heidnischen götterbegriffen hervorgeht. da man ebenwol sagen hört: 'was für ein wetter führt dich her!' 'welches ungewitter (oder donnerwetter) hat dich hergebracht?" 'wo schlägt dich der hagel her?' 'ich will des wetters sein!' 'ich bin des donners." *), ja sogar: wo führt dich denn unser herr gott wieder her?'; was ist einleuchtender, als dass solche phrasen eigentlich den heidnischen Donar, den herrn des wetters meinen, folglich er unter dem später an seine stelle gesetzten teufel zu verstehn ist? man darf sich auch einen sturm und wetter machenden riesen, einen Bläster, Väder oder Fasolt (s. 360, 363) darunter denken. der fluch: fahr zum teufel! stellt sich daher ganz gleich dem nord, far til Odhins! Odhinn eigi thic! oder jenem: thik hafi gramir, iötnar! (s. 555), jenem: dafs dich der

^{*) &#}x27;ik sen donners!' Hansens geizhals p. 120.

Hamer! Hamer sla! (s. 124.) Neben dem segen 'gott walts!' ist im munde des volks der fluch: 'des walte der teusel! der donner!' Man vergesse nicht, das in den ausrufen und flüchen aller völker alte götternamen sich verhärten und festsetzen.*)

Der teufel hängt aber, wie mit den heidnischen gottheiten, auch mit den dämonen und geistern zusammen, und vieles von dem, was im XIII cap, erörtert worden ist, lässt sich auf ihn anwenden. er heisst darum der wicht, der bösewicht, der hellewicht (s. 247) in der härtesten bedeutung, er kann unter dem alp, dessen zauber die menschen berückt, verstanden werden. gleich den elben hat er die gabe zu erscheinen, zu verschwinden und sich zu verwandeln, nur dass die mehr neckische schadenfreude dieser geister dem teufel immer als bitterer ernst angerechnet wird. Wie von dem alp heifst es von dem teufel, dass er die menschen reite (s. 261. 262); in cinem gedicht des 14. 15 jh. (mus. 2, 196) verhängt es ihm gott, ein böses weib 'über berg und tal' zu reiten. Es ist eine merkwürdige erscheinung, das in unserer sprache durch die begriffe wind, wicht, ding, ebenso aber durch die begriffe teusel und valant eine verstärkung der negation ausgedrückt wird (gramm. 3, 734, 736.)**) Da man nun auch das wort tropf (das. 730) in gleichem sinn brauchte, so erklärt sich, wie die ausdrücke: ein armer trop/, ein armer wicht, ein armer teufel synonym wurden. Den geistern und teufel wird entweder die schnelligkeit des windes beigelegt oder der wind selbst als geist und teufel gedacht (s. 560); daher sind wiederum gleichbedeutige redensarten: 'sam sie der tievel vuorte' Rab. 749. Dietr. 8854 und: 'als ob sie der wind dahin führte', 'sie ist wie der zauch (s. 568) an mir vorbei gefahren' (Schmids schwäb, wb. 544.)

Jener krankhafte, blödsinnige zustand der menschen, von denen es heifst, die elbe haben es ihnen augethan (s. 259), ist unverkennbar analog dem *besessenwerden*

^{*)} vgl. oben s. 202, 208, 454 und gramm, 3, 297.

[&]quot;) 'ich bringe iu den tiuvel' Nib. 1682, 1 heißt: ich bringe euch nicht das geringste, wie wir heute sagen: den teußel hat du gerhan, d. i. nichts von allem. Aber auch der bloße, unbestimmte, pronominalausdruck wird durch beifügung von teußel gesteigert: 'welcher teußel?' für wer? (Phil. v. Sittew. 1, 30); 'besehen, welchen tiuvel sie mit Im wellen ane vähen.' Morolt 28a. Verwundernde ausruse: 'je so sause du und der teußel!' (Schlampampe p. 17) sind noch jetzt unter dem volk üblich.

von teufeln. Die verschiedenheit beruht darin, dass nach heidnischer ansicht einwirkung der geister blos von außenher statt fand, nach jüdischer und christlicher aber die teusel in den leib des menschen einkehrten und, wenn der zauberhafte zustand aufhören sollte, förmlich ausgetrieben werden musten. heidnisch ist es, dass elbe den menschen kinder stehlen und ihre wechselbälge an deren stelle tragen (s. 263), unheidnisch aber, dass der teusel in dem wechselbalg steckt (Zeno 58 ff.) Diese teufelbesessenen gleichen wiederum den wohnungen und häusern, in welchen sich poltergeister festgesetzt haben (s. 293.) *) Als frühes beispiel hiervon mag Grendel aus dem Beovulf angeführt werden, der die königshalle durch seine nächtlichen besuche stört. teufelbesessen (arreptitius, daemoniacus) drückte die ahd. sprache aus durch firnoman (eingenommen) O. III. 14. 107; tinvolwinnic, tinvolwinnanti (gl. mons. 337, 391, Doc. 239), wol auch durch tiuvolsioh, ags. deofolseoc. O. III, 14, 63 thie mit diufele wunnun, die mit dem teufel zu schaffen, zu kämpfen hatten, von ihm besessen waren. **) Im 13 jh. war die vorstellung gäng und gäbe: 'nu var hin, daz hiute der tievel dz dir kal!' Ben. 440; 'der tiuvel war im in den munt!' Reinh. 1642. Noch heute sagt man: 'ein böser geist hat aus ihm gesprochen.' 'ich wæn der tiuvel uz beiden lüge.' Reinh. 309, 520.

Grendels teuslische art gemahnt an blutdürstige wassergeister (s. 280.) auch wohnt er in moor und sumpf und sucht bei nächtlicher weile die schlasenden menschen heim: com of möre gongan. Beøv. 1413, slieht 'under fenhleodhu' (1632.) er trinkt das blut aus den adern (das. 1478) und gleicht vampyren, deren lippen von frischem blut benetzt sind. In einer altn. saga findet sich ein ähnlicher dämon, Grimr ægir genannt, weil er im wasser wie auf dem lande gehen kann, er speit gist und seuer, trinkt das blut aus menschen und thieren (fornald.

sög. 3, 241. 242.)

Wann im mittelalter ist die idee förmlicher bündnisse und verträge entsprungen, die der teufel mit meuschen schliefst? unglücklichen, verzweifelnden verspricht er zeitliche güter, bedingt sich aber dafür ihre seele und besteht

^{*)} wüstes schlofs vom teufel besessen. dialogi Gregorii magni 3, 4. gleich quälgeistern wirft der teufel steine (s. 293) vgl. Greg. turon. vitae patr. 1. vita Heimeradi cap. 21.

[&]quot;) vgl. hellewinnd (eumenides) N. Cap. 131.

auf einer eigenhändigen, gewöhnlich mit dem blut des menschen bewirkten verschreibung. das alles ist unheidnisch, und erst erdacht worden, nachdem die römische form der chirographe in Europa überhand genommen hatte. Vortheilhafte verträge strebt auch der nordische teufel einzugehn *), doch niemals schriftlich. Die berühmteste Gynany vielfach erzählte **) fabel war die von dem vicedominus artisch. Theophilus. Das Annolied hat str. 46. 47 die geschichte eines gewissen Volprecht, der sich dem teufel eigibt. Ottocar cap. 335 meldet eine andere sage. In den meisten dieser legenden geht der teufel zuletzt doch seiner beute verlustig und wird genöthigt seine verschreibung herauszugeben. der mensch hat zwar gott verleugnet, aber der he himmlischen jungfrau nicht abgesagt und dafür gewährt sie beistand. In einer schweizerischen volkssage hält sich in der teusel aus, dass sein paciscent nie mehr das evangelium 4 Johannis hersagen (de Hänseler uf der lälle ummedrüllen) solle, wird aber hernach zu schanden, weil es der arme hirtenbube vollständig pfeift. Überhaupt gibt es noch mehr als ein mittel, den armen teufel um sein förmliches recht zu bringen. Wer sich ihm verbunden hat, und sich sieben jahre lang weder wäscht noch kämmt, wird ihn wieder los; oder er braucht nur zu verlangen, dass der teusel ein bäumchen wachsen lasse, denn das vermag er nicht (abergl. no. 626.) Jenes ist die sage vom bärnhäuter (Simplicissimus 3, 896) oder dem russigen bruder (KM. no. 100): der bärnhäuter muß sieben jahre im dienst des teusels eine bärenhaut statt des mantels umbängen d. h. ein faules, thatenloses leben führen (vgl. oben s. 566 die dem teufel dargebrachte bärenhaut.) Wie man dem teufel rufen kann, wenn man mit ihm zu schaffen haben will, lehrt

') der iotunn (s. 317.) das geschäft heist ein kauf.

der vorgang selbst wird in den anfang des sechsten jh. gesetzt. die älteste bearbeitung, so viel ich weiß, liefert Hroswithas gedicht: lapsus et conversio Theophili vicedomini (opp. ed. Schurzsteisch p. 132—145), also aus der zweiten hälfte des 10 jh. Nicht viel später fällt die erwähnung des Fulbertus carnotensis († 1029) opp. Paris 1608 p. 136. Eine historia Theophili metrica soll von Marbod († 1123) herrühren und steht in dessen werken (ed. Beaugendre p. 1507—1516.) In Hartmannes gedicht von dem gelouben (aus dem 12 jh.) kommt die sage vor z. 1927—1998. Berceo († 1268) spielt bloß darauf an in den milagros de Maria str. 276 und im duelo de Maria str. 194, ebenso ein mhd. dichter (altd. bl. 1, 79.) Die größte verbreitung gab ihr Vincentius bellovac. im spec. hist. 22, 69. Rutebeuf behandelte sie dramatisch (Legrand 1, 333), späterhin auch ein niederd. dichter (Bruns p. 389.). Theophila, Milkt Ser XIV vecus, ulgermi Voor Mar (3. 4 und Juviner 1856 / 1854 v.)

ein dan abergl. (no. 148): man gehe dreimal um die kirche, bleibe das drittemal vor der kirchthür stehen und rufe 'komm heraus!' oder pfeife ihm durchs schlüsselloch. gerade so werden sonst geister der verstorbnen aufgerufen (anh. s. LVI.)

Wenn von dem teufel erzählt wird, der seinen freunden und günstlingen geld oder getraide zuträgt, so nähert er sich mehr den gutmütigen hausgeistern oder elben. und hier ist auch nie von verschreibung noch von gottesverleugnung die rede. Meistens sieht man ihn als feurigen drachen durch die lust und in schornsteine sahren (abergl. no. 6, 253, 520, 522, 523, 858.) die Ehsten unterscheiden rothe und dunkle wolkenstreisen (abergl. 102). ebenso die Litthauer den rothen und blauen alb (abergl. no. 1.) Die Lausitzer erzählen von einem korndrachen (zitny smij), der seinem freunde den boden füllt, von einem milchdrachen (mlokowy smij), der für der wirtin milchkeller sorgt, und von einem reichthum bringenden gelddrachen (penezny smij.) Die art und weise seiner habhaft zu werden ist folgende: man findet heute irgendwo einen dreier liegen, nimmt man ihn auf, so liegt morgen ein sechser an derselben stelle, und so steigt nach der jedesmaligen aufnahme der werth des gefundenen bis zum Wer nun geldgierig auch den thaler greift, in dessen haus findet sich der drache ein. er verlangt höfliche behandlung und gutes futter (wie ein hausgeist); versehen es wirt oder wirtin, so steckt er ihnen das haus über dem kopf an. Ihn los zu werden ist einziges mittel, jenen thaler zu verkaufen, allein unter seinem werthe, so dass es der käuser merke und stillschweigends einwillige.*) Nicht anders als beim alraun oder galgenmännlein (s. 292.) Ausgegeben kehren solche heckethaler immer wieder zurück (abergl. no. 781.)

Nirgends aber stellt sich der teufel heidnischer dar als wo er an die stelle der alten riesen getreten ist. der teufel mit den drei goldnen haaren (KM. no. 29) wurde schon s. 149 dem altn. Ugarthilocus gleichgestellt. zumal aber riesisch erscheint er, wo ihm das volk ungeheure bauten und steinwürfe beilegt: er behauptet dann ganz die müchtige, zürnende, tückische und pfümpe natur des iötunn (s. 307 — 322.) die erbauung christlicher kirchen ist ihm verhafst, er sucht sie zu zertrünnnern; sein plan wird aber jedesmal von einer höheren gewalt oder durch überlegene

^{&#}x27;) lansitz. monatsschr. 1797. p. 755. 756.

list der menschen vereitelt. Gleich dem riesen zeigt er sich oft selbst als erfahrnen baumeister, welcher eine burg, brücke oder kirche aufzuführen unternimmt und sich zum lohn die seele dessen ausbedingt, der den neuen bau zuerst betritt.

Was hier von dem riesen wird dort von dem teufel erzählt; an die stelle des milderen motivs tritt dann meistens ein herberes, grausameres. der riese pflegt bei seiner baute noch einen gesellschaftlichen, nachbarlichen zweck zu haben (s. 307, 314), der teufel will dadurch blofs schaden stiften und seelen gewinnen. In Norwegen gibt es viele sagen von riesenbrücken. der jutul liebt eine huldra auf der andern seite des wassers; um sie trocknen fußes besuchen zu können, baut er eine brücke, doch die aufgehende sonne hindert ihre vollendung. Faye 15. 16. ein andermal wollen sich zwei jutule ihren besuch erleichtern und unternehmen den brückenbau. auch über den Main hatten die riesen vor eine brücke zu bauen (s. 317), die ursache wird nicht mehr erzählt. Wenn der teufel die brücke baut, so ist er entw. von menschen dazu gezwungen (Thiele 1, 18), oder strebt einer seele nach (deutsche sag. no. 185. 336), muss sich aber mit dem hahn oder der gemse begnügen, die man wolbedächtig zuerst über die neue brücke laufen liefs. *) Nach einer französ. tradition hat er sich jedes dreizehnte wesen, das immer über die brücke geht, ausgehalten, und schon eine menge menschen und thiere in seine gewalt bekommen, bis sich ein heiliger mann, als dreizehnter, ihm entgegenstellt und ihn besiegt (mém. de l'acad. celt. 5, 384.)**) Auch der kirchenbauende teufel hat sich die seele des ersteintretenden bedungen: man lässt einen wolf durch die thür springen (deutsche sag. no. 186), zornig fährt er oben durch das gewölbe und eine öfnung bleibt zurück, die niemand zumauern kann. dieser zug findet sich deutsche sag. no. 181. 182. Auf bergen baut er mülen und zerstört sie wieder (das. no. 183. 195.) ***) Merkwürdig ist seine wette mit dem kirchenbaumeister zu Cöln: er wolle eher einen bach von Trier

^{*)} es ist rathsam in ein neues haus, eh man es betritt, eine katze oder einen hund laufen zu lassen (abergl. no. 499.

[&]quot;) der teufel wird hier in einen thurm geschlossen, aus dem er zwar oben ausfahren, täglich aber nur eine stufe auf der thurmtreppe steigen soll, die ihrer 365 zählt, so daß er den weg erst binnen jahresfrist zurücklegen kann.

[&]quot;") eines berges teufelsmulin beim ursprung des flüsschens Alp gedenkt Dumbeks geogr. pagor. p. 70.

nach Cöln leiten, *) als der dom vollendet sein werde (das. no. 204.) ebenso wettet eine riesin mit dem heil. Olaf. bevor er mit seinem kirchenbau zu stand komme, eine steinbrücke über eine meerenge zu legen, aber noch war die brücke nicht halb fertig, als schon der glockenklang aus des heiligen kirche erscholl. erbittert schleuderte die riesin ihre bausteine nach dem kirchthurm, konnte ihn aber nimmer treffen; da rifs sie sich eins ihrer beine aus und warf es gegen den thurm. nach einigen soll sie ihn damit gestürzt, nach andern aber versehlt haben; das bein fiel in einem sumpf nieder, der noch heute giögraputten heißt (Faye p. 119.) glockenklang hassen zwerge (s. 259), riesen (Faye p. 7. 17. Thiele 1, 42) und teusel "), und vor ihm weichen sie aus dem land; alle diese sagen drücken den sieg des christenthums aus. der teufel schleppt die glocke aus den kirchen weg (deutsche sag. 202); anfangs weil's er nicht, was das neue gebäude werden soll. und lässt sich durch ausweichende antwort beschwichtigen (das. no. 181), steht aber die kirche fertig, so sucht er sie durch steinwürse zu zerschmettern. teufelssteine heißen entw. die er zum bau tragend aus der luft fallen liefs, oder die er sein begonnenes werk zerstörend auf berge trägt, oder die er nach der kirche geworfen hat (das. no. 196. 198. 199. 200. 477.) nordische sagen von steinen, die das riesengeschlecht gegen die erste Christenkirche schleudert, hat Thiele 2, 20, 126, 127. Faye p. 16, 18.; eine shetländische Hilbert p. 433. häufig stehen solchen felssteinen die finger seiner hände eingedrückt; ein stein, auf dem er geschlasen, zeigt die spur seines ohrs (deutsche sag. no. 191.) Teufelsmauern erklärt das volk so, der teufel habe damit die grenze seines reichs abschließen wollen (das. 188), er wird hier als der beherscher eines benachbarten, feindlichen reichs (eines iötunheimr) gedacht, ja als im streit mit gott um die erde begriffen: beide theilen sich zuletzt hinein und der teufel baut die abgrenzende maner (das. no. 189.) Ein felsstück, um seine gewaltige stärke zu zeigen, setzt er sich auf als hut, da naht der heiland und steckt denselben stein an seinen kleinen finger (das. no. 205);

") man läutete im MA. die glocken gegen das gewitter (den heidn. Donar) und gegen den teutel.

^{*)} damit ist die altrömische wasserleitung angedeutet (Gelenius de admir. Col. p. 254.), von der es gleich sagenhaft im Annoliede 510 heißt: Triere was ein burg alt, si zierte Römäre gewalt, dannin man undir der erdin den win santi verre mit steinin rinnin den herrin al ei minnin, di ei Colne wärin sedilhaft.

sicher eine uralte ersindung. Nach der bibel ersonnen scheint mir aber, wenn des heilandes und teusels sußspuren in hohen selswänden gezeigt werden, von wo der versucher seinen herrn die unten reizend ausgebreitete gegend gewiesen und angeboten habe (das. 184. 192.) hervorragende selsklippen heissen auch teuselskanzeln (Stald. 2, 85. känzeli, sluhkanzel), da soll der böse seined dem versammelten volk gepredigt haben (deutsche sag. no. 190); vielleicht stand da vorzeiten ein heidnischer priester oder

ein götterbild?

Hier mag noch einigen ausführlichen mittheilungen raum gelassen werden. Jene bedeutsame norrländische sage von dem riesen Wind und Wetter (s. 317. 318), dessen berührung mit dem teu/el auch noch durch die bemerkungen s. 553, 560 außer allen zweisel gesetzt wird, erzählt Thiele 1, 45 folgendergestalt. Esbern Snare wollte Kallundborgkirche bauen, seine mittel reichten nicht aus, da versprach ihm ein trold beistand unter der bedingung, dass, wenn die kirche fertig sei, Esbern des trolds namen nennen könne, sonst aber ihm mit seinem herzen und seinen augen verfalle. die arbeit wurde rasch gefördert; als nur eine halbe seule fehlte, fing es Esbern an zu bangen, dass er noch nicht des trolds namen wußte, sorgvoll und betrübt gieng er auf dem feld umher, da hört er in der höhe eines felsens einer troldfrau stimme, 'still, still, mein kind, morgen kommt dein vater Fin und bringt dir Esberns Snares augen und herz zum spielzeug!' getröstet kehrte Esbern heim; als er in die kirche trat, trug der trold gerade die noch mangelnde steinscule herbei, da rief ihm Esbern grüßend den namen Fin! zu. erbittert fuhr der trold mit dem halben pfeiler in die luft: deshalb steht die kirche nur auf viertehalb seulen. Finnr ist der eddische name eines zwergs. Die deutsche sage (s. 317) hört man in Niederhessen so: ein bauer auf der Ellenbach (am sandershäuser berg, unweit Cassel) hatte so viel getraide einzuernten, dass ers nicht wuste unterzubringen: seine scheuer war zu klein, eine größere zu erbauen fehlte ihm das geld. nachdenklich und sorgsam schritt er durch seine felder, da trat ein altes graues männchen auf ihn zu und fragte nach der ursache seiner traurigkeit, der bauer gestand ihm seine bekümmernifs, das graumännchen lächelte und sprach: 'eine scheuer wollte ich dir wol schaffen, so geräumig, dass du alle deine frucht in sie ernten kannst, und eh morgen der tag graut soll sie fertig auf deinem hof stehen, wenn du mir verschreiben willst,

was du noch von verborgnem gut besitzest.'*) der bauer dachte an schätze unter der erde, die ihm nichts helfen konnten, solange sie nicht gehoben waren, und gieng den angebotnen vertrag ein; erst beim abschied nehmen sah er einen kuhfus und pferdelus unter dem grauen rock vorragen. Nun kam der bauer heim und erzählte seiner frau, was ihm auf dem felde begegnet war; 'ach gott, was hast du gethan? ich trage ein kind unterm herzen, das hast du dem bösen verschrieben.' Als es dunkelte, erhob sich auf dem bauerhof ungeheurer lärm, fuhrleute, zimmermänner, maurer arbeiteten untereinander, der teufel als baumeister leitete das ganze werk, das sich mit unerhörter schnelligkeit förderte; wenige stunden, und die scheune stand schon aufgezimmert, das dach wurde gedeckt, die wände ausgefüllt, nur einige gefache lagen offen. Da schlich sich die listige frau, in ihres mannes kleidern, über den hof ins hünerhaus, schlug in die hände und ahmte den hahnkrat nach, alsobald erkrähten alle hähne in der reihe. alle bösen geister eilten brausend davon (anh. s. XXXVIII) nur ein giebelfach der neuen scheune stand leer: einen fuhrmann, der eben noch mit vier füchsen einen großen stein herangefahren hatte, grif der teufel und zerschmetterte ihn mit rossen und wagen an der scheuer, seine gestalt wurde zum andenken auf dem selben stein abgebildet und ist heute da zu sehen. den scheunengiebel hat keine menschenhand schließen können, was man bei tag zubaute fiel über nacht wieder ein. **) Der berg auf welchem der graumann dem bauer zuerst erschien, heifst teufelsberg.

Die Ehsten nennen den knecht, welcher über scheune und getraide die aufsicht hat, riegenkerl. ein solcher riegenkerl saß einmal und goß knöpfe, da kam der teufel gegangen, grüßte und fragte, 'was machst du da?' 'ich gießse augen?' 'augen?, kannst du mir auch neue gießsen?' 'o ja, doch jelzt sind mir weiter keine zu hand.' 'aber auf ein andermal willst du es wol thun?' 'das kann ich,' sprach der riegenkerl. 'wann soll ich wieder kommen?' 'wann

") wie in allen kirchen das loch, wodurch der teufel ausgefahren ist. offen bleiben muß.

^{*)} Höttr (der hut, der grauhut) d. i. Odhinn (s. 101) begehrt von der bierbrauenden Geirlildr, der er seinen speichel zur hefe gegeben hat, was zwischen dem fafs und ihr war, d. i. das kind, womit sie schwanger geht, fornm. sög. 2, 26. Der wilde walrabe (s. 558) verlangt von der königin: 'det du haver under belte dit', was du unterm gürtel trägst. D. V. 1, 187. Schon dieses einen zugs halber halte ich die hessische sage für hekduisches ursprungs.

du willst.' Den andern tag kam der teufel, um sich die augen gießen zu lassen. der riegenkerl sagte: 'willst du große oder kleine?' 'recht große.' Der mann setzte nun eine menge blei zum schmelzen auf und sagte: 'so kann ich dir nicht gießen, du must dich erst festbinden lassen.' darauf hiefs er ihn rücklings sich auf eine bank legen, nahm dicke, starke stricke und band ihn ganz fest. der teufel festgebunden war, fragte er, 'welchen namen führst du?' 'Issi (selbst) ist mein name.' 'das ist ein guter name, keinen bessern kenne ich.' Das blei war nun geschmolzen, der teufel sperrte weit seine augen auf und gedachte neue zu bekommen, des gusses wartend. 'jetzt gieße ich', sprach der riegenkerl und goß dem teufel das heisse blei in die augen; auf sprang der teufel mit der bank am rücken und lief davon. Im feld pflügten leute, bei denen er vorüberlief. sie fragten 'wer that dir das?' der teufel antwortete 'issi teggi' (selbst thats.) da lachten die leute und sprachen: 'selbst gethan, selbst habe.' Der teufel starb an seinen neuen augen und seitdem sah man keinen teufel mehr. *) In dieser sage ist der teufel mehr ein tölpischer riese, als der böse feind des menschengeschlechts; seine blendung und der name Issi gemahnt an den homerischen Polyphem und Ovics, wie an den Depeghöz des Orients (s. 322.) Wenn andere ehstnische überlieferungen den donner daher erklären, dass der teufel von gott verfolgt und in felsen flüchtend niedergeschmettert werde (abergl. 61. 64); so gleicht auch hier gott dem nord. Thôrr, der teufel einem von Thôrr erlegten iötunn.

Endlich bewährt die altheidnische natur des teufels sich auch darin, dass nach ihm, wie nach göttern und riesen (s. 305), thiere und pslanzen heißen. die libellula grandis, die wassernymphe, ein zart und schlank gegliedertes insect, sonst auch die verwünschte jungfer genannt, teufelspferd, teufels reitpferd, dän. fandens ridehest, auf der insel Mors ein käfer, meloe proscarabaeus, fannens riihejst (Schade p. 215); in der schweiz die libellula: teufelsnadel, teufelshaarnadel; die raupe teufelskatze. ") alcyonium digitatum oder palmatum: teufelshand, manus

^{*)} Rosenplänters beiträge, heft 6. p. 61. wie der teufel von thieren begraben wird, bleibt hier weg.

^{**)} raupen wegen ihrer häutung, verpuppung und stufenweisen verwandlung aus kriechenden und todtähnlichen wesen in fliegende haben etwas unheimliches, geisterhaftes.

diaboli, diebshand, engl. devils hand, deadmans hand, nnl. doode mans hand, oude mans hand, franz. main de diable, main de ladre, de larron, vgl. Forneotes folme (s. 147.) lycopodium clavatum: teufelsklaue. euphorbia: teufelsmilch. clematis vitalba: teufelszwirn. scabiosa succisa: teufelsbifs, böhm. čertkus. adonis: teufelsauge. convolvulus arvensis: teufelsdarm u. a. m.*) wahrscheinlich wuste die ältere volksage noch den näheren grund solcher benennungen, vgl. abergl. no. 189. 190. 476. Auch der donnerkeil, das albschofs, hiefs teufelsfinger (s. 122. 127.)

Auf solche vielfache weise hat sich ein, in seiner allgemeinheit, den Heiden unbekanntes wesen an die stelle ihrer gottheiten, geister und riesen eingedrungen und eine menge ähnlicher oder widerstrebender eigenschaften in sich vereinigt.

^{*)} hypericum perforatum teufelsflucht, fuga daemonum, weil es den teufel vertreibt. 'dosten, harthun, weiße heid thun dem teufel vieles leid.'

CAP. XXVII. ZAUBEREI.

Zaubern heißt höhere, geheime kräfte schädlich wirken lassen. Auf die gütigen, vermöge ihrer natur wunder *) thuenden götter geht dieser begrif nicht; erst den gesunkenen, verachteten hat man zauberei zugeschrieben.**) Mittelwesen zwischen göttern und menschen, altkluge, vielkundige riesen (s. 304), böse riesinnen (s. 302), listige elben und zwerge zaubern; nur scheint ihre fertigkeit mehr angeboren, stillstehend, keine errungne kunst. Eigentlicher zauberkünstler ist der emporstrebende mensch: dem heilbringenden gebrauch seiner kräfte zur seite hat sich ein verkehrter und verderblicher entwickelt. unmittelbar aus den heiligsten, das gesamte wissen des heidenthums in sich begreifenden geschäften, gottesdienst und dichtkunst, muss zugleich aller zauberei ursprung geleitet werden. opfern und singen tritt über in die vorstellung von zaubern; priester und dichter, vertraute der götter und göttlicher eingebung theilhaftig, grenzen an weissager und zauberer.

So bei allen völkern, auch bei unsern vorfahren: neben dem göttercultus übungen finsterer zauberei, als ausnahme nicht als gegensatz. die alten Deutschen kannten zauber und zauberer, und auf dieser grundlage ruhen zuerst alle nachher entsprungnen vorstellungen. Schärfen und verwickeln muste sich aber die ansicht seit nach einführung des christenthums alle begriffe und bräuche der Heiden für trug und sündhaftes blendwerk erklärt wurden. die alten götter traten zurück und wandelten sich in teufel, was zu ihrer verehrung gehört hatte in teuflische gaukelei.

^{&#}x27;) unsern alten dichtern heisst got wunderære (MS. 2, 171b. Trist. 10013), der aller wunder hat gewalt (s. 16.)

[&]quot;) aus demselben grund, weshalb ihnen menschlicher ursprung beigelegt wurde (s. 201.) Suorri bezeichnet Odhinn forspår und fiölkunnigr, er läfst ihn 'galdr qvedha.' Yngl. saga cap. 4.5.7. Saxo gramm. (p. 13) schreibt ihm praestigia zu; merkwürdig ist seine eintheilung aller zauberer, die er mathematici nennt, in drei arten: riesen, magier und aus beiden hervorgegangne; in den magieru sucht er die alten gottheiten (p. 9.) Auch das chronicon Erici (um 1288 verfafst) stellt den Odin als 'incantator et magus' der. vgl. Saxos äußerungen p. 103 über Thor u. Othin 'magicae artis imbuti.'

Mit der zeit erzeugten sich überlieferungen von unmittelbarem zusammenhang des bösen feindes mit dem wesen der zauberei, die unerhörteste grausamste verwirrung zwischen phantasie und wirklichkeit ist daraus hervorgegangen. dergestalt flossen verübte und eingebildete zauberkünste in einander, daß sie weder in der bestrafung noch selbst in der begehung geschieden werden konnten.

Bevor ich weiter untersuche, sind die verschiednen ausdrücke zu prüfen, mit welchen von altersher die zauberei benannt wurde. Beachtenswerth scheint, dass einige allgemeinere geradezu den begrif von thun oder bereiten enthalten, also auf unmerklichem übergang des rechten in ein verkehrtes thun beruhen. das ahd. karawan hat, meines wissens, nur die bedeutung facere, parare, das altn. identische göra nähert sich der von zaubern, dän. forgiöre; görning ist malesicium, görningar sind artes magicae, ungefähr wie das lat, facinus zugleich that und unthat bezeichnet.*) nun aber drücken die gr. und lat. wörter έρθειν, ρέζειν, facere nicht blos aus wirken, thun, sondern auch, ohne dass ieoa oder sacra hinzugefügt zu werden brauchte, opfern, Fodeiv rivi zi ist einem etwas anthun, einen bezaubern; das altn. blota hat außer dem gewöhnlichen sinn von sacrificare, consecrare den von maledicere. ob sich forneskja (zauberei) mit forn (opfer) verbinden lasse? ist schon s. 25 gefragt worden. Schwer zu erklären fällt das ahd. zoupar divinatio, maleficium, zouparari hariolus, zouparon hariolari; N. schreibt zoufer ps. 57, 6. zouver Bth. 29. zouverlih Cap. 99; das mhd. zouber, zoubern entspricht jener strengahd, form. nd. tover und toveren, auch nnl. und mnl. (vgl. toverie Maerl. 1, 260. 263. toverare 1, 266, fehlerhafte schreibung ist toeverie); altfries. tawerie. Fw. 205. Die island. sprache hat töfur instrumenta magica, töfrar incantamenta, töfra fascinare, töfrari magus, töfranorn saga, wozu das norweg. tougre fascinare (Hallager 131b), das schwed. tofver incantatio, tofverhäxa saga stimmt; man könnte spätere einführung dieser wörter aus Deutschland annehmen, da sie in altn. denkmälern nicht vorkommen. **) ich weiss nicht, ob ein

[&]quot;) mittellat. factura (sortilegium) facturare (fascinare); ital. fattura (incantatio) fattucchiero (zauberer) fattucchiera (zauberin); span. hecho (facinus) hechizo (incantatio) hechizar (zaubern) hechicero (zauberer) hechicera (zauberiu.)

[&]quot;) auch das lüneb, wendische toblatsch, zauberer (bei Eccard p. 291) tobalar, zauberer, towlatza, toblarska zauberin (nach Juglers wb.) scheint deutsches ursprungs, da andere slav. dialecte nichts ähn-

ags. teáfor zu zoupar genommen werden darf; es bedeutet minium, color coccineus, und Lye gewährt ein unbelegtes tifran depingere, das vielleicht tŷfrian zu schreiben wäre? die beifügung des adj. read teafor (rubrica) liefse vermuten, dass tedfor allgemein zeichenfarbe war. deren man sich beim einritzen der buchstaben bediente, und so könnte es rune, geheime zauberschrift, folglich zauber aussagen?*) zoupar und zepar (s. 25), ags. teafor und tifer zu vergleichen verbietet die abweichung der vocale, so nahe sich wieder die begriffe zauber und opfer lägen. man möchte auch wol zoupar aus zouwan, goth. táujan, ags. tavian (facere, parare) ableiten und irgend einen unregelmäßigen übertritt des V, W in V, B, P statthaft finden.**) Nicht geringeres bedenken verursacht ein anderer, dem sächs. volksstamm eigenthümlicher ausdruck. noch heute sagt man in Niedersachsen für zaubern wikken und wigelen (wichelen), für wahrsager wikker und wichler, für hexe, wahrsagerin wikkerske, für zauberei wichelie. ebenso nnl. wikken und wichelen, wikkerij und wichelarij; mnl. wikelare (ariolus) Maerl. 2, 348. wigelinge (vaticinium) Kästners bruchst. 12b; ein altfries. wiliga Fw. 205 ist blosse umstellung von wigila (fascinum.) auch ags. die doppelten formen: viccian (fascinare) vicce (saga) viccungdom (Cadm. 223, 17) oder viccancraft (ars magica); viglian (ariolari) vigelere (augur) vigelung (augurium, incantatio.) das engl. witch entspricht dem ags. vicce. vom verbum hat sich das part. wicked (perversus, maledictus) erhalten, die altengl. sprache hatte ein gleichbedeutendes adj. wikke; ein zauberer heifst wizard, alle L formen mangeln. kein älterer oder neuerer hochd. dialect kennt etwas dergleichen; dennoch scheint mir der ausdruck aus einer allen zweigen unserer sprache gemeinen wurzel, aus veihan (no. 201) abzustammen, das ursprünglich facere, sacrare bedeutet haben mag, von dem veihs (sacer) and. with herrührt, und das subst. vaihts (res.) ***) KK in wikken nehme ich wie in Ecke (s. 146) aus der

liches kennen. denn das sloven. zóper (zauber) zóprati (zaubern) zopernik (zauberer) zoperniza (zauberin) ist sicher nach dem deutschen.

[&]quot;) ist die herleitung unseres zisser, engl. cipher, franz. chisser, ital. cifra, cifera (geheimschrift) aus einem arab. wort sicher? Ducange s. v. cifrae hat beispiele aus dem 12 jh. jenes ags. wort stimmt auffallend.

[&]quot;) uhd. gelb, farbe, mürbe, wo mhd. W.

[&]quot;) 'es geht nicht mit rechten dingen zu', bedeutet: mit zauber.

wurzel agan, und G in wigelen, CH in wichelen (offenbar ein CH = H) dient zur bestätigung. übrigens hat wikken voraus den härteren sinn von zaubern, wichelen den milderen von weissagen, obgleich sich beide berühren. Buchstäblich unverwandt, in der bedeutung nahstehend scheint ahd. wîzago, ags. vîtega, vîtga (Cädm. 218, 18. 224, 13), nhd. weissage, d. i. prophet und wahrsager, aber in gutem, nicht in bösem sinn; das entsprechende altn. vitki (Sæm. 63a. 118a) steht für vitugi (vgl. vitug Sæm. 94a) wie ecki, eitki für eitgi (gramm. 3, 738), vætki f. vætgi. mit diesem altn. vitki (vielleicht vîtki!) hat man fälschlich jenes ags. vicce verglichen, nie geht ags. CC aus TG hervor, wenn auch ags. CC zu engl. TCH wird.*) gleich dem vîtega und vitki standen die altn. namen spdmadhr und spåkona, spådis (s. 63. 226), ursprünglich die gabe der weisheit und voraussagung, wie sie dichtern oder priestern beiwohnt, ausdrückend **), giengen sie nach und nach über in den begrif teuflischer zauberer und zauberinnen. schon jenes forspår und fiölkunnigr bei Snorri (s. 579) hat den übeln nebensinn. fiölkunnigr (multiscius bezeichnet allmälich einen zauberer, fiölkunnátta, fiölkŷngi, ja das einfache kŷngi (= kunnugi) zauberei. Hans Sachs nennt ein altes zauberweib abwechselnd 'die alt unhuld' und 'die weise frau.' IV. 3, 32. 33.

Insofern spähen ein voraussehen und sehen ist, kann ich daran noch einen andern ausdruck für zaubern reihen. ohne alle leibliche berührung wird durch den bloßen blick, durch ein böses auge eingewirkt: das hieß in der alten sprache entsehen (s. 260.)

Weil aber der spähende, kundige vates zauberweisen singt, segensformeln spricht, musten schon im alterthum ausdrücke wie unsere heutigen beschreien, beschwatzen, berufen, überrufen, beschwören für zaubern gelten. das ahd. kalan ags. galan, altn. gala war nicht nur canere, sondern auch incantare, ein bindendes hersagen, singen der zauberworte. solch ein gesprochner zauber hiefs altn. galar, ags. galdor, ahd. kalstar (nicht zu mengen mit külstar, opfer s. 24); an sich schien galar etwas unsträfliches, da man meingalar (bösen zauber) unterschied. fornm. sög. 2,

[&]quot;) in der bedeutung stimmen: weiser mann, weise frau, kluge frau; altn. visindamadhr (fornald. sög. 1, 5) weiser mann, philosoph, physiker. serb. vjescht (peritus) vjeschtaz (veneficus) vjeschtitza (venefica); polu. wieszczka (weise frau, hexe), sloven. ve/ha (hexe.)

[&]quot;) analog das altfranz, devin, divin zauberer, divinator.

137. altn. galdra fascinare, galdramadhr incantator, galdrakona saga, ags. galdorcräft magia, galdere magus; ahd. kalstarari incantator. ebenso stainmt das franz. charme, charmer aus carmen, enchanter, incantare aus cantus und canere. Aus dem mittellat. carminare besprechen gieng auch ein ahd. garminari, germinari incantator, germinód incantatio (Diut. 2, 326b gl. Doc. 213b) hervor, das in der späteren sprache wieder verschwand. Schon mhd. hieß die zauberformel segen; segenærinne zauberin. Es galt aber ein stilles leises hersagen, murmeln der beschwörung), und da raunen noch jetzt heimlich reden, das ags. rinian susurrare bedeutet, so darf das goth. rina (mysterium) auf die geheimnisse der schrift wie des lauts bezogen werden. aliorinen (s. 227) waren weise, zauberkundige frauen **), der alraun (s. 292) ein zauberhafter geist, H. Sachs nimmt IV. 3, 34 eine göttin Alraun auf der wegscheide an, und ich finde bei Lye eine ags. benennung burgrine für furia angegeben.

Schon in der edda kommt seidhr im sinn von zauber vor: 'seidh hon kunni' heißt es Sæm. 4 b von einer vala oder völva, seidhberendr Sæm. 118a sind zauberer, welchen völur und vitkar zur seite stehn. Noch häußger wird der ausdruck in den sagen. wäre zu schreiben seydhr (fornald. sög. 2, 130 steht so in einem gedicht), so ergäbe sich die leichteste ableitung von siodha (coquere), zugleich wieder berührung mit dem goth. sáuths (s. 25.) seidhkona, seydhkona, kluge frau, die sich auß sieden und kochen zauberkräßiger heilmittel versteht.***) Das ahd. puozan, ags. bêtan ist emendare, aber auch mederi, dem übel abhelfen, heilen; noch jetzt hat in Westsalen böten bezug auf alte zaubermittel des volks, gegenüber der gelehrten arzneikunst (abergl. 873), der teutonista stellt boiten synonym auf mit zaubern. †) Weil nun kochen der heil-

^{*)} abergl. 515. 875; inmurmurare Paul. Diac. 1, 13.

^{**)} ein goth. aljaránjó könnte buchstäblich eine fremdredende (in zauberformeln?) bedeuten, vgl. das ahd. alirarto (barbarus.)

[&]quot;) seydhr oder saudhr dichterisch ein name des siedenden, kochenden feuers, 'à seydhi bera' Sæm. 54ª aufs feuer setzen, zum kochen tragen, sieden lassen.

^{†)} weniger anziehend sind fremde namen, z. b. das ags. $dr\hat{y}$ magus, pl. $dr\hat{y}$ as, $dr\hat{y}$ cràft magia, dessen celtische abkunft uns der bekannte name der druiden verfäll; galisch drooi zauberer, drooidheadh zauberei. Nigromanzie haben schon dichter des mittelalters MS. 2, 10b, nigromancie Maerl. 2, 261; 'der swarzen buoche wis' Troj. 7411; 'suochen an den swarzen buochen' Martina 20; nû lêr etz in sin

mittel und giste leicht zusammen fällt, wird das ahd. luppi, mhd. lüppe von vergistung und zauberei gebraucht: 'lüppe u. zouber trîben' Berth. 12; lüppærinne (Berth. 58) ist zauberin, gerade wie sich venescium und venesca im lat. verhalten. Selbst das goth. lêkeis, ahd. lâhhi (medicus, im guten, reinen sinn des worts) lâhhinôn (mederi) lâhhan (remedium) liegt den ausdrücken lâchenærinne (zauberin) Oberl. bihteb. 46, lachsnen (quaksalbern, zaubern) lachsnerin (hexe) Stald. 2, 150 zum grund.

Ein theil der weissagungskunst beruhte auf dem werfen und deuten des losses. gleich dem lat. sortilegium und sortilegus (mittellat. sortiarius, woher franz. sorcier) sind in unserer alten sprache die wörter hliozan, mhd. liezen (augurari) Diut. 3, 107. 108. hliozari, liezære (augur, divinator) anwendbar auf zauberei.

Eine art weissagungen geschah mit dem becher (genesis 44, 5), aus der lat. benennung caucus (für scyphus) soll cauculator (capitul. a. 789 §. 63. capitul. 1, 62. 6, 373) und coclearius (capitul. a. 789 §. 18. capit. 5, 69) entspringen, daher das ahd. coucalari (scenicus, magicus) gl. mons. 377. gougulari O. IV. 16, 33. ckoukelari Georgslied 25, goucaltuom (magia) gl. mons. 375. goukel (praestigium) N. ps. 65, 3; mhd. gougel, nhd. gaukel. andere leiten gaukler von joculator, wofür die milde bedeutung der taschenspielerei zu sprechen scheint, welche wir noch jetzt mit dem begrif von gauklerei verbinden: es sind unschuldige. zum scherz und zur erheiterung geübte zauberkünste, vgl. gougelbühse Walth. 38, 6. gougelstok Martina 9ª gougelfuore, gougelspil. Nnl. guichelen, gochelen, goghelen; guichelaar; die form guichelen gemahnt an wichelen (s. 581) und wirklich kommt eine ags. schreibung hveolere, hveohlere für vigelere vor, so dass man wol ein altsränk. chuigalari vermuten und darauf cauculator zurückführen möchte, wenn nicht alles andere entgegenstände. Auch das böhm. kauzlo (zauber) kauzliti (zaubern) poln. gusla (zauber) guslarz (zauberer) sei hier noch angeführt.

Den ahd. ausdruck kiflosida (praestigia) weiß ich nicht zu erläutern.

Die verschiednen benennungen des zaubers haben uns

swarzez buoch, daz ime der hellemör håt gegeben' Walth. 33, 7; schwarze kunst, schwarzkünstler erst in späterer zeit. dies alles beruht auf einem misverstand des gr. rexpopurreia.

auf die begriffe thun, opfern*), spähen, weissagen, singen, murmeln (geheimschreiben), kochen, heilen und loßen geführt.

Sie zeigen, dass er von männern wie von frauen getrieben wurde. Unser frühstes alterthum hat ihn aber schon vorzugsweise frauen zugeschrieben. einsulstreicher, kundiger als der zouparari, vigelere, spämadhr, galdramadhr scheint die zouparard, vicce, wikkerske, kalstarard, galdrakona, späkona, ja es treten andere, sast blos auf weibliche zauberkunst bezügliche namen hinzu.

Den grund hiervon suche ich in allen äußeren und inneren verhältnissen. Frauen, nicht männern, war das auslesen und kochen kräftiger heilmittel angewiesen, wie die bereitung der speise ihnen oblag, salbe fertigen, linnen weben, wunden binden mochte ihre linde, weiche hand am besten; die kunst buchstaben zu schreiben und zu lesen wird in ältester zeit hauptsächlich frauen beigelegt. Den unruhigen lebenslauf der männer füllte krieg, jagd, ackerbau und handwerk; weibern verliehen erfahrung und behagliche musse alle befähigung zu heimlicher zauberei. das einbildungsvermögen der frauen ist wärmer und empfänglicher, von jeher wurde in ihnen eine innere, heilige kraft der weissagung verehrt (s. 63. 225.) frauen waren priesterinnen und wahrsagerinnen (s. 33, 65, 66); germanische und nordische überlieferung hat uns ihre namen und ihren ruhm erhalten. je nach verschiedenheit der volksmeinung berühren sich nornen und völven (s. 231), valkyrien und schwanjungfrauen mit göttlichen wesen oder zauberinnen. Auf diesem allem zusammen, auf einer mischung natürlicher, sagenhafter und eingebildeter zustände beruht die ansicht des mittelalters von der hexerei. Phantasie, tradition, bekanntschaft mit heilmitteln, armut und mülsiggang haben aus alten weibern zauberinnen gemacht. die drei letzten ursachen auch aus hirten zauberer.

Den lat. ausdrücken saga**), strix, striga***), vene-

^{*)} auch wo sich der buchstabe sträubt fällt die berührung auf: förn und forn, gelstar und galstar, saudh und seidh, zepar und zoupar.

[&]quot;) sagire sentire acute est: ex quo sagae anus, quia multa scire volunt. Cic. de div. 1, 31.

[&]quot;) lex sal. 22. 67 stria, altfranz. estrie, ital. strega, stregona (woher vielleicht jeues schweiz. sträggele s. 524); ein zauberer heißt ital. stregone. ursprünglich war strix, orvirk ein zaubervogel. striges ab avibus ejusdem nominis, quia maleficae mulieres volaticae dicuntur. Festus s. v.

fica, lamia, furia, masca*) entspricht unser hexe. ahd. form dieses wortes lautet hazus, hazusa, hazasa (gramm. 2, 274), házessa N. Cap. 105; házzuso (eumenidum) Diut. 2, 3504 ist gen. pl. von hâzus, hâzes (Diut. 2, 346a); hezesusun (furiis) Diut, 2, 337b scheint verderbt aus hegezusun? der echten vollen form hagazus oder hagazusa versichert uns das ags. hägtesse (anh. s. CXXVII), die kürzung zeugt, wie in talanc aus tagalanc, für alter und gangbarkeit des worts. Nur selten begegnet ein mhd. hegwse, hewse (Martina 90c 106b) hecse (Oberl. bihteb. 46); in der Schweiz sagt man hagsch, haagsch (Stald. 2, 10.) Weil aber neben dem ags. hägtesse auch hägesse, engl. hag, schweiz. häggele (vgl. sträggele) **), mhd. hacche (MS. 1, 180b Ls. 2, 638) erscheint. mögen die ableitenden buchstaben der einfachen wurzel hag wenig zufügen. das altn. adj. hagr bedeutet dexter, artificiosus, kann also ganz den sinn des lat. sagus haben: hexe ist ein kluges, verschmitztes weib. Für hexen (fascinare) gewähren oberd. mundarten hechsnen und damit überein trift das altfries, verbum hexna (lit. Brocm. 6.59, eine hs. bat hoxna); in den hier zugefügten worten 'mith wald and mith bisette heye' (al. hei) scheint das einfache hei = ags. häg, ahd. hac enthalten ***), hier aber zauber auszudrücken. Noch bis ins 16. 17 jh. wird jenen unhäufigen mhd. formen die benennung unholde vorgezogen, die eigentlich teufelin (s. 554) aussagt, din unholde (Martina 170c 172c), bei Keisersberg u. H. Sachs der gewöhnliche name; erst im 17. 18 jh. gewann dafür hexe allgemeinheit. hin und wieder bedient sich das volk auch eines masc. hex für zauberer: in Schwaben der hengst (Schmid 273), in der Schweiz hagg, hak, betrieger, gaukler. im span. hechicero und hechicera finde ich nur zufälligen anklang (s. 580); das span. bruxa (südfranz. bruesche) bezeichnet einen unheilbringenden nachtvogel, und wurde wie strix auf die vorstellung hexe übertragen. Häufig gilt drut oder drude für gleichviel mit hexe; genauer unterschieden bedeutet drut den plagenden, drückenden nachtmahr; aus welchem heidnischen wesen diese drut entsprang wurde s. 238' gewiesen, es lag nah, elbische geister des alterthums später mit menschlichen

^{*)} lex Rothar. 197. 379 striga, quod est masca, vgl. talamasca s. 512. 513, das wol besser hexe als gespenst gedeutet wird.

[&]quot;) berührt sich das schwed. hagla? (schwed. abergl. 71.)

[&]quot;) fries dei, mei = ags. däg, mäg, ald. tac, mac.

zauberinnen zu mengen.*) Bilwiz, belewitte s. 266. 267. Die altn. namen der riesinnen, zumal skass, skessa, flagd (s. 302) werden ebenfalls auf hexen angewandt. Besondere benennungen sollen hernach noch angeführt werden.

Das christenthum hat den begrif zauberübender weiber als heidnischen vorgefunden, aber vielfach verändertbis auf die jüngste zeit ist in dem ganzen hexenwesen noch ein offenbarer zusammenhang mit den opfern, volksversamlungen und der geisterwelt der alten Deutschen zu erkennen. Dieser satz, aus dem sich die ungerechtigkeit und ungereimtheit der späteren hexenverbrennungen von selbst ergibt, muß vor allem bewiesen werden.

Schon unsere ältesten volksrechte, zumal das salische, wissen von zusammenkünften der hexen zum kochen. lex sal. cap. 67 ist als ehrenrührigste schelte hervorgehoben, dass ein mann hexenkesselträger geheißen werde: 'si quis alterum chervioburgum, hoc est strioportium clamaverit, aut illum qui inium dicitur portasse, ubi strias (d. h. striae) cocinant.' chervioburgum habe ich RA. 645 zu deuten gesucht. wer sich hergibt den hexen ihr geräth zu tragen wird männern verächtlich; er kann auch bloß strioportius, hexenträger heißen, sie haben ihn dazu gedungen. eines solchen kesselträgers erwähnen freilich die jüngeren hexensagen nicht, zu ihren versamlungen nehmen sie aber häufig einen spielmann, der ihnen zu mahlzeit und tanz aufpfeisen muß, ohne gerade theilnehmer der zauberei zu sein, und dieser ließe sich jenem handlanger vergleichen. Die worte 'ubi striae covinant (andere hss. coquinant, cucinant, die lex emend. fehlerhaft concinunt) setzt gemeinsames kochen und sieden mehrerer zauberinnen voraus. Im Macbeth kommen drei hexen, die aber noch weirdsisters (s. 229) heißen, also an die alte bedeutung von drût (s. 238) erinnern, auf einer heide und in einer höle zusammen, um in ihrem cauldron zu sieden. sie sind weniger teuflische zauberweiber, als schicksal verkündende weise frauen oder priesterinnen, die aus dem kessel weissagen (s. 33. 34.)

Die shakspearischen hexen gleich neben den alten wahrsagerinnen der Cimbern, neben den strigen des salischen gesetzes zu nennen scheint gewagt; es gibt aber bier noch andere anknüpfungspuncte der ältesten an die jüngere zeit.

^{*)} sind znaubeln (anh. s. L) hexen?

Cap. XV bei abhandlung des heilawac habe ich mit vorbedacht die salzquellen unerwähnt gelassen, um ihre heiligkeit hier in unmittelbare beziehung auf die spätere hexerei bringen zu können. Tacitus, in einer vielfach wichtigen stelle, ann. 13, 57 berichtet: eadem aestate inter Hermunduros Chattosque certatum magno praelio, dum flumen gignendo sale foecundum et conterminum vi trahunt; super libidinem cuncta armis agendi religione insita, eos maxime locos propinquare coelo, precesque mortalium a deis nusquam propius audiri. inde indulgentia numinum illo in amne illisque silvis, salem provenire, non ut alias apud gentes cluvie maris arescente, sed unda super ardentem arborum struem fusa, ex contrariis inter se elementis igne atque aquis concretum. *) Solcher salzhaltigen flüsse gab es nun schon damals in Deutschland ohne zweifel manche und es läßt sich kaum bestimmt sagen, welcher hier gemeint ist. **) sie quollen auf bergen, in heiligen wäldern,

^{*)} sed bellum Hermunduris prosperum, Chattis exitio fuit, quia victores diversam aciem Marti ac Mercurio sacravere: quo voto equi, viri, cuncta victa occidioni dantur, et minae quidem hostiles in ipsos vertebant. Dieser merkwürdigen worte (s. 27. 85) sinn ist: die Chatten auf den fall des siegs hatten das feindliche heer (diversam aciem) dem Mars und Mercur geweiht; dies gelübde verbindet, pferde, manner, alles lebendige was besiegt worden ist, zu opfern. mit dem votum hatten die Chatten gedroht, der siegende feind erfüllte es als das seinige, man darf nicht annehmen, dass von beiden theilen, am wenigsten dass von den Hermunduren dem Mars, von den Chatten dem Mercur gelobt worden war; dann stände der schlus müssig. auch scheint mir die eigenthümlichkeit des grausamen gelübdes eben darauf zu beruhen, dass es beiden siegverleihern (s. 131. 95) zugleich geschah, vielleicht fielen Wuotan die männer, Ziu die frauen, kinder und thiere anheim, nichts durste leben bleiben. wäre nur einem gott gelobt worden, so hatte sich dieser an einem theile der beute genügt. darum bemerkt auch Tacitus, dass ein solches gelübde besonders verderblich war. Aus der stelle ergibt sich dass Ziu und Wuotan bei den Chatten und Hermunduren verehrt wurden; romische vorstellungen von Mars und Mercur liegen hier ganz fern. sollten die rosse vor den mannern genannt sein, um auszudrücken, dass jeue dem Ziu, diese dem Wuotan zusallen? denn dem Mars werden ja thiere gebracht (Germ. 9.) ein wichtiges zeugnis für die bedeutsamkeit und häufige anwendung der pferdeopfer.

[&]quot;) auffallend, wie sich in benennungen der salzssüsse und örter gewöhnlich die wurzeln hal und sal begegnen, die ursprünglich beide den heiligen stof ausdrücken ($\tilde{u}\lambda\varsigma$, $\tilde{u}\lambda\dot{\varsigma}$ und sal, salis; beim wechsel zwischen H und S scheint jenes oft alterthümlicher oder deutscher, vgl. die partikel ham, sam; haso, sasa; hveits, svetas.) Halle an der Sale in Sachsen, Halle im Ravensbergischen, Hall am Kocher (sieder?) in Schwaben, Hallein an der Salza in Baiern, Hall und Hallstadt in Östreich, Hall im tiroler Innthal und andere örter mehr

man betrachtete ihren ertrag als der nahen gottheit unmittelbare gabe, der besitz der stätte schien eines blutigen krieges werth, die gewinnung und austheilung des salzes ein heiliges geschäft; wahrscheinlich waren opfer und volksfeste mit dem salzsieden verbunden?

Wenn nun etwa frauen oder priesterinnen die bereitung des salzes verwalteten, wenn der salzkessel unter ihrer aufsicht und sorge stand; so wäre ein zusammenhang des salzsiedens mit der späteren volksansicht von der hexerei nachgewiesen: an gewissen festtagen stellen sich die hexen in dem heiligen wald, auf dem berge ein, wo das salz sprudelt, kochgeräthe, löffel und gabeln mit sich führend; nachts aber glüht ihre salzpfanne.*) Diesen vermutungen zu statten kommt ein gedicht der wiener hs. 428, 154d von Striker oder einem seiner lands und zeitgenossen, welches ich hier einschalte.

Ich bin gewesen ze Portigål und ze Dolet sunder twal. mir ist kunt Kalatrà daz lant, då man di besten meister vant. ze Choln und ze Paris dà sint di pfaffen harte wis di besten vor allen richen. dar fuor ich wærlichen niwan durch diu mære, waz ein unholde wære? daz gehôrt ich nie gelesen, waz ein unholde müge wesen. daz ein wip ein chalp rite, daz wæren wunderliche site, ode rit uf einer dehsen, ode uf einem huspesem nach salze ze Halle füere; ob des al din welt swüere doch wolde ich sin nimmer gejehen, ich enhet ez mit minen ougen gesehen, wand so würde uns nimmer tiure daz salz von dem ungehiure.

haben salzbrunnen und salzwerke; sowol der name Halle als Sala, Salzaha beziehen sich auf das salz, warum aber haben flüsse die S, städte die H form? Soll halle blofs die hütte oder kote (taberna) bezeichnen, welche zum betrieb der saline gebaut ist (Frisch 1, 401), so würde dieser allgemeine sinn fast auf alle dörfer passen, in denen hütten stehn.

^{*)} ahd. salzsuti (salina) salzsôt, ags. sealtseádh (salzbrunne.) nach einer stelleabei lhre s. v. seid ließe sich dieser ausdruck (vorhin s. 583) unmittelbar auf salzsieden beziehen; statt salis coctura ist aber zu lesen talis coctura.

ob ein wip einen ovenstap über schrite und den gegen Halle rite über berge und über tal. daz si tæte deheinen val, daz geloube ich niht, swer daz seit, und ist ein verlorniu arbeit; und daz ein wip ein sib tribe . sunder vleisch und sunder libe (?). da niht inne wære, daz sint allez gelogniu mære. daz ein wip ein man über schrite und im sin herze ûz snite. wie zæme daz einem wibe, daz si ein herze suit uz einem libe und stieze dar în stro, wie möhter leben ode werden fro? ein mensche muoz ein herze haben. ez habe saf od si beschaben. Ich wil iu sagen mære. waz sin rehte unholdære: daz sint der herren råtgeben di ir ère furdern solden und leben, di sistent in zuo den oren und machent si ze toren, si niezent ir erbe und ir lant und lazent och si ze hant scheiden von êren u. von guote von vröuden u. hôhem muote. ditz ist ein warez mære: di selben unholdære di sougent uz herze unde bluot daz vil mangem herren schaden tuot.

Unter Halle ist hier wahrscheinlich das östreichische oder bairische gemeint, und damals herschte in jenen gegenden also noch der volksglaube, dass die unholden auf besen, ofengabel oder reis (Schm. s. v. dächsen) über berg und thal gen Halle ritten. Wähnte man, dass sie sich dorther ihren salzvorrath nach haus holten? fast scheint es aus den worten zu folgern: wenn ihm so sei, würden sie ihren nachbarn das salz nicht theuer machen (wegnehmen.) Da auch Christen kraft und nothwendigkeit des salzes anerkannten, so begreift es sich, wie nun umgekehrt den teuflischen kexenversamlungen das wolthätige salz abgesprochen und als sicherungsmittel gegen alle zauberei angesehn werden konnte (abergl. no. 182.) denn der hexenküche und den teuflischen mahlzeiten fehlt gerade das salz; die kirche hatte jetzt die heiligung und weihung des salzes übernommen.

Stand aber die altheidnische zubereitung und austheilung des geheiligten salzes in bezug auf opfer und volksversamlungen, welche häufig mit einander verbunden waren, so lehren und bestätigen ihn auch alle übrigen eigenthümlichkeiten der hexenfarten. zeit und ort lassen sich

gar nicht anders erklären.

Es ist bekannt, dass allgemein in Deutschland ein jährlicher hauptauszug der hexen auf die erste mainacht (Walpurgis) angesetzt wird, d. h. in die zeit eines opferfestes und der alten maiversamlung des volks. Am ersten mai wurden noch lange jahrhunderte vorzugsweise die ungebotnen gerichte gehalten (RA. 822. 824), auf diesen tag fiel das fröhliche maireiten (s. 449. 450): der tag ist einer der hehrsten des ganzen heidenthums. Werden aber zwei oder drei hexenseste genannt, zu pfingsten und im herbst, auf Walpurgis, Johannis und Bartholmaei, so erscheinen wiederum die üblichen gerichtstage des mittelalters. dänische hexenprocesse nennen Valdborg aften, S. Hans aften und Mariä besögelsesdags aften. Seine ehrliche gerichtszeit hätte das volk nicht den hexen eingeräumt, wären diese nicht in althergebrachtem besitz gewesen.

Noch deutlicher zu trift die örtlichkeit. die hexen fahren an lauter plätze, wo vor alters gericht gehalten wurde oder heilige opfer geschahen, ihre versamlung findet statt auf der wiese, am eichwasen, unter der linde, unter der eiche, an dem birnbaum, in den zweigen des baums sitzt jener spielmann, dessen hilfe sie zum tanz bedürsen. zuweilen tanzen sie auf dem peinlichen richtplatz, unter dem galgenbaum. Meistens aber werden berge als ort ihrer zusammenkunft bezeichnet, hügel (an den drei büheln, an den drei köpchen) oder die höchsten puncte der ruf einzelner hexenberge erstreckt sich der gegend. über ganze reiche, wie nach göttern, opfern, gerichten hohe berge benannt sind. fast alle hexenberge waren alte opferberge (s. 35.36), malberge (RA. 801.802), salzberge. Ganz Norddeutschland kennt den Brocken, Brocks oder Blocksberg *), des Harzes höchste spitze, als hauptversamlungsort der hexen. ein beichtbuch des 15 jh. redet von den zauberinnen, 'die uf den Brockisberg varen' (Hoffm. zeitschr. 753); ich kenne kein früheres zeugnis für den sicher in weit ältere zeit reichenden volksglauben.

[&]quot;) mons bructerus! aber Bructerer wohnten nie dort, sondern an der westfälischen Lippe; grundlos beziehen andere den namen Meliboeus auf den Brocken. welche form ist die älteste urkundliche? Stieler 160 schreibt Brockersberg; andere Brockelsberg, Blockrsberg; Blocksberg (brem. wb. s. v. bloksbarg) kann durch blofse erweichung des R in L entsprungen sein, und berührt sich kaum mit dem schwed. Bläkulla.

gerichtsplätze wird im MA, der Harz mehr als einen gehabt haben, eine salzquelle hat er noch heute zu Juliushalle Die übrigen hexenstätten vermag ich im amt Neustadt. nur unvollständig aufzuzählen. Man nennt noch den Huiberg bei Halberstadt; in Thüringen fahren sie zum Horselberg bei Eisenach, oder zum Inselberg bei Schmal-kalden; in Westfalen zum Köterberg bei Corvei, zum Weckingsstein (Wedigenstein, wo Wittekind oder Wittich hauset) bei Minden; in Schwaben zum Schwarzwald oder zum Heuberg bei Balingen; in Franken zum Staffelstein bei Bamberg, vermutlich hat auch der Fichtelberg und das schlesische Riesengebirge eigne hexenörter. schwedische sammelplatz heifst Blakulla (nach Ihre ein meersfelsen zwischen Småland und Öland, wörtlich schwarzer berg, welcher name noch andern gebirgen zustehen mag) *), und Nasafjäll (in Norrland.) auch die norwe-gischen hexen fahren nach Blaakolle, ferner auf Dovrefjeld, auf Lyderhorn (bei Bergen), Kiärru in Tvedsogn, nach Vardo und Domen (in Finmarken), alle solche sammelorte heißen balvolde (böser wall, campus malus.) In Dänemark sagt man 'fare til Hekkelfjeld's (s. 561) d. i. zum isländischen berge Hekla (Heklufiall); auch 'ride til Trums, fare til Troms,' d. i. nach Trommenfjeld, einem berge der norwegischen insel Tromsö, ganz oben an der Finmark. Die neapolitanischen streghe versammeln sich unter einem nusbaum bei Benevent, das volk nennt es die beneventische hochzeit; gerade an diesem ort stand jener heilige baum der Langobarden (s. 69. 373), hier hängt die hexerei wieder deutlich an altheidnischem cultus. italienische hexenberge sind der Barco di Ferrara, der Paterno di Bologna, Spinato della Mirandola, Tossale di Bergamo, und ein berg: la croce del pasticcio, dessen lage ich nicht weifs. In Frankreich wird der Puv de Dome bei Clermont in Auvergne ausgezeichnet, andere landschaften haben andere berge. Die spanischen hechizeras halten ihren tanz auf der heide von Baraona, im sande von Sevilla, im gefilde von Cirniegola. die serbischen hexen na pometno guvno (der gekehrten tenne), wahrscheinlich auf einem hohen berg; die ungrischen auf Kopasz tetö, (dem kahlen scheitel), einer spitze des tokaier weinbergs **); ein theil

^{*)} nach Joh. Westhovius praefat, ad vitas sanctor, hiefs eine wind und wettermachende meerfrau Blakulla; Arnkiel 1, 35 stellt eine meergöttin Blakylle auf.

[&]quot;) Szirmai notitia comitatus zempleniensis. Budae 1803. p. 3.

der Carpathen zwischen Ungern und Polen heißt poln. babia gora (altweiberberg), ich kann nicht sagen, ob dahin hexenfeste verlegt werden? auch die Kormakssaga p. 76. 204. 222 nennt ein Spakonufell (berg der weisen frau.) Merkwürdig, wie durch ganz Europa hin die wallfarten der Heiden zu opfern und festen von dem christenthum in einförmige, überall ähnliche zauberei umgewandelt werden. hat sich die vorstellung dieser zauberei unter jedem volk von selbst gestaltet? oder ist irgendwo der ton angegeben worden, und von da aus weiter vorgedrungen?*)

Dass schon nach heidnischen begrissen die zauberinnen nächtlich ritten ergibt sich aus der eddischen benennung qveldridha (abendreiterin) Sæm. 143 hund myrkridha (dunkelreiterin) Sæm. 77 worunter ungeheure, übelthätige riesenweiber gemeint sind, auf deren vernichtung die helden ausgehen, Atli sagt 'hesi ec qvaldar qveldridhor', ich habe die hexen getödtet. ihr ritt hies gandreidh (vectura magica), sie sollen wölfe bestiegen und mit schlangen gezäumt haben. **) Nirgends wird erzählt, dass sie an bestimmten plätzen hausenweise zusammen gekommen seien, noch weniger werden berge als solche örter bezeichnet.

Im innern Deutschland lassen sich mehrfache abstufungen nachweisen, vor dem christenthum mögen auch hier die alten riesinnen (eteninnen) zauberfrauen gewesen sein, wie in unserm heldenbuch noch eine solche erscheint (s. 324.) Seit der bekehrung bindet sich die zauberei an die heidnischen götzen, aber noch nicht gleich an den teufel, dessen idee kaum unter dem volk zu wurzeln begann. Die hexen gehören zum gefolge elumaliger göttinnen, die von ihrem stul gestürzt, aus gütigen, angebeteten wesen in feindliche, gefürchtete verwandelt, unstät bei nächtlicher weile umirren und nur heimliche, verbotene zusammenkünfte mit ihren anhäugern unterhalten. Wenn auch der große haufen für die neue lehre gewonnen war, einzelne menschen blieben eine zeitlang dem alten glauben

^{*)} bei nächtlichen bergversamlungen können noch andere heidnische vorstellungen berücksichtigt werden, riesen und elbe hausen auf bergen. Plinius 5, 1 sagt vom Atlas in Mauritanien: incolarum nenininterdiu cerni, silere omnia — noctibus micare crebris ignibus, Aegipanum Satyrorumque lascivia impleri, tibiarum ac fistularum cantu, tympanorum et cymbalorum sonitu strepere.

[&]quot;) 'fan tröllkono, sû reidh vargi ok hafdhi orma t taumom.' Sæm. 146a; 'Hyrrokin reidh vargi oc hafdi höggorm at taumum.' Sn. 66; 'hjörnen den så red hon uppå, ulfven den hade hon till sadel derpå, och ormen den hade hon till piska.' sv. vis. 1, 77.

treu, und verrichteten insgeheim ihre heidnischen gebräuche. Von solchen heidinnen gieng nun kunde und überlieferung unter den Christen, die dämonologie des alterthums mischte sich hinzu, und aus wirklichkeit und einbildung erzeugte sich die vorstellung nächtlicher hexenfarten, bei welchen

alle greuel der heidenschaft fortgeübt würden.

Zauberer und zauberinnen schlossen sich also zunächst an den gespenstigen zug der gottheiten, an jenes wütende heer, dem man elbische und böse wesen aller art zugesellte. zauberinnen aber musten vorzugsweise göttinnen beigeordnet werden, aus welchen die bekehrer eine römische Diana oder jüdische Herodias gefabelt hatten, denen jedoch das volk die hergebrachte, einheimische benennung nie ganz entzog. Wie nahe lag es, wenn frau Holda (eine celtische Abundia) vormals im reigen der elbe und holden erschienen war, sie nun selbst in eine unholde zu verkehren und von unholden geleiten zu lassen.

Zu der entwickelten ansicht stimmt vollkommen, dass der thüringische Horselberg aufenthalt der Holda und ihres heers (s. 257, 524, 539), zugleich aber sammelort der hexen war (s. 592.) Keisersberg (omeis 36. 40) läst die nachts fahrenden weiber nirgend anders als im Venusberg (s. 536) zusammenkommen, wo gutes leben, tanzen und springen ist. Noch entschiedneres gewicht haben aber die im anhang s. XXXIII. XXXIV. XXXVI. XLII beigebrachten stellen, aus denen hervorgeht, dass bis ins zehnte, vierzehnte jh. nacht/rauen im dienst der frau Holda zu bestimmten nächten auf thieren durch die lüfte streichen, ihr gehorchen und ihr opfern, von einem bund mit dem teufel aber durchaus noch keine rede ist. Ja diese nachtfrauen, blanken mütter, dominae nocturnae, bonnes dames (s. 178. 179), bei Hincmar lamiae sive geniciales feminae waren ursprünglich dämonische, elbische wesen, die in frauengestalt erschienen und den menschen wolthaten erwiesen; Holda, Abundia, welchen noch ein dritter theil der ganzen welt unterthänig ist (s. 174 - 176), führen den tanzenden reigen an, aus dem luftigen elbentanz (s. 264) dem hüpfen der irlichter (s. 513, 514)*) leite ich die idee der hexentanze hauptsächlich ab; wenn auch die festtänze heidnischer maiversamlungen mit dabei angeschlagen werden können. Herodias ist wahrscheinlich zugezogen, weil sie spiel und tanz übte. In diese geisterhafte schaar versetzte nun der christliche volkswahn zugleich

^{*)} das irlicht heisst hexentanz (Schm. 2, 148) und sloven. vesha (hexe.)

auch menschliche zauberinnen, d. h. dem heidenthum anhängige, übelberüchtigte frauen, alte fantastische weiber. anhang s. XXXIII: 'et si aliqua femina est, quae se dicat, cum daemonum turba in similitudinem mulierum transformata certis noctibus equitare super quasdam bestias, et in eorum (daemonum) consortio annumeratam esse', und: quaedam sceleratae mulieres retro post Satanam conversae, daemonum illusionibus seductae, credunt se nocturnis horis cum Diana Paganorum dea vel cum Herodiade et innumera multitudine mulierum equitare super quasdam bestias, et multa terrarum spatia intempestae noctis silentio pertransire, ejusque jussionibus velut dominae obedire, et certis noctibus ad eius servitium evocari. So dachte man sich damals *) die hexenfarten, und die gewis noch heidnischen benennungen nahtfarå, nahtfrowd, nahtrita kamen ganz mit jenen altn. qveldridha, myrkridha überein. ich vermag sie freilich erst aus dem 13 jh. aufzuweisen: Wh. 1, 82° wil der (Machmet) helfe sparu, sô helfen in die nahtvarn; daz sint alder wîbe troume'; Ls. 3, 10 'ez konde niemen bewarn, ich mües eine ûz farn mit der nahtfrouwen (der göttin); do sprach ich zuo mime gesellen: als schiere so ez naht wirt, diu vart mich niht verbirt, ich sol liden gröze not, bezzer wære mir der tôt. ist aber daz mir wol ergât, so kum ich umb die hankrât, des enweiz ich aber niht. min triu, dù solt mir ein lieht kleiben hin an etewaz, daz ich kunne dester baz komen her wider hein; kleibez an einen stein oder kleibez an die want,' in dieser zweiten stelle ist merkwürdig, dass die frau dem einfältigen mann ihre angebliche ausfahrt als ein schwieriges, unvermeidliches unternehmen schildert. **) - Bei Vintler (auh. LVIII) heisst es: 'so farent etlich mit der (nacht) far auf kelbern und auf pecken durch stein u. durch stecke.' kälber und böcke

") unter nachtmar (nachtpferd) versteht man nicht die ansreitende hexe, sondern eine den schlafenden drückende, reitende elbin (s. 262. abergl, 878.)

^{*)} das burchardische excerpt kann weder herrühren aus dem ancyranischen concil, dessen drucke und hss. die stelle nicht haben, noch weniger von Augustin, wie Tiedemann meint (de magic. art. origine p. 91, ohne citat.) Augustins angebliche worte stehn im tractat de spiritu et anima cap. 28 (mit hinzufügung von 'et Minerva' hinter Herodiade), allein die ganze schrift ist untergeschoben (opera ed. Bened. Antv. 1701. 6, 525.) Regino bleibt also ältester gewährsmann, dann folgen Burchard im eilften, Ivo (11, 30) und Gratian im zwölften jh. Die stelle soll auch in einer ungedruckten vita Damasi papae, deren alter schwerlich höher hinaufsteigt, zu treffen sein.

sind also jene 'quaedam bestiae'. Ich will hier noch andere entscheidende zeugnisse aus französischen gegenden über die beschaffenheit der nachtfarten beifügen, alle dem 13 jh. gehörend, man wird ihre analogie nicht verkennen. Die acta sanct. 31 jul. p. 287b schöpfen aus einer pergam. hs. des 13 jh. folgendes, was in den älteren lebensbeschreibungen des Germanus fehlt, aber auch in die legenda aurea cap. 102 eingegangen ist: hospitatus (sanctus Germanus autissiodorensis) in quodam loco, cum post coenam iterum mensa pararetur, admiratus interrogat cui denuo praepararent? cui cum dicerent, quod bonis illis mulieribus, quae de nocte incedunt, praepararetur, illa nocte statuit S. Germanus vigilare. Et ecce, videt multitudinem daemcnum in mensa, in forma hominum et mulierum venientem. Qui eis praecipiens ne abirent, cunctos de familia exultavit, inquirens, si personas illas cognoscerent? qui cum omnes vicinos suos et vicinas esse dicerent misit ad domos singulorum, daemonibus praecipiens ne abirent. Et ecce. omnes in suis lectulis sunt inventi. Adjurati igitur se dacmones esse dixerunt, qui sic hominibus illudebant. Guilielmus alvernus p. 1066: idem et eodem modo sentiendum est tibi de aliis malignis spiritibus, quos vulgus stryges et lamias vocant, et apparent de nocte in domibus, in quibus parvuli nutriuntur, cosque de cunabulis raptos laniare vel igne assare videntur, apparent autem in specie Vetularum autem nostrarum desipientia opivetularum. nionem istam mirabiliter disseminavit et provexit atque animis mulierum aliarum irradicabiliter infixit. Similiter et de dominabus nocturnis, quod bonae mulieres sint, et magna dona domibus quas frequentent per eas praestentur, mulieribus potissimum persuaserunt; et ut ad unum dicam pene omnes reliquias idololatriae retinuit et reservavit et adhuc promovere non cessat anilis ista fatuitas. tius bellov. spec. mor. III. 3, 27: cum in quadam parochia homines talibus crederent, quidam ribaldi transfiguraverunt se in similitudinem mulierum, earum assumto habitu, et domum cujusdam divitis rustici cum tortiis (fackeln) intrantes et choreas ducentes suppressa voce canebant gallice 'unem prenes, cent en rendres', latine: unum accipite, centum reddite! et sic in oculis rustici domum ejus evacuaverunt omnibus bonis dicentis uxori suae: 'tace, et claude oculos, divites erimus, quia bonae res*) sunt, et centuplicabunt bona nostra.' Ferner derselbe: cum quae-

^{*)} guotiu wihtir (s. 247), vgl. unrechte dinge (s. 581), zauberei.

dam vetula volens blandire suo sacerdoti diceret ei in ecclesia: domine, multum me debetis diligere, quia liberavi vos a morte: quia cum ego vadebam cum bonis rebus. media nocte intravimus domum vestram cum luminaribus, ego videns vos dormientem et nudum, cooperui vos, ne dominae nostrae viderent nuditatem vestram, quam si vidissent ad mortem vos flagellari fecissent. sacerdos, quomodo intraverant domum cius et cameram, cum essent fortiter seratae? tunc ait illa, quod bene intrabant domum januis clausis. Sacerdos autem vocans eam intra cancellum, clauso ostio verberavit eam cum baculo crucis dicens 'exite hinc, domina sortilega!' et cum non posset exire, emisit eam sacerdos dicens: 'modo videtis quam fatuae estis, quae somniorum creditis vanitatem.' Gervasius tilberiensis 3, 85: lamiae dicuntur esse mulieres, quae noctu domos momentaneo discursu penetrant, dolia vel cophinos, cantharos et ollas perscrutantur, infantes ex cunis extrahunt, luminaria accendunt, et nonnunguam dor-3, 93 versichert er frauen gekannt zu mientes affligunt. haben, welche behaupteten; se dormientibus viris suis cum coetu lamiarum celeri penna mare transire, mundum percurrere, et si quis aut si qua in tali discursu Christum nominaverit, statim in quocunque loco et quantovis periculo fecerit, corruere. so sei einmal eine in die Rhone niedergefallen. scimus quasdam in forma cattorum a furtive vigilantibus de nocte visas ac vulneratas in crastino vulnera truncationesque ostendisse. Also, die hexen ziehen im nächtlichen reigen gütiger frauen, denen der mensch tische deckt, wie besuchenden feen und elben (s. 231. 233. anh. XXXVIII), weil sie glück bringen und vervielfachen, das hausgeräthe untersuchen, die kinder in der wiege segnen. heidnisch war dieser aberglaube, denn Christi name durfte nicht ausgesprochen werden; allein für teuflisch galt er noch nicht.

Was aber diese mildere, den teufel aus dem spiel lassende erklärung des hexenwesens, wie mich dünkt, vollends bestätigt sind die im anhang abgedruckten formeln. größtentheils geschöpft aus acten der letzten jhh., als in der volksmeinung das band zwischen hexen und teufel längst entschieden war, beziehen sie sich nie auf teuflische, überall auf elbische oder gar christliche verhältnisse. zum theil mögen sie von hohem alter, heidnisches ursprungs und durch lange mündliche überlieferung fortgepflanzt worden sein. ihre heilende oder schadende kraft beruht auf dem glauben an elbe und geister, deren stelle später

engel und heilige namen vertreten. wie alb und elbin, zwerg und zwergin, bilwiz und bilwizin (s. 265) aufgerufen werden, stehn in der alten ags. formel (anh. s. CXXVII) ésa gescot, ylfa gescot und hägtessan gescot nebeneinander. Solche formeln, deren worte den hexen des 16. 17 jh. längst unverständlich sein musten, hätten allein schon die ungerechtigkeit der wider sie erhobnen anklage darthun können.

Die allmäliche eindrängung des teufels erläutert sich leicht. sein begrif war den Deutschen ursprünglich fremd, sie hatten ihn schon frühe durch übertragung auf ein weibliches wesen zu popularisieren gesucht (s. 553. 554.) Umgekehrt aber muste nun alles was sie von frau Holda erzählten, da mit der zeit die christliche vorstellung eines männlichen teufels überwog, auf ihn anwendung finden. Aus der botmäßigkeit und dem gefolge jener unholden nachtfrau traten die hexen über in die gesellschaft des teufels, dessen strengere, schärfere natur das ganze verhältnis in ein bösartigeres, sündhafteres steigerte. Jene nächtlichen zauberfarten beruhten noch auf der gemeinsamen unterwürfigkeit, welche der alten göttin gebührte; jetzt entsprang die idee eines buhlerischen bündnisses zwischen dem teufel und jeder einzelnen hexe.

Faden des zusammenhangs lassen sich zwar auch hier nachweisen. Geisterhafte wesen konnten in nähere und vertrautere lage zu den menschen versetzt werden; ein ganzes elbisches geschlecht bindet seine schicksale nachbarlich an das heil oder unheil eines menschlichen, hausgeister widmen sich dem dienst eines menschen, dem sie mit eigensinniger, überlästiger treue anhängen (s. 292); allein diese zuneigungen werden weder durch förmlichen bund hervorgebracht noch sind sie dem menschen gefährlich. ein gleich zartes unschuldiges verhältnis besteht zwischen ihm und seinem angebornen schützenden folgegeist (s. 509.) Indessen sind die teufel der hexen den kobolden auffallend ähnlich in der bildung ihrer eigennamen und man kann kaum etwas anders annehmen, als dass fast alle teufelsnamen dieser art aus älteren volksmässigen benennungen der kobolde und elbe entsprungen sind.*) Mit den namen

^{*)} hexenprocesse des 16. 17 jh., aus den verschiedensten gegenden, ergeben mir folgende teufelsnamen: junker Hans, Schönhans, Grauhans (vgl. Graumann s. 556), Grünhans, Hans vom busch, Heinrich, Grauheinrich, Hinze, Kunz, Künzchen (vgl. Kueni s. 562), Teutchen, Nickel, Grofsnickel, Merten, Dewes, Hemmerlin, junker Stof, junker Hahn, Göckelhahn, Schubbert, Jüngling, Schöne, Wolgemut,

des jüdischen oder christlichen teusels haben sie gar nichts gemein, ausser mit den s. 553. 562 angeführten, selbst koboldischen. *)

Liebeshändel unter geistern und menschen werden durch ihren traulichen umgang herbeigeführt. niemals geschieht meldung von koboldinnen, nie wird erzählt, daß kobolde frauen nachstellen. elbe hingegen stehlen jungfrauen, und männer leben in heimlicher liebe mit elbinnen. Aufser dem daß Elberich Otnits mutter unsichtbar bewältigt erinnere ich mich aber keines beispiels von buhlerei, wie sie allen hexensagen zum grund liegt. Die vorstellungen von incuben und succuben scheinen mir undeutsches ursprungs, obwol sie sich nachher mit denen vom alb und nachtgeist vermengt haben. Dem späteren begrif der hexen ist unzüchtige buhlschaft wesentlich, sie besiegelt das geschlossene bündnis und sie verleiht dem teufel freie macht über die zauberinnen. ohne diesen greuel kommt überhaupt keine hexe vor.**)

Es fragt sich, zu welcher zeit hexenbündnisse und buhlschaften mit dem teufel am frühesten in Deutschland

Wegetritt, Blümchenblau, Lindenzweig, Lindenlaub, Grünlaub, Eichenlaub, Grünewald, Zumwaldsiehen, Birnbaum, Birnbaumchen, Rautenstrauch, Buchsbaun, Stutzebusch, Stutzseder, Weißsfeder, Straußseder, Federbusch, Flederwisch, Kehrwisch, Straußwedel, Grünwadel, Springinsfeld, Allerleiwollust, Reicheher, Leidenoth, Hintenhervor, Machleid, Unglück, Schwarzburg, Dreisuß, Kuhfuß, Kuhhörnchen, Dickbauch, Ifanzösische acten nennen: maistre Persil, Verdelet, Verdjoli, Jolibois, Sautebuisson u. a. Entweder menschliche namen, wie sie heidnischen geisten beigelegt werden, oder von blumen, laub und federschmuck hergenommen, wie sie sich für waldelbe schicken, oder von lustigem, traurigem aussehn, und der satyrgestalt (s. 556.) Schöne, Jüngling und Junker (vgl. junker Volland s. 555) deuten auf liebliche elbische bildung, grüngekleidet, gleich dem teufel, sind die nordischen huldre (Faye p. 42.) Unter allen namen, den die hexen bekennen, ist keiner häufiger als Flederwisch (Voigts abh. 62. 68. 69. 105. 109. 113. 129) und so wird in volksaagen ein kobold geheißen (Jul. Schmidt 158.) auch Rausch kommt vor, ein berähmter koholdsname (s. 259.) junker Stof ist vielleicht gleich jenem Stöpchen (s. 561) aus Christoph mit bedeutsamer kürzung der ersten silbe zu deuten? in salzburger hexenprocessen Stöphel. Die italienischen streghe nennen den teufel Martinello oder Martinetto.

^{*)} selten heißt der buhler Lucifer oder Belzebok (trier. act. 114, wo ich den namen jamer für teufel nicht recht verstehe; der leidige? von jammer, leid? oder elend, epilepsie?)

^{**)} das griech alterthum hatte seine fabeln vom umgang der götter mit sterblichen (s. 200), unser heidenthum von verbindung der helden mit schwanfrauen und elbinnen; zuletzt konnte die weit rohere vorstellung eines wirklichen verkehrs des teufels mit menschen glauben finden!

erwähnt werden? ich kann zu der antwort nur einiges beitragen, ich vermute, dass der erste anlass durch verfolgung und verbreitung der ketzereien gegeben wurde, die seit der mitte des 13 jh. von Italien und Frankreich her nach Deutschland kam. In welchem maße ketzer schuldig oder unschuldig gewesen seien, die vergrößernde und entstellende sage legte ihren zusammenkünften abgöttische ausschweifungen zur last, deren verwandtschaft mit dem hexenwesen unverkennbar ist. Es konnte nicht fehlen, dass in der lehre einzelner ketzer und in der übung ihrer bräuche heidnisches und christliches vermischt wurde, der eifer der kirche muste sich zugleich gegen neue irlehren und gegen überreste des heidenthums, die sich jenen zugesellten, rich-Den ketzerverfolgungen giengen gerüchte teuflischer bündnisse und zusammenkünste voraus, die nun das volk mit seinem alten aberglauben von dämonischen wesen verknüpfte. Überlieferungen von einem bund des teufels mit männern waren schon früher, wenigstens seit dem 10 jh. (s. 571) im Occident verbreitet; um so eher ließen sie sich auch auf frauen anwenden. Die älteste sichere erwähnung eines bundes zwischen teufel und hexen finde ich in Italien, was gerade zu der vermuteten einführung der ganzen vorstellung durch ketzerrichter und canonisten stimmt. Bartolus (+ 1357) gab also etwa in der mitte des 14 jh. ein gutachten über eine hexe aus Ortha und Riparia im bisthum Novara*), die anklage scheint ihm neu und ungewohnt, er beruft sich des verbrechens wegen auf theologen, man darf nach der ganzen fassung seines urtheils annehmen, dass vorher im Mailändischen wenig oder keine hexenprocesse vorgekommen waren. es heifst unter andern: 'mulier striga sive lamia debet igne cremari, confitetur se crucem fecisse ex paltis et talem crucem pedibus ... se adorasse diabolum illi genua flecconculcasse. tendo ... pueros tactu stricasse et fascinasse, adeo quod mortui fuerunt. audivi a sacris quibusdam theologis, has mulieres, quae lamiae nuncupantur, tactu vel visu posse nocere etiam usque ad mortem fascinando homines seu pueros ac bestias, cum habeant animas infectas, quas daemoni voverunt? Zwischen den jahren 1316 und 1334 war eine undatierte päbstliche bulle, Johannes des XXII ergangen, welche die güter verurtheilter zauberer gleich denen der ketzer einzuziehen verordnet. Alfonsus de Spina

^{&#}x27;) gedruckt in Joh. Bapt. Ziletti consilior, select. in criminal, causis, rancof, 1578 fol. tom, 1. consil. 6.

in seinem fortalitium fidei (geschrieben um 1458) lib. 5 berichtet: quia nimium abundant tales perversae mulieres in Delphinatu et Gaschonia, ubi se asserunt concurrere de nocte in quadam planitie deserta, ubi est aper (l. caper) quidam in rupe, qui vulgariter dicitur el boch de Biterne, et quod ibi conveniunt cum candelis accensis et adorant illum aprum (caprum) osculantes eum in ano suo; ideo captae plures earum ab inquisitoribus fidei et convictae ignibus comburuntur; signa autem combustarum sunt depicta, qualiter scilicet adorant cum candelis praedictum aprum (caprum), in domo inquisitoris tholosani in magna multitudine camisearum, sicut ego propriis oculis aspexi. Das aubeten und küssen des bocks oder katers wird nun gerade auch den ketzern schuld gegeben, deren namen sogar davon hergeleitet worden ist. *) diese parodie der göttlichen anbetung kann an bocksopfer der Heiden (s. 31) und an die heiligkeit dieses thiers (s. 384) geknüpft, aber auch aus der uralten bocksfüßigen gestalt des teufels erklärt werden (s. 557.) Im jahr 1303 wurde ein bischof von Coventry in England zu Rom einer reihe großer verbrechen angeklagt, unter anderm 'quod diabolo homagium fecerat, et eum fuerit osculatus in tergo'; Bonifaz VIII sprach ihn frei. **) Die nemliche beschuldigung lastet gewöhnlich auf den späteren hexen. Hartlieb (anh. LIX) redet im i. 1446 von gott entsagen und sich drei teufeln ergeben.

Durch die inquisition der geistlichen, durch die zu gleicher zeit in den gerichten eingedrungene förmlichkeit des canonischen und römischen processes, zuletzt noch durch Innocenz VIII bulle von 1484, den malleus maleficarum ***) und die peinliche halsger. ordnung wurde seit dem vierzehnten vier jahrhunderte lang die verfolgung und verurtheilung der zauberinnen unerhört gesteigert, und zahllose schlachtopfer fielen in fast allen theilen Europas. Auch in dem früheren mittelalter sind zauberer und hexen verbraunt worden; die annales corbej. ad a. 914 sagen ausdrücklich 'multae sagae combustae sunt in territorio nostro.' mehrere der alten volksrechte setzen auf zauberei

^{&#}x27;) 'catari dicuntur a cato, quia osculantur posteriora cati, in cujus specie, ut dicunt, apparet eis Lucifer.' Alanus ab insulis († 1202) contra Valdenses libro 1.

[&]quot;) die bulle bei Rymer 2, 934 der alt. ausg.

[&]quot;") den die beiden von Innocenz bestellten inquisitoren Heinricus Institor in Alemannien, und Jac. Sprenger in Cöln, mit zuziehung des constanzer geistlichen, Joh. Gremper, im jahr 1487 abfaßten.

strafen *); aber den fällen, welche vorkamen, lagen doch wirkliche übelthaten zum grunde, mord und vergiftung: angeschuldigtes wettermachen haben wol wenige mit dem leben gebüßt. Vorzüglich bemerkenswerth sind die gegen solche verhängten strafen, welche im wahn angeblicher zauberei männer oder frauen verbrannt oder getödtet hatten **); das aufgeklärte gesetz nennt nicht die zauberei, sondern die tödtung vermeintlicher zauberer etwas teuflisches und heidnisches. Wegen bloßer nachtfart mit den unholden dachte niemand daran frauen peinlich zu belangen, und jener beichtvater des 13 jh. widerlegt das bekenntnis der domina sortilega durch vernunftgründe (s. 597.) Seitdem aber die vorstellung sich befestigt hatte, dass jede hexe gott entsage und dem bösen zufalle, gewann alles ein anderes ansehn: sie war als genossin des teufels, ohne rücksicht auf andere verbrechen, die sie verübt haben könnte, des todes schuldig, und ihre unthat galt für eine der größten, schaudervollsten.

Hexenprocesse aus dem 16.17.18 jh. sind reichlich bekannt gemacht, aus dem 15 jh. wenige vollständig. man braucht bloß einige gelesen zu haben; durchweg das nemliche verfahren in unbegreiflicher einförmigkeit, immer derselbe ausgang. anfangs leugnet die angeklagte, gefoltert***) bekennt sie was alle vor ihr hingerichteten ausgesagt haben, und dann wird sie auß schnellste verdammt und verbrannt (incinerata, nach dem ausdruck des malleus.) Diese übereinstimmung factisch grundloser aussagen erklärt sich aus dem fortgepflanzten, die phantasie des volks er-

^{*)} lex sal. 22. rip. 83. Visigoth. VI. 2, 2, 3, 4. capitul. a. 789 cap. 18. capit. II. a. 805. Ssp. II. 13, 7.

[&]quot;) capit. Caroli de part. Sax. 5: si quis a diabolo deceptus crediderit secundum morem Paganorum, virum aliquem aut feminam strigam esse, et homines comedere, et propter hoc ipsam incenderit, vel carnem ejus ad comedendum dederit, capitis sententia punietur. lex Roth. 379: nullus praesumat aldiam alienam aut ancillam, quasi strigam occidere, quod christianis mentibus nullatenus est credendum nec possibile est, ut hominem mulier vivum intrinsecus possit comedere. Jene sagae combustae in Westfalen waren schwerlich von den gerichten verurtheilt, sondern von dem volk selbst seinem heidnischen aberglauben aufgeopfert, den die angeführten gesetze hindern wollten. noch in unsern tagen versucht das volk in Frankreich und Belgien angebliche hexen eigenmächtig ins feuer zu wersen (Horsts zauberbibl. 6, 368, 372, 374.)

^{***)} die heukersformel lautet: 'du sollst so dünn gefoltert werden, dass die sonne durch dich scheint!' RA. 95. Diut. 1, 105.

füllenden wahnglauben. ich will es versuchen alle wesentlichen puncte hier zusammenzufassen.*)

Der teufel erscheint in gestalt eines stattlichen jünglings, feder geschmückt und buhlerisch; erst als es zu spät ist gewahrt die hexe des pferdefufses oder gänsefufses. Er zwingt sie dann gott abzusagen, tauft sie um, wozu sie sich pathen wählen muß, und legt ihr einen namen bei, so wie er ihr seinen namen entdeckt. ihrem leib wird ein zeichen eingedrückt, dessen stelle fortan unempfindlich ist. zuweilen naht er als maus, bock, krähe, fliege, wandelt sich aber bald in menschliches aussehn um. auch bei wiederholter buhlerei empfängt die hexe nur kleine geldgeschenke; was er als glänzendes gold gab, war

^{*)} mainzer hexenacten von 1505 und 1511 in Horsts zauberbibl. 4, 210 - 218; quedlinburger von 1569 - 1578 in Gottfr. Christian Voigts gemeinnützigen abh. Leipz. 1792 p. 59 - 160; trierer von 1581 in der trierischen chronik 1825. 10, 196 ff. von 1625 das. 108 ff.; eichstätter von 1590, 1626 - 37 in dem Eichstätt 1811 veranstalteten abdruck; dieburger von 1627 in Steiners gesch. von Dieburg. Darmst. 1820. p. 68 - 100; siegburger von 1636 in Ph. Ernst Schwaben geschichte von Siegburg. Cöln 1826 p. 225 - 241; camminer von 1679 in den neuen pommerschen provinzialbl. Stettin 1827, 1, 332 - 365; freisinger von 1715 - 1717 in Aretins beitr. 4, 273 - 327. Brauchbare auszüge aus schwäbischen verhören des 15 jh. enthält der berüchtigte malleus maleficarum (zuerst 1489 gedr.), aus lothringischen acten von 1583 - 90 Nic. Remigii daemonolatria, übers. von Teucer Annaeus Privatus, Frankf. 1598. unwichtiger ist Sam. Meiger de panur-gia laminarum. Hamb. 1587. 4. Scandinavische nachrichten: Nyerups udsigt over hexeprocesserne i Norden (skand. litteraturselskabs skrifter 19, 339 — 394. 20, 1 — 42), worin zumal wichtig ist ein auszug aus Lem über norwegischen hexenglauben (19, 385 — 391.) trollväsendet i Dalarna, aren 1668 - 73 in Joh. M. Bergmans beskrifning om Dalarne. Fahlun 1822. 1, 208 - 219. Außerdem habe ich gelesen Girolamo Tartarotti del congresso notturno delle lamie. Rovereto 1749. 4 und Const. Franc. de Cauz de cultibus magicis. Vindob. 1767. 4, zwei fleissige bücher, das erste in aller italienischen weitschweifigkeit abgefast; weniger nützte mir Diet. Tiedemanns preisschrift de artium magicarum origine. Marb. 1787. Scheltemas geschiedenis der heksenprocessen Haarlem 1829 und (Cannaerts) bydragen tot het oude strafregt in Belgie, Brussel 1829 waren mir nicht zur hand; einiges aus jenen gegenden mitgetheilt ist in Schayes essai historique. Louvain 1834 p. 175 - 202. Es gibt noch eine unzahl anderer werke: die nensten darunter von Horst (dämonomagie Ff. 1818 2 bde, zauberbibliothek Mainz 1821 - 26 6 bde) und Walter Scott (letters on de-monology and witchcraft, Lond. 1830) sind von mir fast ungebraucht; beide beruhend auf emfsiger compilation entbehren rechter critik und gelehrsamkeit, Horsts arbeit ist dazu breit und geschmacklos, Walter Scotts ungenau und fahrlässig.

beim licht besehn mist und koth. *) Hauptsache ist, dass an gewissen tagen der teufel sie abholt oder bestellt zu nächtlichen festen, die in gesellschaft anderer zauberinnen und teufel begangen werden. nachdem sie sich mit einer salbe (hexenschmiere) **) füße und achseln geschmiert hat, beschreitet sie stecken, rechen, besen, spinnrocken, kochlöffel oder ofengabel, und fährt, eine formel murmelnd, zum schornstein hinaus, über berg und thal, durch die lifte. gabelreiterin, besenreiterin bedeutet hexe. Holt der buhler ab, so sitzt er vornen auf dem stab, die hexe hinten, oder er zeigt sich als bock, den sie besteigt, oder sie fährt mit rossen, die aus dem boden kommen. Am sammelplatz finden sich viele hexen, jede mit ihrem buhlteusel ein, meistens lauter nachbarinnen, zuweilen längst verstorbene frauen, einige (die vornehmeren) verlarvt und ihre liebhaber sind aber nur diener des obersten teufels, der in bocksgestalt, mit schwarzem menschengesicht, still und ernsthaft, auf einem hohen stul oder einem großen steinernen tisch in der mitte des kreises sitzt, dem alle durch knien und küssen ehrfurcht beweisen. trägt der oberste teufel besonderes wohlgefallen an einer zauberin, so wird sie zur hexenkönigin ernannt, die den ersten rang vor allen übrigen behauptet, ***) unerfreuliche mahl erhellen schwarze fackeln, die an einem licht entzündet werden, das dem großen bock zwischen den hörnern brennt. ihren speisen mangelt salz und brot +), getrunken wird aus kuhklauen und rosköpfen. sie erzählen sich dann was sie übels gethan, und beschliefsen neues übel; wenn dem teufel ihre unthaten nicht genügen, so schlägt er sie. Nach der mahlzeit, +t) welche

^{&#}x27;) alles göttliche ahmt der teufel verkehrt nach: sein gold wandelt sich in unrath; wenn aber götter oder gütige wesen laub, späne, knotten schenken, wandeln sich diese in eitel gold (s. 166, 529, 541.) Darum sitzt der teufel verkehrt, darum stehen die hexen auf den füßen oder tauzen verkehrt u. s. w.

[&]quot;) unguentum Pharelis, aus kräutern (anh. s. LVIII); doch die gewölnliche hexensalbe wird aus dem fett ermordeter, ungetaufter kinder bereitet: unguentum ex membris puerorum interemptorum ab eis ante baptismum. malleus malef. Il. 1, 3 (ed. 1494. 51d.)

[&]quot;") Lafferts relationes criminales, Celle 1721. p. 52, 54. Horsts dămonom. 2, 376, 377.

^{†)} doch essen sie brot, das sonntags gebacken, fleisch, das sonntags gesalzen ist, und trinken sonntagsgefaßten wein.

^{††)} es gilt dabei auch standesverschiedenheit, erst sitzen die reichen zu tisch und trinken aus silberschalen, dann die armen aus holzbechern oder klauen.

weder sättigt noch nährt, beginnt der tanz; auf einem baum sitzt der spielmann, seine geige ist ein pferdehaupt, seine pfeife ein knüttel oder katzenschwanz. sie drehen beim tanz einander die rücken zu, nicht die gesichter; morgens aber sieht man im gras kreisförmige spuren von kuh und bocksfüßen eingetreten, wenn der reigen aus ist, schlagen sie sich einander mit schwingen und mangelhölzern. Zuletzt brennt sich der grosse bock zu asche, die unter alle hexen ausgetheilt wird, und mit der sie schaden stif-Eine junge unerfahrne hexe wird nicht alsogleich zu mahl und tanz gelassen, sondern beiseits gestellt, um mit einem weißen stecken kröten zu hüten. auch daheim ziehen und halten sie dieses thier. Die heimreise erfolgt wie die hinfart, der ehmann, welcher unterdessen einen ins bett gelegten stock für seine schlafende frau gehalten hat. wird nichts von allem gewahr. Unthaten, welche hexen verrichten, beziehen sich hauptsächlich auf vieh und getraide ihrer nachbarn, denen sie zu schaden trachten. fremden kühen verstehen sie, ohne daß sie ihnen nah kommen, den euter leer zu melken (anh. s. LIV): sie stecken ein messer in eine eichenseule, hängen einen strick daran und lassen aus dem strick die milch fließen; oder sie schlagen eine axt in die thürseule und melken aus dem axthelm; oder sie ziehen die milch aus einem aufgehangnen handtuch.*) gute milch wandeln sie in blaue, oder in blutige; ihr lobspruch, wenn sie in ein fremdes haus treten, bringt der milch gefahr; soll eben milch gestoßen werden, so geräth keine butter (abergl. 823.) darum heisst eine hexe überhaupt milchdiebin (wie der schmetterling milchdieb, buttervogel) milchzauberin, molkenstehlerin, molkentöversche. **) verzauberte milch peitsche man in einem topf, oder fahre mit einer sichel darin herum: jeden streich oder schnitt wird die hexe empfinden (abergl. 540.) vermögens der zauberinnen, milch und honig aus dem hause des nachbars in das ihrige zu ziehen, erwähnt bereits Burchard (anh. s. XXXVIII.) Mit ihren besen in bäche schlagend, wasser in die luft sprützend, oder kiesel ausschüttend, sand gegen sonnenuntergang stäubend verursachen die hexen sturm und hagel, der getraide und obst

^{*)} ähnlich das zauberhafte schlagen des weins aus der seule (anh. s. LVIII), vgl. die sage von doctor Faust.

[&]quot;) am abend Philippi und Jacobi lauft man in Rügen mit großen feuerblasen im feld umher: das heißt man 'molkentüverschen brennen.' Rugian, landgebr. 243. milchdiebin u. unhold. H. Sachs III. 3, 5d.

des nachbarn zu boden schlägt, sie sollen zu gleichem zweck borsten in töpfen sieden, oder von jener teuflischen asche auf die felder streuen. Indem sie schemelbeine verbinden können sie zerbrochene knochen abwesender menschen heilen. Sind sie bei der trauung eines ehpaars zugegen, so knappen sie, während der segen gesprochen wird, ein schloss zu und werfen es ins wasser: das heisst nestelknüpfen; so lange das schloss nicht wieder gefunden und eröfnet wird, sind die ehleute untüchtig. Hexen können menschen tödten, indem sie bildern oder puppen stiche versetzen; auf kirchhöfen graben sie die leichen junger kinder aus und schneiden ihnen finger ab, *) von dem fett dieser kinder sollen sie ihre salbe bereiten. Aus ihrer vermischung mit dem teufel geht keine menschliche frucht hervor, sondern elbische wesen, welche dinger, elbe und holden genannt werden, deren bildung aber verschieden angegeben ist. bald sollen es schmetterlinge sein. bald hummeln oder queppen, bald raupen oder würmer. sie heißen abwechselnd gute oder böse dinger, gute und bose elbe, gute **) oder bose holden, holderchen, holdiken. ihrer bedienen sich die hexen zur hervorbringung von krankheit oder geschwulst bei menschen und vieh, indem sie sie in haut und gebein beschwören. sie verweisen sie aber auch in den wald auf bäume, graben sie unter hollunderbüsche ein: wie die elbe das espenholz abfressen, fressen sie den menschen, dem sie zugedacht sind, welche hexe die holden einem zubringt, die muss sie auch wieder abbringen; sie geht, wenn sie ihrer bedarf, in den wald und schüttelt sie von den bäumen, oder gräbt sie unterm hollunder (dem elbengrab) wieder hervor. ein mensch, in den holden gezaubert sind, ist erkennbar daran, dass man in seinen augen kein männlein oder kindlein (2007, pupa) sieht, oder nur ganz trübe (Voigt p. 149. 152.) die neunerlei arten der holden werde ich im cap. von den krankheiten angeben. nicht selten erscheint aber der teuflische buhle selbst in gestalt des albs oder schmetterlings.

") auch wenn schädlich damit gezaubert wird heißen sie dennoch die guten holden (braunschw. anz. 1815 p. 726 ff.)

manager Constr

^{&#}x27;) mit den fingern ungeborner kinder kann gezaubert werden, angezündet geben sie eine slamme, welche alle leute des lauses im schlaf erhält. ähnlichen vortheil schast der daume, welcher einem aufgehängten dieb abgeschnitten wurde. vgl. Schamberg de jure digitor. p. 61. 62 und Praetorius vom diebsdaumen. Lips. 1677. die coutume de Bordeaux §. 46 handelt vom zauber mit den händen todter kinder. eine psanze hieß diebshand (s. 578.)

Ihre in menschlicher ehe erzeugten töchter müssen die hexen dem teusel bei der geburt versprechen und in seinem dienste erziehen; bei den großen versamlungen reichen sie ihm überhaupt ihre kinder, hinterrücks in die höhe hebend. zuweilen opfern sie ihm schwarzes vieh. Sie finden sich gern auf wegscheiden*) zusammen, sie können durch das schlüsselloch in häuser aus und ein fahren (anh. s. LIV), wo drei lichter im zimmer sind, hat die hexe gewalt; dem glockenläuten sind sie gram. Vor gericht darf man sie nicht die blosse erde berühren lassen, weil sie sich sonst plötzlich verwandeln; sie sind unvermögend eine zähre zu vergießen, ins wasser geworfen schwimmen sie oben **), worauf sich das in den gerichten herkömmliche hexenbad gründete (RA. 925.) gelingt es ihnen zu anfang der verhandlung dem richter ins auge zu sehen, so wird er mitleidig und kann sie nimmer verdammen.

Characteristisch ist nun, dass alle hexen, ihrer kunst und der macht des teufels ungeachtet, in elend und tiefer armut stecken bleiben; es kommt kein beispiel vor, dass eine sich reich gezaubert und für den verlust himmlischer seeligkeit zum wenigsten weltliche freuden erworben habe, wie sonst in den sagen von männern, die sich dem teusel verschreiben (s. 571), wol erzählt wird. Diese weiber stiften übel, ohne dass es ihnen nützt, höchstens können sie schadenfreude empfinden. ihre buhlerei mit dem bösen. ihre theilnahme an seinen festen schaft ihnen immer nur halbes behagen. ***)

Dieser eine zug hätte über den grund aller hexerei die augen öfnen sollen. Das ganze gründete sich bloß in der einbildung und dem erzwungnen bekenntnis der armseeligen; wirklich war nichts, als dass sie kunde heilender und gistiger mittel hatten und ihre träume +) durch den gebrauch von tränken und salben erregten. Aufgefordert die namen ihrer genossinnen anzugeben, bezeichneten sie

^{**)} der teufel ist auf wegscheiden zu errufen, vgl. s. 583 die Alraun,

[&]quot;) Plinius 7, 2 von zauberern: eosdem praeterea non posse mergi ne veste quidem degravatos. Mehrmals wird erzählt, der teufel verheiße den hexen ins wasser eine eisenstange zu bringen, damit sie sinken können, bringe ihnen dann aber nur eine leichte nadel.

[&]quot;") Berthold p. 58: 'sô gênt eteliche mit bæsem zöuberlehe umb. daz si wænent eins gebûren sun oder einen kneht bezonbern. pfi dû relite tærin! war umbe bezouberst dù einen graven oder einen künec niht? so wærestu ein küneginne!' - man sagt: die hexen werden alle sieben jahr eines dreihellers reicher. Simplic. 1, 625.

^{†) &#}x27;alter wibe troume' Wh. 1, 822; 'kerlinga villa' Sam. 169.

häufig verstorhene, aus schonung oder um der untersuchung auszuweichen; was sie übles aussagten wurde buchstäblich als wahrheit angenommen. Es kommt vor, dass hexen gestanden leute getödtet zu haben, die noch am leben waren. *) Niemals fiel den richtern ein zu erwägen, wie es doch geschehe, daß unzählige hexenversamlungen an lauter bekannten, gangbaren orten nicht von zeugen, die ihr weg dahin hätte führen müssen, überrascht worden seien. Durch welche zulassung gottes sollte in dörfern und städten des ganzen landes ein früher unerhörtes zauberpack sich zu jenen zeiten auf einmal eingenistet haben!

In den hexensagen war die teufelsverschreibung, absagung gottes **) und anbetung des bocks ketzerisch; alle anderen elemente scheinen mir überwiegend heidnisch. an alten göttercultus könnte selbst noch der bock und das opfer schwarzer thiere (s. 33, 278, 566) erinnern; es ist merkwürdig, dass nach einer dalekarlischen überlieferung bei dem hexenfest der teufel nicht den hochsitz einnimmt, sondern unter dem tisch gebunden an einer kette liegt (ganz wie in deutscher sage neben den spinnenden frauen, s. 567.) von dieser kette erzählen die hexen vielerlei, wenn sich ihre glieder abnutzen, kommt ein engel und löthet sie neu zusammen (Bergman p. 217. 219.) Mit der kraft des salzes wurde mancher zauber getrieben (abergl. 713. 846), fast scheint es, als dürfe man zusammenhang finden zwischen jenem salzsieden, salzbrennen, salzholen (s. 590) ***) und dem verbrennen des bocks, dem mitnehmen und ausstreuen seiner asche. +) die nachtfart, der fackelzug, das durchdringen verschlossener häuser ist genau wie bei dem holdischen heer: namen der buhler, beschwörungsformeln, gezeugte holden, reihentänze, alles dies ist elbisch. ++) die

†) zauberberüchtigten schäfern wurde zur last gelegt, ihre schafe mit salz zu taufen. factums et arrest du parlement de Paris contre des bergers sorciers executez depuis peu dans la province de Brie. sur l'imprimé à Paris 1695. 8. p. 57.

^{*)} Frommann de fascinatione p. 850.

^{**)} in der edda malen riesinnen gold und salz (Sn. 146. 147.)

^{***)} nach den formeln: 'ik fate an disen witten stok und verlate unsen herre got!' (catholisch: 'Marien son u. got') oder: 'her trede ik in din nist (nest) u. verlate unsen herre Jesum Christ!' der weise stok ist symbol cedierender, und wird nach dem anfassen ins wasser geworfen.

^{††)} das geissblatt, oder vielleicht eine andere psanze, heist in Niederdeutschland alfranke, hexenschlinge (Ritters meklenb. gramm. p. 107. E. M. Arndts mährchen p. 404.) man nennt überhaupt rankendes gesträuch, verschlungene zweige hexenschluff, und glaubt, daß eine verfolgte hexe, ein verfolgter alb, jedesmal dadurch entrinnen konne.

stärkung der hexe durch berührung bloßer erde kann an heidnischen riesenglauben gemahnen. zeit und ort der versamlungen sind wie bei festen und gerichten des heidenthums, auch die anwendung des roshaupts*) bei dem hexengelag fübre ich theils auf andere sagen des MA. (s. 379. 494) theils auf die verhaßten pferdeopfer (s. 28. 29) zurück. die art des zaubers, das herzessen, das wettermachen, das reiten durch die lüfte gründen sich auf uralte, weitverbreitete überlieferungen, die ich jetzt noch näher untersuchen will.

Vorausgehn mag eine darstellung des serbischen volksglaubens. Die vjeschtitza ist von einem bösen geist besessen: wenn sie in schlaf fällt, geht dieser aus ihr heraus, und nimmt dann die gestalt eines schmetterlings oder einer henne an, dieser geist ist wesentlich eins mit der hexe. sobald der geist ausgegangen ist, liegt der hexe leib wie todt, und dreht dann jemand den kopf dahin wo die füße sind, so kann sie nicht wieder erweckt werden. Die hexe strebt leuten nach, die sie aufist, besonders jungen kindern. findet sie einen schlasenden mann, so stöfst sie ihn mit einer ruthe durch die linke brustwarze, ösnet seine seite, nimmt das herz heraus und isst es, worauf die brust wieder zuwächst, einige dieser ausgegessenen leute sterben alsbald, andere leben noch eine zeitdie hexen essen keinen knoblauch, viele leute schmieren sich in der fastenzeit brust, sohlen und unter der achsel mit knoblauch, um sich gegen die hexe zu sichern. man glaubt, dass sie in der faste mehr leute esse als sonst, junge schöne frauen stehen nie im ruf der zauberei, hexen sind immer alte weiber, **) aber das sprichwort lautet 'mlada kurva stara vjeschtitza.' , hat die hexe einmal gebeichtet und sich angegeben, so kann sie keine leute mehr essen und keinen zauber mehr treiben. Wenn die hexen nachts ausfliegen glänzen sie wie feuer, ihr

^{&#}x27;) spielmann auf dem *pferdekopf* pfeifend, geigend. trierer acten p. 203. siegburger p. 228. 239. todtenkopf für zither. Remigius 145.

^{**)} hauptsächlich in Schweden werden auch unschuldige kinder, knaben und mädchen in die hexerei versochten. Der teusel fordert von jeder hexe, das sie ihm kinder zusühre, sie weckt schlasende kinder mit den worten: 'komm teuselskind zum gastmal!' sie setzt sie auf das dach, bis die zahl voll ist, und trägt sie dann durch die lüste dem bösen zu, der sie fragt, ob sie ihm dienen wollen? und in sein buch schreibt. er begabt sie dann mit klugheit; solche kuaben heißen visgässar (kluge jungen.) man erinnere sich der von Hameln ausgesichten kinder. In den freisinger acten erscheinen arme bettelbuben vom teusel verleitet.

sammelplatz ist eine tenne (guvno), beim ausfahren aus der küche schmiert sich jede mit einer salbe unter die achsel und sagt: 'ni o trn ni o grm, vetch na pometno guvno!' (nicht an dorn, nicht an eiche, sondern zur gefegten tenne.) Sterben in einem dorf viel kinder oder leute und fällt auf eine alte frau verdacht, so binden und werfen sie sie ins wasser: geht sie unter, so wird sie herausgezogen und frei gelassen, kann sie aber nicht untergehn, getödtet, denn keine hexe vermag im wasser zu sinken. Wer vor Mariäverkündigung eine schlange tödtet und in ihren kopf ein stück knoblauch bindet, und auf Mariäverkündigung beim kirchgang den schlangenkopf an seine mütze steckt, der kann alle weiber, die hexen sind, daran erkennen, dafs sie sich um ihn versammeln, und ihm die schlange oder ein stück davon zu stehlen suchen. (Vuk s. v. vjeschtitza, pometno und blagovijest.)

Diese merkwürdige nachricht führt zu erläuterungen. Auch bei uns gab es solche erkennungsmittel der hexen. wer einen gefundenen eggenagel bei sich trägt, oder getraidekörner, die ins brot gebacken waren, oder ein gründonnerstagsei, sicht die hexen mit melkkübeln auf dem kopf in der kirche (abergl. 539, 636, 685, 783, 808.) gerade so in Dänmark (abergl. 169.) Bergman p. 219 meldet, daß in Dalarne die hexen selten zur kirche kommen, wol aber eine strohgarbe oder ein schweintrog ihre Stelle vertritt, was jedoch nur die aus der Blakullagesellschaft wahrnehmen können. ich weiß nicht, ob der kübel oder trog aus der milchverzauberung oder daher zu erklären ist, dass nach nord. überlieferung riesinnen und huldrefrauen einen trog auf dem rücken tragen (Faye 118. Müllers sagabibl. 1, 367.) Keisersberg (omeifs 36c) berichtet, dass eine nachtfahrerin sich in eine teichmulde setzte, mit öl salbte, zauberworte sprach und entschlief. Im anhang ist eine formel abgedruckt, worin der alb angeredet wird: 'mit dem rücken wie ein teigtrog!' Eine hexe ist auch daran erkennbar: sieht man ihr ins auge so steht man verkehrt darin, den kopf unten abgebildet.*) triefende augen sind ein zeichen alter hexen (abergl. 787.)

Was aber in unsern hexensagen schon zurücktritt, dass sie den leuten das herz aus dem leib essen, steht in der alterthümlichen serbischen volksansicht ganz voran. in

^{*)} ein ähnliches kennzeichen führt Plinius 7, 2. von zauberern an: in altero oculo geminam pupillam, in altero equi effigiem. man vgl. was s. 606 über die anzauberung von holden gesagt ist.

einem liede bei Vuk no. 363, ruft ein hirtenknabe, den seine schwester aus dem schlafe nicht erwecken kann: veschtitze su me izele, majka mi srtze vadila, strina jej lutschem svetlila (hexen haben mich ausgegessen, mutter nahm mir das herz, base leuchtete ihr.) Fortis cap. 8 erzählt, daß zwei hexen einem schlafenden jüngling das herz wegnahmen und braten wollten; ein geistlicher hatte ohne es hindern zu können alles mit angeschn, erst beim erwachen des jünglings löste sich der zauber, und als nun der geistliche den hexen näher trat, salbten sie sich aus einem krüglein und entflohen. er zog das halb gebratne herz vom feuer und hiefs es eilig den jüngling verschlucken, der dadurch völlig wieder hergestellt wurde. Mir scheint diese serbische, in der fastenzeit auftretende, menschen die brust öfnende hexe unserer Berhta, die knechten den leib au/schneidet und mit heckerling füllt (s. 170.), sehr vergleichbar; aus der göttinn wurde das schreckende scheu-Dass der nemliche wahn unter den alten Deutschen herschte, bezeugen stellen der volksrechte: lex sal. 67 'si stria hominem comederit', und was s. 602 aus der lex Roth. 379 und dem capit. de part. Sax. 5 angeführt worder indic. paganiar. (anh. s. XXXII): 'quod feminae possint corda hominum tollere juxta paganos' und Burchard (anh. s. XXXIX): 'ut credas, te januis clausis exire posse, et homines interficere et de coctis carnibus eorum vos comedere, et in loco cordis eorum stramen aut lignum aut aliquod hujusmodi ponere et comestis iterum vivos facere et inducias vivendi dare.' N. Cap. 105 ambrones und anthropofagi nennend fügt hinzu: 'also man chît, taz ouh hazessa hier in lande tuen.' das zehnte, eilste jh. hatte die heidnische vorstellung nicht fahren lassen, ja sie dauert noch späterhin. in dem s. 590 mitgetheilten gedicht des 13 jh. wird erzählt, dass die unholde über den mann schreite, ihm sein herz ausschneide und stroh hinein stofse, dass er aber leben bleibe. Berthold (cod. pal. 35 fol. 28a): pfei, gelawbestu, das du ainem man sein herz aus seinem leib nemest und im ain stro hin wider stofsest?' Ebenso wird im Norden von einer weiblichen mannæta (nicht einem männlichen mannæti) geredet, und selbst für zauberer dieser ausdruck gebraucht: tröll ok mannæta (fornm. sög. 3, 214.) Unsere heutigen märchen stellen die hexe als eine waldfrau dar, die sich kinder zur speise füttert und mästet (KM. no. 15), entrinnen sie, so folgt die hexe in meilenstiefeln nach (KM. no. 51. 56. 113.) sie hat völlig die art einer riesin. Dass

auch die Römer an hexen glaubten, welche einzelne theile eines fortlebenden menschen verzehrten, lehren folgende stellen. Petronius (cap. 134) 'quae striges comederunt nervos tuos?' und Plautus im pseudolus III. 2, 31 'sed strigibus vivis couvivis intestina quae exedint.'

Gleich alt ist die meinung, dass der geist aus der entschlafenen zauberin als schmetterling gestaltet, fahre. die seele wurde überhaupt einem schmetterling verglichen (s. 479), ve/ha heifst den Slovenen irlicht, schmetterling und hexe. der alp erscheint als schmetterling. phaläne (nachttoggeli, Stald. 1, 287), als teuflisches thier (s. 577), holden und elbe der hexen sind schmetterlinge. Unsere einheimische sage erwähnt aber noch anderer thiere, die aus dem munde schlafender hervorgehen. könig Gunthram war im wald ermudet auf dem schofs eines treuen dieners entschlafen: da sieht der diener aus seines herren munde ein thierlein, gleich einer schlange laufen und auf einen bach zugehen, den es nicht überschreiten kann. iener legt sein schwert über das wasser, das thier lauft darüber hin, und jenseits in einen berg. nach einiger zeit kehrt es auf dem selben wege in den schlafenden zurück. der bald erwacht und erzählt, wie er im traum über eine eiserne brücke in einen mit gold erfüllten berg gegangen sei (Paulus Diac. 3, 34.) Ähnliches melden spätere von einem schlasenden landsknecht, aus dem ein wiesel gelaufen kam (deutsche sag. no. 455.) in noch jüngeren geschichten wird es aber auf schlasende hexen angewandt. aus deren mund eine katze oder eine rothe maus lauft, während der übrige leib in schlummer erstarrt liegt (das. no. 247 - 249.) *) hängt damit jenes mäuse machen der hexen (s. 618) zusammen? es wird gerade wie bei den Serben gemeldet, wenn man den leib der entschlafnen umdrehe, dass sich dann das rückkehrende thier nicht zurecht finden könne und der tod erfolge (abergl. 650.) Den zustand jener inneren ecstase, wenn der leib in starrem schlaf liegt, bezeichnet unsere alte sprache durch irprottan (raptus) d. h. entzückt. **)

Auch die aussahrformel 'ni o trn ni o grm, vetch na pometno guvno!' stimmt zu deutschen. gewöhnlich heist es: 'auf und davon, hui oben hinaus und nirgend an!' andere formel abergl. 649. wenn aber die hexe leute

^{*)} der auslaufenden maus einen degen über den flus legen. Ettners hebamme p. 194. Unter Fischarts spielen no. 216: 'es lauft ein weiße maus die mauer hinauf.'

[&]quot;) hinbruten (ecstasis) der zauberinnen. Ettners hebamme p. 226.

verfolgt: vor mir tag, hinter mir nacht!' Ein nordischer zauberer nahm ein geißfell, wand es um sein haupt und sprach: 'verdhi thoka ok verdhi skripi, ok undr mikil öllum theim sem eptir ther sækja!' (es werde nebel und werde zauber und allen wunder, die hinter dir suchen!) Nialss. cap. 12.

Wo findet sich zuerst des stecken und besenritts erwähnt? ich kann wirklich nur ein ziemlich altes zeugnis für das reiten auf rohr und binsen, die sich aber in ein leibliches pferd wandeln, beibringen. Guilielm. alvernus p. 1064: 'si vero quaeritur de equo, quem ad vectigationes suas facere se credunt malefici, credunt, inquam, facere de canno per characteres nefandos et scripturas, quas in ea inscribunt et impingunt, dico in hoc, quia non est possibile malignis spiritibus de canna verum equum facere, vel formare, neque cannam ipsam ad hanc ludificationem eligunt, quia ipsa aptior sit, ut transfiguretur in equum, vel ex illa generetur equus, quam multae aliae materiae. forsitan autem propter planitiem superficiei et facilitatem habendi eam alicui videatur ad hoc praeelecta sic forsan hac de causa ludificationem istam efficere in canna sola et non alio ligno permittuntur maligni spiritus, ut facilitas et vanitas eorum per cannam hominibus insinuetur si quis autem dicat, quia canna et calamus habitationes interdum malignorum spirituum sunt *) ego non improbo.' Deutlicher ist die irische sage von den binsen und halmen, aus denen, sobald man sie beschreitet, rosse werden. **) Bei Hartlieb (anh. s. LIX) sind die unholden auf rechen und ofengabeln, in dem oben s. 589. 590 mitgetheilten älteren gedicht auf besen, dehsen, ofenstäben und kälbern, im ackermann aus Böhmen p. 8 auf krücken und böcken reitend vorgestellt, im tkadlezek p.27 aber auf spinnrocken (kuzly.) des böhm. rufs 'staré baby na pometlo!' (alte weiber auf dem ofenbesen) gedenkt Dobrowsky im Slavin p. 407. Wichtiger ist, was in der sage von Thorsteinn bocarmagn, die Müller (3, 251) in das 15 jh. setzt, vorkommt: Thorsteinn lag im ried verborgen und hörte einen knaben in den hügel rusen, 'mutter, reiche mir krummstab und bandhandschuhe, ich will auf den zauberritt (gandreidh, s. 593), es ist hochzeit unten in der welt!' da wurde aus dem hügel alsbald der krokstafr ge-

") irische elfenm, 101. 215.

[&]quot;) 'mennige narrinnen u. ock mennigen der bindet de duvel up sin ror.' Narragonia 14b (bei Brant nichts dergleichen.) sind teuflische pferde gemeint? und wird Walthers 'uz im (dem swarzen buoch) les et siniu ror' 33,8 dadurch erklärbar?

reicht, der knabe bestieg ihn, zog die handschuhe an, und ritt wie kinder pflegen. Thorsteinn nahte sich dem hügel und rief dieselben worte: sogleich kam stab und handschuh heraus, Thorsteinn stieg auf den stab und ritt dem knaben nach. Sie gelangten an einen flufs, stürzten sich hinein und fuhren zu einer felsenburg, wo viele leute an der tafel safsen und alle wein tranken aus silberbechern, könig und königin waren auf einem goldnen thron. steinn, den sein stock unsichtbar gemacht hatte, erkühnte sich einen kostbaren ring und ein tuch zu ergreifen, verlor aber darüber den stock, wurde von allen erblickt und glücklicherweise kam jedoch sein unsichtbarer reisegefährte auf dem andern stock, den nun Thorsteinn mit bestieg, und so entrannen beide (fornm. süg. 3, 176-Hat auch diese dichtung kein echtnordisches gepräge, so lehrt sie nichts destoweniger, welche ansicht man im 14 oder 15 jh mit solchen zauberritten verband; kein teufel tritt dabei auf. Aber stab und stock scheinen erst spätere behelfe des hexenthums. weder die nachtfrauen, noch das wütende heer, noch die valkyrien (s. 240) bedürfen eines geräths um die lüfte zu durchziehen, aber den nachtfrauen wurden schon kälber und böcke beigelegt (s. 595.)Sehr merkwürdig ist die im anhang gedruckte formel, einen zaunstecken zu wecken, der zum bock werden und die geliebte herholen soll; ursprünglich mag man sich keine andern stecken gedacht haben, als die sich beim beschreiten sogleich in thiere wandelten.

Auch der hexen widerwille gegen die glocken ist heidnisch, elbisch und riesisch (s. 259. 574.) gebet der frommen und glockenläuten hindert ihre anschläge. nennen die glocken 'bellende hunde.' Nach einer schwed. volkssage (Odmans Bahusläns beskrifn. p. 228) rief eine alte heidin, als sie die christliche glocke von Tegneby herüber läuten hörte, verächtlich aus: 'nu må tro, Rulla på Rallehed har fådt *bjälra* (Rulla, die christliche kirche, hat cine schelle bekommen.) hier ist noch kein gedanke an hexerei. aber es wird auch von den schwedischen hexen erzählt, dass sie die glocken oben im dachstul losschaben: wenn sie auf ihrer luftfart einen thurm erreichen, setzen sie die entführten kinder (s. 609.) aufs kirchendach, die dann wie kleine dohlen aussehen, schaben unterdessen die glocke los und schleppen sie fort; hernach lassen sie das erz durch die wolke von der höhe niederfallen und rusen: nie soll meine seele gott näher kommen, als dieses

erz wieder zur glocke werden!'

In das höchste alterthum hinauf geht das zauberhaste hagelmachen und saatverderben. Wie von gütigen göttern gedeihen der früchte ausgeht, wie von den mähnen ihrer rosse luftreitende valkyrien heilsamen thau auf das gefilde niedertriefen lassen (s. 236); so trachten bösartige, zauberübende wesen danach, alles was grün ist zu vernichten. Die griech. eumeniden (ein wort das schon unsere alten glossen durch hazasa verdeutschen) verderben mit ihrem geifer die saat und mit schlossen die frucht (Aesch. Eum. 753, 768, 777, 795.) In den röm, XII tafeln war eine strafe verhängt wider den 'qui fruges excantassit', sive 'alienam segetem pellexerit.' *) Im 8 und 9 jh. legte man das wettermachen mehr zauberern als zauberinnen zur last; die schon s. 365, 366 angegebnen stellen nennen nur tempestarii, keine tempestariae. Auch bei Ratherius p. 626 heifst es: 'contra eos, qui dicunt quod homo malus vel diabolus **) tempestatem faciat, lapides grandinum spargat, agros devastet, fulgura mittat etc. Burchard nennt jene zauberer immissores tempestatum (anh. s. XXXIV. XXXVI.) gleich der lex Visig. VI. 2, 3: malefici et immissores tempestatum, qui quibusdam incantationibus grandinem in vineas messesque mittere Wie verfahren wurde ist nirgend angeführt. aus weit späteren zeugnissen sehe ich, dass die zauberer sich einer wanne oder eines kruges bedienten. Ls. 2, 314 sagt meister Irreganc:

und kæm ein wann in min hant, der hagel slüeg über allez lant.

Im Apollonius von Tyrland (9183, 10970, 11010 ff.) werden krüge genannt, go/s man sie aus, so erfolgte schauer und hagel: der eine krug schuf blicke und donnerstralen, der andere hagel und schauer, der dritte regen und sauere winde. Ein holzschnitt in Keisersbergs omeifs, (cd. 1516, 36^b) stellt drei auf schemel, spinnrocken und pferdeköpfen sitzende nackende unholden dar, töpfe in die höhe haltend, aus welchen schauer und sturm emporsteigt. Justingers Bernerchronik p. 205. erzählt, wie eine heimlich besendete frau einem grafen von Kyburg, der ihr verhiefs, sie nicht zu melden, an der zinne seiner burg stehend, und heimliche worte sprechend, wolken, regen und wetter machte, die seine feinde verjagten (a. 1382.)

") der teufel macht sturm und donnerwetter (s. 560), der riese desgleichen (s. 364.)

rudis adhuc antiquitas credebat et attrahi imbres cantibus et repelli. Seneca nat. quaest. 4, 7.

Die norwegischen zauberweiber verfahren noch gerade so, wie von den Vinländern (s. 367) gemeldet wurde; sie schließen wind und unwetter in einen sack, dessen knoten sie zu gelegner zeit lösen, wobei sie ausrufen: 'wind, ins teufels namen!' dann fährt der sturm heraus, verheert das land und stürzt schiffe im meer um. Wie Hartlieb (s. LIX) darstellt, opfern die alten weiber den teufeln, dass sie hagel und schauer machen. Nach deutschen acten des 16. 17. jh. versammeln die hexen sich haufenweise an wasserbächen oder seen und schlagen mit gerten solange hinein, bis nebel hervorsteigen, die sich allmälich in schwarze wolken verdichten; auf diesen wolken fahren sie dann in die höhe und lenken sie an die stellen, wo sie schaden wollen, auch setzen sie zaubertöpfe ins wasser und rühren um.*) einigemal wird vom windsack geredet (Voigt 131.) sie sollen blaue lichter in das was-ser tröpfeln und kieselsteine in die luft wersen, oder fässer rollen, deren zersprengung den sturm erzeugt. sie lesen eichenlaub in ein mannshemd, und hängen es, angefüllt mit den blättern, an einen baum: sofort erhebt sich wind, der allen regen vertreibt, und schönes wetter erhält. Aus kleinem wölkchen machte eine hexe großes unwetter (Arx Buchsgau p. 103.) In einigen gegenden Frankreichs ruht auf ganzen geschlechtern der verdacht, dass sie sturm erregen können: sie finden sich, wenigstens zu dreien am see ein und schlagen, unter fürchterlichem geschrei, das wasser in die höhe, es geschieht nachts vor sonnenaufgang, und ein hestiger sturm ist die unmittelbare folge (mém. de l'ac. celt. 2, 206. 207.) dergleichen leute heißen meneurs des nuées (mém. des antig. 1, 244.) In Deutschland waren gewöhnliche schimpfwörter gegen hexen: wettermacherin, wetterhexe, strahlhexe, blitzhexe, zessenmacherin, (vom alten zessa, sturm); früher auch wolkengüzze MS. 2, 140b. der ahd. frauenname wolchandrút (trad. fuld. 2, 101) lässt sich aus einem reinern verhältnis deuten, die valkyrie (s. 238) reitet entw. in den wolken oder sprengt fruchtbaren thau aus ihnen; und wer weifs, ob nicht der volksmäßige ausdruck: die alten weiber schütteln ihren rock aus (de aule wiver schüddet den pels ut, Strodtmann p. 336) für: es schneit, eigentlich identisch zu nehmen ist mit dem s. 165 angeführten: frau Holle macht ihr bett? göttin, valkyrie, hexe,

vgl. oben s. 338 über sturmerregung durch steinwurf und wasserausgießen.

nach dem stufengang solcher mythen.*) Auch im Norden gehen hagel und unwetter aus von den halbgöttinnen *Thor*gerdhr und *Irpa* (s. 364), nicht saatverderblich, sondern

heergefährlich. **)

Zuweilen geht aber die absicht des zaubers weniger darauf, die frucht zu verwüsten, als vielmehr sich ihrer zu bemächtigen, sie aus dem felde zu entführen, sei es zur eignen vorrathskammer, oder zu der des günstlings. ***) das nannten schon die Römer: satas alio traducere messes (Virg. ecl. 8, 99); cantus vicinis fruges traducit ab agris (Tibull. I. 8, 19.) Man wähnte, wenn unholden durch re-ben giengen und die *stöcke schüttelten*, kämen die trauben aus des nachbars stiick in das ihre (Hartmann vom segensor, 341.) ein alter thalbauer gab seiner enkelin einen stock, den sie an einem gewissen ort auf dem feld in das korn stecken sollte, unterwegs wurde das mädchen vom regen übereilt, flüchtete unter eine eiche und liess da den stab stecken: als sie wieder heim kam, fand sich ein dichter haufen eichenlaub auf des großvaters boden (das. p. 342.) Auch kommt vor, dass reben im topf gesotten werden, wahrscheinlich zum verderb des weindie hexengiftkräuter sieden und verdunsten unter dem himmel.

Es wird erzählt, dass sich hexen nackend im sande, oder im korn baden; ich weiss nicht warum. Drei hexen sah man zum roggenseld gehn, sich ihrer kleider entledigen und splitternackend mit hängenden haaren im korn baden. als zeugen nahten, verschwanden zwei plötzlich mit zurücklassung ihrer kleider, die dritte stürzte ihr hemd über (Voigt 130—132.) Ist hier zusammenhang mit den kornweibern und roggenmuhmen (s. 270)?

Hexen und hexenmeister bedienen sich verschiedner geräthe, von denen aber gewöhnlich keine genaue beschreibung gegeben wird. . in bairischen acten ist oft des sogenannten mäuse oder fackel (ferkel) machens erwähnt: die hexe hat ein dunkelgelbes, hartes, unbiegsames, vier-

^{*)} eine hexe heißt auch feldspinnerin (abergl. 824), ohne daß es in den sagen erläutert würde: vielleicht die alte schicksalspinnende weise frau?

[&]quot;) wie der wirbelwind dem teusel beigelegt wird (s. 566), so den lexen (abergl. 554. 648.) Kilian 693 bemerkt, dass er auch varende wis (fahrendes weib) heiße, d. i. lustsahrende zauberin; vgl. windsbraut (s. 361) und 'wie eine windsbraut durchs land fahren.' Simplic. 2, 62.

[&]quot;) vgl. den zutragenden korndrachen (s. 572) und hausgeist.

beiniges werkzeug, sie bildet aus einem tuch die gestalt einer maus oder eines ferkels, hält jenes geräth darunter,

und spricht:

lauf hin und komm wieder zu mir! dann lauft das thier lebendig davon; wahrscheinlich, um ihr etwas von andern leuten herzuholen, zuzutragen. eine hexe heifst deswegen mausschlägerin, ein zauberer mausschlägel. norddeutsche processe haben den ausdruck mäusemacher (müsemaker) und einen andern hergang: die hexe siedet zauberkräuter und ruft dann 'maus maus, heraus ins teufels namen!' worauf die thiere aus dem pott springen. ') Die schwed. überlieferung nennt das bjäraan oder bare, welches nach Ihre (dial. lex. 182) ein melkgefäß (mulctrale) war und aus neunerlei gestolnen webknoten zusammengeknüpft wurde. man liefs drei blutstropfen aus dem kleinen finger hineinsließen und sprach:

på jorden skal tu för mig springa, i Blåkulla skal jag för thig brinna!

der name rührt daher, weil das gefäs den verehrern des teusels milch oder andre dinge ins haus zutrug (bar, von bära.) Hülphers (fierde samlingen om Augermanland. Vesteräs 1780 p. 310) schildert es als einen runden ball, der aus lumpen, werk, und wacholder u.s. w. gemacht und zu mehrern zauberkünsten gebraucht wurde: er lief aus und trug zu. in bewegung geräth er, sobald der aussendende sich in den linken kleinen finger schneidet, und das blut darauf tropst:

smör och ost skal du mig bringa,

och derför (skal jag) i helfvetet brinna!

Wer erinnert sich nicht des wasserholenden besens in

Göthes zauberlehrling?

Verbreiteter ist die zanberei mit dem sieb, deren ich hernach gedenken werde, und mit wachsbildern, denen man, unter aussprechung geheimer worte, etwas anthut, um auf abwesende menschen einzuwirken. entweder wird das wachsbild (der atzmann) in die luft gehängt, oder ins wasser getaucht, oder am feuer gebäht, oder mit nadeln durchstochen unter die thürschwelle vergraben; der, auf welchen es abgesehen ist, empfindet alle qualen des bildes (anh. s. I.II. LXII. LXIII.)**) ein fahrender schüler sagt (Aw. 2, 55):

^{*)} Lafferts relat. crim. p. 57. 59.

[&]quot;) vgl. Fischarts übers. der daemonomania, Strafsb. 1591. fol. p. 143. 144.

mit wunderlichen sachen lêr ich sie denne machen von wahs einen kobolt, wil sie daz er ir werde holt, und töufez*) in den brunen, und leg in an die sunnen.

gegenmittel bewirken aber dass die gesahr zurückschlägt und den zauberer selbst trift.**) Dass man solche wachs-

^{*)} tauche es (das wachs) in den brunnen; will man taufe verstehn, so wäre zu lesen: in dem brunnen. zu der änderung des textes (anh. s. LVI) war keine noth.

[&]quot;) schimpf und ernst cap. 272 wird folgende geschichte erzählt: gen Rom war einer gangen, S. Peter und S Paul zu suchen, und da er hinweg kam, da ward sein frau eim andern hold, der was, als man sie nenut, ein farender schüler, der begert ir zu der ehe. sagt, 'mein mann ist gen Rom gezogen, war er todt oder könntestu ihn umbringen, so wolt ich dich haben für alle männer.' er sprach, 'ja, ich kann ihn wol umbringen', und kauft wol sechs pfund wachs, und machet ein bild daraus. Da der fromme mann gen Rom in die stadt kam, da kam einer zu ihm und sprach: 'o du sohn des todes, was gehst du hin und her? hilft man dir nicht, so bist du heute lebendig und todt.' der mann sprach 'wie müste das zugehn?' er sprach 'komm in mein haus, ich will dirs zeigen.' Da er ihn heim bracht, da richtet er ihm ein wasserbad zu, darein setzt er ihn und gab ihm ein spiegel und sprach, 'schau darein!' und safs neben ihm, und las in einem buch und sprach zu ihm, 'sihe in den spiegel, was sihestu darin?' Der mann in dem bad sagt, 'ich sihe wie in mein haus einer ein wächsen bild an die wand stellet, und geht hin und nimmt das armbrust, und spannt es, und will in das bild schiefsen.' da sprach dieser, 'so lieb dir dein leben ist, so tuck dich unter das wasser, wenn er will schiefsen.' der mann thät es. Dieser las aber in dem buch und sprach: 'sihe, was sihestu?' der mann sprach: 'ich sihe, dass er gesehlt hat und ist fast traurig und mein frau mit ihm. farend schüler rüst zu und will zu dem andern mal schießen und geht den halben theil hinzu.' 'tuck dich, wenn er schiefsen will.' er tuckt sich. Dieser sprach: 'lug, was sihestu?' der mann sprach, 'ich sihe, dafs er gefehlet hat und ist sehr traurig, und spricht zu der frauen, fehle ich nun zum dritten mal, so bin ich des todes; und rüstet zu und siht nah zu dem bild, daß er nicht fehlen mög.' Da sprach der so in dem buch las: 'tuck dich!' der mann tucket sich vorm schufs. Dieser sprach 'sihe auf, was sihestu?' er sprach: 'ich sihe, dass er geschlet hat, und ist der pfeil in ihn gangen und ist todt, und mein frau vergrebt ihn unten in das haus. Da sprach er: jetz steh auf, und geh hin! der mann wolt ihm viel schenken, da wolt er nichts nehmen und sprach: 'bitt gott für mich.' Da der bürger wiederund heim kam, da wolt ihn die frau freundlich empfahen, aber er wolt ihr kein gnad haben, lude und beruft ihre freund und sprach zu ihnen, was sie ihm für ein frau hätten geben und sagt es ihnen alles wie sie gehandelt hatte, die frau leugnet es stets, da führet der mann die freunde dahin, da sie ihn hin gegraben hätt und grub ihn wieder heraus. Da fing man die frau und verbrennt sie, das war ihr rechter lohn.

bilder zuweilen tauste, zeigt eine predigt Bertholds (cod. pal. 35 fol. 27^b): 'so nimpt diu her, und tauste ein wachs, diu ein holz, diu ein tôtenpein, alles, das sie domit bezouber', und hieraus geht ein zusammenhang des zaubermittels mit abergläubischen heilmitteln hervor. Wie genesene und sieche ein wachsbild oder wachsglied in kirchen weihen und ausstängen ließen, so verletzte und tödtete die hexe durch bilder.*) Ohne zweisel reicht diese zauberei in das höchste alterthum; schon Ovid gedenkt ihrer (amor. III, 7, 29):

sagave punicea defixit nomina cera, et medium tenues in jecur egit acus?

vgl. Horat. (epod. 17, 76): movere cereas imagines. bei Theocrit 2, 28 ist das wachsschmelzen deutlich: ὡς τοῦτον τὸν καρὸν ἐγὼ σὰν δαίμοτι τάχω, ὡς τάχοιδ' ὑπ ἔρωτος, aber nicht, das es ein bild war; bei Virg. ecl. 8, 74 ff. scheint ein zauberbild (terque haec altaria circum effigiem duco) aus leim und wachs gemacht: limus ut hic durescit et haec ut cera liquescit uno codemque igne, sic nostro Daphuis amore. die reimende formel erkennbar.

Ganz ähnlich diesem aufhängen und bähen des atzmanns war der alte gebrauch, die erde oder den rasen auszuschneiden, auf welchen der fuß eines menschen gestanden hat, den man verderben will. dieser erdschnitt, wie ihn Vintler nennt (s. LIII)', wird in den schornstein gehängt, und wenn er zu welken oder zu dürren beginnt, muß auch jener mensch abzehren (abergl. 524. 556.) schon Burchard führt es an (anh. XXXIX.) man kann ein pferd lähmen durch das einschlagen eines nagels in seinen frischen fußstrit, einen dieb verrathen, wenn man zunder hineinlegt (abergl. 978.)

Auch das vermögen, thiergestalt anzunehmen, haben unsere zauberer mit denen der Griechen und Römer gemein: männer werden zu wölfen, frauen zu katzen.

Herodot 4, 105 meldet von den Neuren, unter Scythen und in Scythien wohnhaften Hellenen gelten sie für zauberer (γόητες), weil sich jeder von ihnen alljährlich auf einige tage in einen wolf wandele, dann aber wieder menschliche gestalt annehme (ὡς ἔτεος ἐπάστον ἄπαξ τῶν Νενοῶν ἔπαστος λύπος χ γίνεται ἡμέρας ὁλίγας, καὶ αὐτις ὁπίσω ἐς τῶῦτὸ κατίσταται.) Ähnliches berichten Plinius 8, 34, Pomp. Mela 2, 1 und Augustin (de civ. dei 18,

^{&#}x27;) etwas anderes ist, daß in dän liedern (DV. 1,274. 279) zwei kinder aus wachs gebildet werden, nicht um zu zaubern, sondern um der zaubern, welche die geburt hinderte, glauben zu machen, daß sie von statten gegangen sei.

17.) 'his ego saepe lupum fieri et se condere silvis Moerin... vidi.' Virg. ecl. 8, 97. Ein mensch, den diese gabe oder sucht auszeichnete, hiefs \(\lambda vx\au\delta\gamma\

Nach den ältesten einheimischen begriffen hängt die annahme der wolfsgestalt ab von dem überwerfen eines wolfgürtels oder wolfhemds (ùlfahamr), wie die verwandlung in schwan vom anziehen des schwanhemds oder schwanrings (s. 241.)**) Es braucht also gar nicht in der absicht des zauberns zu geschehen, jeder das wolfhemd anlegende erfährt die umwandlung, und bleibt neuntagelang wolf, erst am zehnten tag darf er in menschliche gestalt zurückkehren.***) mit dem aussehen nimmt er zugleich die wildheit und das heulen des wolfs an: wälder durchstreifend zerfleischt er alles was ihm vorkommt.†) Auf

^{*)} unter äsopischen fabeln ein artiger schwark. (Cor. 425. Fur. 423): seinem wirte macht ein dieb weis, sobald er drei mal gälne, werde er zum werwolf (ὅταν οὖν χασηηθῶ τητῖς βολὰς, γίνομαι λίκος ἐοθίων ἀνθηώπους.) der furchtsame wirt flicht und jener bemächtigt sich seines gewandes. Einer eignen verwandlungsweise gedenkt Petron (sat. 62): 'ille circunnainxit vestimenta sua, et subito lupus factus est; vestimenta lapidea facta sunt.' vgl. cap. 57: 'si circumminsero illum, nesciet qua ſugiat.'

^{**)} der gürtel ist das wesentlichste der bekleidung, von dem gürtel läßt das alterthum auch sonst zauberhafte wirkung abhängen, z. b. in Thors gürtel (megingiördh, fem.) lag seine göttliche kraft, Sn. 26.

[&]quot;") man glaubt auch, dass die phoke (selr) jeden neunten tag die fischhaut ablegt, und einen tag mensch wird. Thiele 3, 51.

^{†)} ein ehpaar lebte in armut. zur verwunderung des mannes wuste die frau dennoch bei jeder mahlzeit fleisch aufzutragen, lange verheimlichend wie sie dazu gelangte; endlich aber versprach sie ihm die entdeckung, nur dürfe er dabei ihren namen nicht nennen. Nun giengen sie mit einander auß feld, wo eine heerde schafe weidete, zu welcher die frau ihren schritt lenkte, und als sie ihr nahe gekommen waren warf sie einen ring über sich, wurde augenblicklich zum werwalf der in die heerde fiel, eins der schafe grif und damit eutfloh. Der mann stand wie versteinert; als er aber hirt und hunde

solche weise mischt sich die vorstellung waldflüchtiger verbannter*) wie mit der von schraten (s. 273) auch mit der von werwölfen. ein berühmtes beispiel ist Sigmunds und Sinfiotlis (fornald. sög. 1, 130. 131)

Nach dem franz. lai de Melion p. 49. 50 muss der entkleidete **) mensch mit einem zauberring berührt werden: alsbald verwandelt er sich in einen wolf, der das wild verfolgt. Nach Marie de Fr. 1, 182 wird ein ritter wöchentlich drei tage zum bisclaveret, und lauft nackend im wald umher; nimmt ihm jemand die beiseits gelegten menschlichen kleider weg, so muß er wolf bleiben. ***) Ein dän. lied (DV. 1, 184) kennt auch die verwandlung in einen bären durch umbinden eines eisenhalsbandes.

Gewöhnliche annahme unseres volksglaubens ist, dass die verwandlung durch einen um den leib gebundnen riemen bewirkt werde; der gürtel sei nur drei finger breit, und aus der haut eines menschen geschnitten. von natürlichen wölfen soll ein solcher werwolf an seinem abgestumpsten schweif zu erkennen sein. Lothringische hexenacten ergeben, dass durch ausrupsen, segnen und wersen von grashalmen wider einen baum wölfe hervorsprangen, die augenblicklich in die heerde fielen; die stellen bei Remigius p. 152. 162 lassen zweifelhaft, ob die graswerfenden männer selbst zu wölfen wurden; nach p. 261 kann man nichts anders dafür halten. mehrere werwolfsgeschichten hat Bodins dämonomanie (nach Fischarts übers. p. 120 ff.) Eigenthümlich ist der dän, aberglaube no. 167, wonach eine braut, die sich eines angegebnen zaubers bedient, um schmerzlos zu gebären, knaben zur welt bringt, die werwölfe, mädchen, die nachtmahren werden. Thiele 1, 133 bemerkt, der werwolf sei bei tag menschlich ge-staltet, doch so dass seine augbrauen über der nase zusammenwachsen +), nachts aber wandle er sich zu ge-

"") die altengl. sage von William and the werwolf in Hartshornes ancient metrical tales habe ich noch nicht gelesen.

dem werwolf nachrennen und die gefahr seines weibes sah, vergaß er sein versprechen und rief 'ach Margareit!' da verschwand der wolf und die frau stand nackend auf dem feld. (hess. volkssage.)
') denen der wald mutter ist (schuma mati) Vuk wb. 926.

^{**)} er bittet aber, ihm die kleider aufzuheben: 'ma despoille me gardez', wie in jener äsopischen fabel: δέομαί σου, ένα φυλάξης τά ιμάτια μου.

^{†)} sonst auch ein zeichen der hexe oder des zauberers, welche andern den alb zuschicken können: als ein schmetterling geht er aus den augbrauen hervor (deutsche sagen 1, 132.)

wisser zeit in einen dreibeinigen hund. erst dadurch, dass man ihn werwolf schilt, werde er frei. Auch nach Burchards äußerung scheint lykanthropie etwas dem menschen

angebornes.

Die verwandlung in katze läst sich wieder mit dem wesen der hausgeister (s. 286. 290) in verbindung bringen; niemals ist hier von dem überwerfen eines gürtels oder hemdes die rede. Das volk sagt: eine zwanzigiährige katze werde zur hexe, eine hundertjährige hexe wieder zur katze. Vintler s. LVII gedenkt der angenommnen katzengestalt. Wie bei den nachtfrauen (s. 597) kommen in fast allen hexenprocessen beispiele vor, und besonders oft wird von verwundeten katzen erzählt, die man hernach an verbundnen weibern wieder erkannte. begegnende katzen sind zweideutig (abergl. 643.) katzen soll man nichts zu leid thun; die hexe könnte sich rächen. ein bauer siechte seit seinem hochzeitstage: er hatte an ihm eine katze, die gesattelt in seinen hof gekommen war, mit einem stein geworfen. die gesattelte katze ist eine art gestiefelten katers (KM. 3, 259.)

So häufig in hexensagen zauberer und zauberinnen gestalt von thieren annehmen, so wenig kommt vor, dass sie unschuldige menschen in thiere verzaubern. nur die märchen erzählen solche verzauberungen, die gerade in der zauberei der Griechen und Römer vorwalten. Circe vermag ist unsern hexen nicht gestattet; sie können selbst zu thieren werden, mit thiergestaltigen elben und teufeln verkehren, aber keine menschen in thiere wan-Doch erzählt Niclas von Wyle (in der zueignung seiner übersetzung des Apulejus) einen fall, den er aus dem munde des kaiserlichen kammerschreibers Michel von Pfullendorf vernommen hatte. ein wirt und gastgeber sei, durch zauberei*) einer frau, länger als ein ganzes jahr wilde gans gewesen und unter solchen gänsen herumgeflogen, bis er sich einmal mit einer andern gans gezankt und gebissen und diese ihm zufällig das tüchlein, worin der zauber verstrickt war, vom hals abgerissen habe. wieder also ein schwanring.

Wenn die abgelegte kleidung (menschliche oder thierische) weggenommen wird (s. 241. 242. 622), so ist keine wiederherstellung der verlassenen gestalt möglich; daher auch in sagen und märchen die abgestreiste thierhaut heimlich

^{&#}x27;) 'durch gemecht', vgl. s. 581 machen, zaubern.

pflegt verbrannt zu werden. *) Doch kann die menschengestalt unter der bedingung zurückkehren, dass ein unschuldiges mädchen sieben jahre lang, stumm und schweigend, ein hemd fertig spinne und nähe, das über den verzauberten geworfen werde. (KM. 1, 53. 246. 3, 84.) Ein solches hemd löst nicht nur den zauber, es macht auch fest und siegreich (abergl. 656. 708) **); in der letzten stelle ist siegen vor gericht für das ältere siegen im kampf gesetzt. Im MA. hiefs es S. Georgen hemde (Vintler im anh. s. LV); Wolfdieterich empfängt es von Siegminne, d. h. einer weisen, spinnenden norn oder valkyrie (s. 245): sichtbar ist die altheidnische idee hernach auf den siegreichen heiligen der christlichen kirche übertragen. mir scheinen diese gefeierten schicksalshemde zusammenhängend mit dem gespinst und gewebe der nornen und der frau Holla. Wahrscheinlich schrieb man den hexen, welche feldspinnerinnen hießen (s. 617), zauberhaftes weben und spinnen zu: Burchards stellen vom aberglauben in lanificiis et ordiendis telis (s. XXXII. XXXVI.) sind zu vergleichen. Hincmar von Rheims (opp. 1, 656) gedenkt der zaubereien 'quas superventas feminae in suis lanificiis vel textilibus operibus nominant', und p. 654 sagt er: 'quidam etiam vestibus carminatis induebantur vel cooperiebantur.' ***)

Es ist ein zauber durch blofsen blick, ohne alle leibliche berührung möglich, was man in der alten sprache entsehen nannte (s. 582.) das triefende, neidische, üble auge †) der eintretenden hexe (abergl. 787) kann plötzlich verletzen, säugenden frauen die milch entziehen, säuglinge schwindsüchtig machen, ein kleid, einen apfel verderben: visu obfascinare (s. 600 und anl. s. XXXIX); 'der rock ist so schön, der apfel so roth, dafs ihn kein böses auge, onda öga (schwed, abergl. 57) ansehen soll.' schädlicher blick

^{&#}x27;) Aw. 1, 165. KM. 2, 264. Straparola 2, 1. pentamerone 2, 5. Vuk 1, XXXIX ff. formald. sog. 2, 150. 151.

[&]quot;) ein solches sieghemd gemahnt an das mitgeborne glückshemd (s. 508) der kinder, welches in Dänmark auch seyershue, seyershielm, seyersserk heißt, traut man der redensart 'mit dem helm geboren sein' ein hohes alter zu, so weissagt dieser siegshelm den künftigen helden. vgl. Bulenger 3. 30 über die amniomantia, d. i. divinatio per amniom seu membranam tertiam embryonis.

[&]quot;) den entzanbernden, sichernden hemden stehen bezaubernde, verderbliche entgegen. in einem serbischen lied (Vuk 3, 30 z. 786 ff.) ein goldhemd weder gesponnen noch gewoben, sondern gestrickt, eine schlange in seinen kragen geslochten.

^{†)} übel ougen Parz. 407, 8 sind neidische, übelwollende.

abergl. 753. 874, obliquus oculus, Horat. epist. I. 14, 37. Vorzüglich heifst es von kränkelndem vieh: 'es ist ein böses auge dabei gewesen.' Virgil ecl. 3, 103: 'nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.' Radulfi ardentis homiliae 42a: 'cavete ab illis, qui dicunt, quosdam oculis urentibus alios fascinare.' urentes oculi hat Persius 2, 34 und fascinare, βασκαίνειν galt den alten vorzugsweise von dieser art zauberei. Stigandi kann durch seinen blick alles verderben; dem gefangengenommenen ziehen sie einen sack übers gesicht (dreginn belgr å höfut honum); er schaut durch ein loch im sack, und verdirbt mit einem blick ein grasfeld (Laxd. p. 152. 156.) Verschieden und doch ähnlich sind die scharfen augen einzelner helden und jungfrauen; die gebundne Svanhildr soll von pferden todt getreten werden: 'er hun brå i sundr augum, thå thordhu eigi hestarnir at spora hana; ok er Bikki så that, mælti hann, at belg skyldi draga å höfudh henni.' (fornald. sög. 1, 226.) Und von einem Sigurdhr heißt es fornm. sög. 2, 174: 'at hana hefdhi snart augnabragdh, at allir hundar hurfu frå honum, ok var enginn svå grimmr, at thyrdhi å hann at rådha, er hann hvesti augun imot theim.' Steht mit der hexe bosem auge jene seltsame gestaltung ihres augapfels (s. 610) in verbindung? als sicherungsmittel gegen seinen einfluss wird die pfote des blinden maulwurfs getragen.*)

Wie aber hohe schönlicht mit dem strahlenblick der augen zaubert, hat sie auch zaubergewalt in dem lächeln ihres mundes. Nach einem neugriech. liede, wenn die reizende jungfrau lacht, fallen rosen in ihre schürze (όποῦ γελῷ καὶ πέφτουνε τὰ ὁοδα ο τὴν ποδιάν της) Fauriel 2,382. In Heinrichs von Neuenstadt Apollonius von Tyrus, der um 1400 gedichtet wurde, heißt es z. 182 'wâ sach man rösen lachen?' und dann wird ein märchen erzählt, in dem ein rösenlachender man auftritt:

'der lachet, daz ez vol rôsen was,

perg und tal, laub und gras.' ein niederl. sprichwort (Tuinman 1,306) lautet: 'als hy lacht, dan sneuwt het rozen.' dieser mythus muß sehr gangbar gewesen sein, da ich in oberd. urkunden, und noch heute, den eigennamen Rosenlacher, Rosenlächler, Blumlacher öfter finde. das nemliche gedicht von Apollonius hat z. 2370

^{&#}x27;) anderes ist, dass zauberer durch ihre gaukelei die angen der menschen verblenden: sunt et praestigiatores, qui alio nomine obstrigilli vocantur, quod praestringant vel obstringant humanorum aciem oculorum. Hincm, rem. ed. 1645 1, 656.

er kuste sie wol dreissig stunt an iren rosenlachenden munt.

andere hierher gehörige stellen sind Aw. 1, 74. 75 ange-Begabte glückskinder haben das vermögen rosen zu lachen, wie Freyja gold weinte; vermutlich waren es ursprünglich heidnische lichtwesen, die ihren glanz am himmel über die erde verbreiteten, rosen und sonnenkinder (Georg 48. 49), lachende morgenröthe (s. 431), rosenstreuende Eos (s. 432.)

Die gewöhnlichen zaubermittel lassen sich auf den bekannten spruch zurückführen: 'krút, steine unde wort hânt an kresten grôzen hort' (Freid. 111b und anm. p. 366), der uns das enge band zwischen zauberei, heilkunst und poesie bestätigt. aus steinen und kräutern werden heilsame wie giftige kräfte gewonnen, sprüche und lieder

können segen oder verderben bringen.

Zwischen beschwörung und segen dürste man unterscheiden, jene für die anrufung des beistandes höherer wesen, diesen für die blosse aussprechung schützender worte, jene für schädigend, aufregend, diesen für heilend, besänstigend halten. beide aber mischen sich. druck segen ist undeutsch, obwol frühe mit dem christenthum eingeführt, und aus signum (crucis), signare ent-Das ags. spell (oratio, sermo) engl. spell begreist beide arten. altn. unterscheidet sich von galdr (incantatio) die bæn (imprecatio, precatio, oben s. 20.)

Ursprünglich waren alle segensformeln christlich, es hat sich aber vielen hernach auch heidnisches beigemengt; ebenso haben heidnische beschwörungen christliche bestandtheile aufgenommen. Die älteren formeln alliterieren und selbst den jüngeren ist dieses noch eingeprägt (z. b. wenn es heifst: alle ein und alle aus! wolauf alb und elbin! du sollt noch ruhen noch rasten! u. s. w.) in

den meisten sind gleichwol reime eingeführt.

Segen scheinen laut hergesagt, beschwörungen leise gemurmelt (s. 583) oder wie man in einigen gegenden sagt gepröpelt zu werden. der alte kalstar, galdr setzt, gleich dem lat. carmen, gesang voraus. Marbod v. 446 nennt die formel carmen legitimum.

Außer den im anhang von s. CXXVI an gelieferten formeln sind einzelne schon im text, so wie in der samlung abergläubischer gebräuche enthalten.*) Häufig wer-

^{&#}x27;) s. 320 eine versinkungsformel, s. 401 eine anrufung des monds, s. 440-42 die formel bei austreibung des winters oder des todes, s. 612

den darin noch elbische wesen angerufen, obgleich oft schon durch christliche namen ersetzt oder mit ihnen untermischt. In jenen zeigt sich unverkennbar ihr zusammenhang mit dem heidenthum.*

Die manigfaltigsten wirkungen wurden durch zaubergesang erreicht: menschen getödtet und erweckt, stürme aufgerufen (carminibus in nimbos solvere coelum. Saxo gramm. 17) und besänstigt, krankheiten verursacht und gehoben, berge geösnet oder geschlossen **); bande gesprengt, kreifsende ihrer bürde entledigt oder verschlossen gehalten, böse geister herbeigerusen. ****) anderes abergl. 875. (Willa, sagt Liutprand 5, 15, coepit aruspices malesicosque inquirere, quorum carminibus juvaretur. Hincmar 1, 654 aus verschiednen bestandtheilen zusammengesetzte zaubermittel nennend sügt auch 'carminibus incantata' hinzu.

Unter den altn. beschwörungen sind berühmt: die der völva Grôa (fornald. sög. 3, 241) als sie einen stein aus Thôrs haupte zaubern wollte, aber von dem gott selbst unterbrochen wurde. Sn. 110. 111; als sie aus den grabhügel erweckt ihrem sohn zauber sang (Grôugaldr, 'er hon gôl syni sînom daudh.') Sæm. 97; die der Oddrûn über Borgnŷ; welche nicht gebähren konnte ('gôl bitra galdra at Borgnŷjo') Sæm. 240; die von Skirnir über Gerdhr ausgesprochne verwünschung. Sæm. 84. 85; die der alten Busla (Buslu bæn) fornald. sög. 3, 202—205 (Syrpuvers) das. 206.

Todte wurden aus ihren gräbern zum gespräch gerusen, es ist fast dieselbe formel, deren sich Groas sohn und

die der hexenausfart; anh. XLVII, 15 gegen blattern, XLVIII, 30 beim spanschneiden, L, 46 für ausgetriebne schweine, L, 53 gegen kröpfe, LIV beim einbringen junger hüner, LVI beim aufruf der tolten, LVIII gegen den ohrwurm; abergl. 183. 196 gegen das fieber, 245. 492 gegen zunehmende übel, 402 beim tanzen, 515 bei beschrienen kranken, 518. 519 beim krautpflanzen, flachssäen, 611 beim anruf der irwische, 631 bei ausgefallnen zähnen, 794 gegen die rose, 811 gegen die flechte, 873 gegen herzgespann, 877 gegen den holzwurm; schwed. abergl. 71 gegen den wassergeist, 105 beim skjuta des spjäll; franz. abergl. 25 beim anruf des merzen.

^{&#}x27;) denn gerade so heißt es in altn. formel: 'tröll ok álfar ok töfra nornir!' (fornald, sög. 3, 205.) töfranorn also doch in einem gedicht (vgl. s. 580.)

[&]quot;) 'thürlein öfne dich, schlies dich!' (Otmars sagen p. 236. 237); 'berg Semsi, thu dich auf! thu dich zu! (KM. no. 142), vgl. s. 612 die maus der sich ein berg öfnet. Ein zauberer Svanr geht in den berg Kalbakshorn und verschwindet (Nialss. cap. 14) d. h. er spricht eine ihn öfnende formel aus.

^{.***)} Ottocar 298b cap. 335: 'mit hilf ains alten weibs pesprach er den pösen gaist.'

Hervör bedienen: 'vaki thû, Grôa, vaki thû gôdh kona, vek ek thik daudhra dura!' Sæm. 97a; 'vaki thû Angantŷr, vekr thik Hervör, einka dôttir ykkar Svâsu!' (fornald. sög. das hiefs valgaldr quedha (leichenzauber sprechen) Sæm. 94a. Sollten nicht die 'sacrilegia super defunctos, die der indic. superstit. dadsisas nennt (anh. s. XXXI) etwas dergleichen sein, todtenlieder? dad steht für dod oder dêd (vgl. nodfyr s. 341), das fränkischsächsische sisas halte ich für das ahd. sisuwa (neniae) gramm. 2, 192, dessen sg. sisu, siso (wie scato, scatuwes) haben würde, sisesang ist carmen lugubre, Diut. 2, 2836. neniae sind freilich auch zauberlieder, im allgemeinen sinn, oder possen. In Britferthi vita Dunstani (gb. 925) cap. 1 (act. sanctor. 19 mai) heifst es von diesem heiligen: 'avitae gentilitatis vanissima didicisse carmina et historiarum frivolas colere incantationum nenias.' gerade so sagt Gregor. tur. mirac. 2, 1: 'ad vicum, in quo fanatici erroris naeniae Wenn in einer alts. beichtformel (Lacombl. colebantur.' p. 7. 8) die worte stehn: 'ik gihorda hetlunnussia endi unhrenia sespilon' so möchte ich sesespilon lesen und wieder nenias gemeint glauben. auch hetlunnussia könnten heidn. imprecationen sein (alts. hatol dirus, Hêl. 110, 8, ahd. hazzal, malitiosus, gl. Hrab. 957a.) Die gl. flor. 982b übertragen necromantia durch helliruna, d. i. todesrune, todbringende beschwörung.

Es gab formeln zum festigen, wie zum erweichen und täuben der waffen. pfeile wurden ausgesegnet (anh. s. LI); bei ihren freilassungen durch den pfeil murmelten die Langobarden, ob rei firmitatem, einen spruch (patria verba.)

Paul. Diac. 1, 13.

Und wie vor geistern schlösser, thüren aufspringen (s. 529), die nachtfrau durch verschlossene thüren fährt (s. 597) so weichen bloßer besprechung schloß und riegel. Ferabras 2759:

venc a l'us de la cambra: si la trobat tancada,

et a dit son conjur: tota s'es desfermada.

in der folgenden stelle eines mhd. gedichts wird zwar nur des hinzutretens gedacht, der viehdieb muß aber, als er sich näherte, lösende worte gesprochen haben, meier Helmbrecht 1205:

mîn geselle Wolvesdrüzzel ûf tuot er âne slüzzel

^{&#}x27;) wurzel ein goth. seisa, sáis, sisum? wovon sáis (dolor, luctus), ahd. sér, ags. sár, und das ags. sárcvid ist carmen lugubre, elegia.

alliu slôz und îsenhalt:
in einem jâr hân ich gezalt
hundert îsenhalte grôz,
daz ie daz slôz dannen schôz,
als er von verre gie dar zuo;
ros, ohsen und manic kuo,
die ungezalt sint beliben,
die er ûz dem hove hât getriben,
daz ie daz slôz von sîner stat
schôz, swann er dar zuo trat.

noch jetzt stehn einzelne räuber und gauner in dem ruf, ihre ketten und schlösser besprechen zu können, daß sie

ihnen abspringen.

Der verzauberung neuvermählter ist schon s. 606 erwähnung geschehen. die hexe kann durch blosse hermurmelung eines spruchs während der trauung, wenn sie dabei zugegen ist, den mann zum zeugen, die frau zum empfangen untüchtig machen. Hincmar 1,654 erzählt einen fall, und gibt die zusammensetzung des mittels an, das neben der beschwörung angewendet wurde; auf Hincmar gründet sich eine stelle in Gratians decret II. 33, 1. f. 4. diese zauberei heisst senkelknüpfen, nestelknüpfen, schlosschliefsen, binden, weil dabei heimlich ein knoten geknüpft, ein schloss zugeschlagen wird. *) nestel bedeutet einen bendel (ligula), senkel, wenn er oben an der spitze mit blech, zum leichtern einsenken, gefast ist. sagte auch bruchverknüpfen, niederkleid, nackmäntel knüpfen, franz. nouer l'aiguillette. es soll funfzigerlei arten solcher verknüpfungen und eine menge unverständlicher knüpfsprüche geben. **) das zugemachte schloss, der geknüpfte knoten wurde weggeworfen, nicht an die bezauberten gehängt.

Es gab aber noch andere bindungen und knüpfungen, ligaturae, nefaria ligamenta, die als zauberhafte, heilsame oder schädliche mittel angehängt wurden, vgl. anh. XXXII. XXXIII. XXXVII. Greg. tur. (mirac. 2, 45) berichtet von einem kranken knaben, zu welchem man den ariolus (klugen mann) berufen liefs: 'ille vero venire non differens accessit ad aegrotum et artem suam exercere conatur: incantationes immurmurat, sortes jactat, ligaturas collo suspendit.' der indiculus superstit, cap. 10

^{&#}x27;) hilfsmittel dagegen in Ettners hebamme s, 294. 296. Wegners schauplatz p. 625 ff.

[&]quot;) Bodin übers, von Fischart p. 74. 75.

nennt phylacteria und ligaturae nebeneinander. gvlaπτήρια sind sichernde schützende angehänge, amulete, häufig von blech, daher sie in ahd. glossen pleh, plehhir genannt werden, aber auch von glas, holz, knochen, kräutern, silber und gold; ligaturae blosse bänder und fadenverknüpfungen. lex sal. 22, 4: 'si quis alteri aliquod maleficium superjactaverit, sive cum ligaturis in aliquo die sie knüpften hießen obligatores (capit. loco miserit.' a. 789, 63. capitul. 1, 62.) der neuere namen ist angehenke (abergl. 869. 870.) auch geheime schriften und runen wurden mit angehängt: 'qui in hominibus vel brutis animalibus, seu in agris seu in vineis diversisque arboribus maleficium, aut diversa ligamenta aut etiam scripta in contrarietatem alterius excogitaverit facere.' lex Visigoth. VI. 2, 4. 'ut clerici vel laici phylacteria vel falsas scriptiones aut ligaturas, quae imprudentes pro febribus aut aliis pestibus adjuvare putant, nullo modo ab illis vel a quoquam Christiano fiant, quia magicae artis insignia sunt.' capitul. 6, 72. 'admoneant sacerdotes, non ligaturas ossium vel herbarum cuiquam adhibitas prodesse, sed haec esse laqueos et insidias antiqui hostis.' capitul. add. 3, 93. *) Hincmar 1, 654 sagt: 'turpe est fabulas nobis notas referre, et longum est sacrilegia computare, quae ex hujusmodi de ossibus mortuorum atque cineribus carbonibusque extinctis (oben s. 353), cum filulis colorum multiplicium, et herbis variis ac cocleolis et serpentum particulis composita, cum carminibus incantata deprehendentes comperimus.' die bunten faden gemahnen an den virgilianischen vers (ecl. 8,73, 77): 'terna tibi haec primum triplici diversa colore licia circumdo', und 'necte tribus nodis ternos, Amarylli, colores.' Beinahe scheinen diese bindungen überhaupt mehr römischheidnisch als echt deutsch.

Die geheimen kräfte der steine waren dem mittelalter aus Marbods († 1123) liber lapidum und Alberts des grofsen († 1280) abhandlung (opp. 2, 227) bekannt.**) mit übergehung aller übrigen beschränke ich mich hier auf den siegstein. Marbod kennt zwei arten, alectorius (cap. 3) und gagatromeus (cap. 27.); jener ist der gewöhnlicher wächst in dem leib eines verschnittenen dreijährigen hahns: 'invictum reddit lapis hie quemcunque gerentem,'

^{&#}x27;) andere stellen über amulete und ligaturen in Kopps palaeographie 3, 74 ff.

est) das altfranz, gedicht nach Marbod ist in den ausg. von Beaugendre und Beckmann mit abgedruckt; ein jungeres mhd. steht in Hagens mus. 2,52 ff.

extinguitque sitim patientis in ore receptus.' nach dem deutschen gedicht muß der kapaun sieben, nach Albertus vier oder neuu jahr alt sein. Ein gedicht des wiener cod. 428 no. 136 von edelsteinen nennt aber den schlangenstein den eigentlich siegverleihenden:

ich hære von den steinen sagen die natern und kroten tragen, daz gröze tugent dar an lige, swer si habe, der gesige; mohten daz sigesteine wesen so solt ein wurm viel wol genesen, ders in sînem lîbe trüege, daz in nieman erslüege; den hahnstein den durststillenden;

man sagt von hanensteinen swer ir in munt nem einen,

daz er guot vür den durst im sî. der heiligen schlange oder natter (s. 395. 396) mit der krone auf dem haupt scheint der siegstein mehr als dem hahn beizulegen. Albertus führt einen stein borax an, den die kröte auf ihrem kopf trage, ohne ihm aber die wirkung des siegs zuzuschreiben. Otnit 558. 559 heisst sie 'die abrahemsche krote' und es gebe nichts edlers auf erden als ihren stein. Nach dem pentamerone 4,1 wächst die preta de lo gallo in dem kopf des hahns und ist ein wünschelstein, mit welchem man alles erlangt. Die morgenländische fabel von den drei lehren des gefangnen vogels*) erwähnt eines ähnlichen, im herzen oder magen der lerche und nachtigall wachsenden. Dem schlafenden Sigurdr grikr entwendet seine tochter den siegstein aus der tasche, und gibt ihn an Dietlieb (Vilk. saga cap. 96. 97.) einen solchen siegstein besaß auch könig Nidung (das. cap. 25.) in beiden stellen wird die natur des steins auch Vintler (anh. s. LIII) benicht näher augegeben. schreibt 'den sigelstein' nicht. Die gedichte melden verschiedentlich siegbringender, unsichtbarmachender fingerringe (z. b. Troj. 9198), deren kraft immer von dem in sie gefasten stein abhängt.

Zauberhaste steine kommen nicht in die hände armer hexen, aber in dem suchen und kochen von kräutern besteht ihre hauptkunst. darum ist stria, zauberin, venesica sast gleichbedeutend mit herbaria oder φαρμακέντοια (Theocr. 2.) Ich will die vorzüglichsten zauberkräuter angeben.

^{&#}x27;) Reinhart CCLXXXI und Ls. 2, 655.

von der batônie scheint es weniger den blumen zu gelten als den wurzeln, weil sie immer gegraben wird (anh. s. XLI. LII. LVI), Berthold sagt p. 58 'sô gênt etelîche mit bæsen bathânien umb'; sie hat gelbe blumen ') ('diu gelwe batenie hol' Diut. 2, 129-), es ist die betonica oder vettonica, franz. betoine, eine art primeln, in der Schweiz badönikli, fluhblume, schlüsselblume, hirten bringen sie ihren mädchen mit (Stald. 1, 124. 386.)**) Aw. 2, 69.

Des bilsenkrauts wurde s. 334 gedacht. Doste und dorant (origanum und antirrhinum) abergl. 980 sichern gegen einwirkung des zaubers, in der formel alliterieren sie ***); vgl. rufkraut und frauenflachs (abergl. 4.) zehrwurz (arum, abergl. 402) allermannsharnisch (abergl. 387), farrnkraut (988) gundermann (abergl. 462. 463.) Beim hexenfest wird kukuksblume (s. 394) gekocht: am ersten mai sieht man den scharsen abbruch dieser blume auf den wiesen. genuss des krautes kerbel (χαιρέφυλλον) bewirkt, dass man alles doppelt sieht: darauf ist ein hübscher schwank von der wibe list gegründet (fragm. 37), dessen auch noch Fischart (Gorg. 148a) erwähnt. diese doppelsichtigkeit heist das blerr, das augenblerr. H. Sachs II. 2, 27b III. 3, 9d IV. 3, 13a.b. Schlafapfel oder schlafkunz ein moosartiger auswuchs am wilden rosenstrauch oder am hagedorn: legt man ihn schlafenden unter das hauptkissen, so erwachen sie nicht, bevor man ihn wieder weggenommen hat. †) in der edda heisst es ein svefnthorn (schlasdorn), mit dem Odhinn die Brynhild sticht, dass sie entschläft (Sæm. 1942.) einige verwechseln den schlafapfel mit der mandragora oder dem alraun, deren wurzel man durch einen hund aus der erde ziehen läst. ++) mir fällt auf, dass gleich jenem wurzellosen schlafkunz uud dem weissagenden gallapfel auf eichen (abergl. 968) auch die den Celten heilige mistel (viscum, franz. gui) an andern bäumen auswächst; Plinius 16, 44 beschreibt, wie die Gallier das viscum gewannen; auch selago (sebenbaum?), samolus und verbenaca (eisenkraut, oben s. 351) galt ihnen für zauber-

") deutsche sagen no. 65. Jul. Schmidt p. 132. Redeker no. 48. 49; vgl. abergl. 980.

^{*)} gelbblumig wächst auch das galgenmännlein (deutsche sag. 83.) **) doch können mehr als eine blume unter dem namen zusammenfallen, vgl. Adelung und batonie und bathengel; Linde unter bukvica (1, 1934.)

^{†)} im Tristan ein bloßes küsselin, Ulr. 1672. 1693 'der zouberære küsselin', Heinr. 4911, das den schlaf wirkt.

^{††)} deutsche sag. no. 83; merkwürdige ags. stelle über mandragora in Thorpes anal. p. 94.

krästig. Plin. 24, 11. 25, 9; verbene graben (anh. LIII.) Das sogenannte vogelnest, zweiblatt (deutsche sag. n. 85) scheint alraunhaft, und wiederum schmarotzerpflanze. Fallblume ist wilder mohn, wer sie bricht bekommt die fallende sucht. Wenn die regenblume (convolvulus sepium) aufgeht oder gebrochen wird, so regnet es bald (Stald. 2, 267.) Vierblättriger klee verleiht jedem der ihn trägt die gabe, gaukelei und zauberei zu erkennen (anh. s. L.II); wer ihn findet ist den tag über glücklich (abergl. 119) vgl. fireklöver (dän. abergl. 147) und Crokers fairy tales 3, 211. den Polen ist trojziele (dreikraut) eine wunderbare pflanze mit blauen blättern und rothen blumen: sie flösst liebe ein, bewirkt vergessenheit und versetzt plötzlich an jeden beliebigen ort. *) den Serben sind samdokas und okolotschep kräuter, die in liebestränke gemischt den liebhaber zwingen zu der geliebten zu kommen. (Vuk s. vv.) ustuk ein kraut und die formel, wodurch ein übel zum weichen (ustuknuti) gebracht wird. (Vuk s. v.) In Scandinavien war der revnir, schwed. ron, dan. ronneträ (sorbus, vogelbeere) heilig und wunderkräftig. (Finn Magn. gl. 897. 898.) ageruld (ackerwolle) dient, nach den dän. volksliedern, zum weben eines wünscheltuchs (D. V. 1, 265. 300), es ist eine grasart mit wolliger blume (eriophorum polystachium.) im gedicht von Caerl ende Elegast kommt ein mit seinem namen nicht genanntes kraut vor, wodurch man vögelsprache und hundebellen verstehn lernt. **)

Oft ist es daran gelegen mehrere kräuter zusammen anzuwenden, siebenerlei oder neunerlei. dreierlei holz

[&]quot;) volkslieder der Polen gesammelt von W. P. Leipz. 1833 p. 90.

") Elegast conste behendechede, die hi proesse ter menegher stede; hi was minlic ende mate. hi trac en crût ût enen gate ende staect binnen sinen monde. die sule en hadde, hi verstonde wat hanen craien ende honden bilen. so verstout hi ter selven wilen an enen hane ende an enen hont, ende seiden, dat die coninc stont buten den hove in haer latin. Elegast sprac: 'hoe mach dat sin? soude die coninc sin hier voren, ic duchte dat mi naket toren, of mi verleit nu als ghedrochte' (elbischer trug. s. 271.) Später: doe seide Carel die edel man: 'wie hevet u ghesit dan, wat soude die coninc hier doen? soudi gheloven an en hoen, oft betrouwen van dat en hont bast, so en es uw ghelove niet vast'.... 'nu hort dan ghi', sprac Elegast, ende stac den coninc in den mont en crût, dat daer vor hem stont, ende seide 'nu suldi verstaen, so ic te voren hebbe ghedaen.' Anderwärts hängt das verständnis der vögelsprache von dem genus einer weißen schlange ab (deutsche sagen no. 131). in der edda von dem eines drachenherzens. Ein kindermärchen (no. 33) läst einen drei jahre lang studieren was die hunde bellen, die vögel singen und die frösche quaken.

macht behextes wasser sieden (abergl. 651.) aus sieben kräutern wird die hexensalbe gesotten (anh. LVIII), oder neunerlei kraut gegessen (abergl. 275. 940), neunerlei holz gebraucht (das. 2.), neunerlei blumen gepflückt (worunter weide, storchschnabel und feldraute nicht fehlen dürfen.) Jul. Schmidt 119; neunerlei blumen unters haupt legen (schwed. abergl. 3); neunerlei holz (abergl. 955.); neunerlei gewürz (Ettners hebamme 673); neun stück hollunderzweige (dess. unwürd. doct. 161.) auf der insel Bornholm wird gegen krankheiten viererlei blei und erbsilber bei neunerlei feuer (d. h. an neunerlei holz brennendem) gegossen, und auf Fühnen trägt man amulete von neunerlei holz.*)

Es gibt einige allgemeine sicherungsmittel gegen den einfluss der zauberei. Auf eine frage der hexe darf man nicht antworten (abergl. 59), auf ihre anrede nicht danken (abergl. 568); überhaupt ist es rathsam für gewisse dienstleistungen und geschenke, wenn sie nützen sollen, nicht zu danken (abergl. 398. schwed. 35. 52. ehstn. 94.) eine hexe ist daran erkennbar, dass sie für geliehene dinge dankt (abergl. 566), keine hexe antwortet dreimal (abergl. 563.) Lobt sie etwas, so misräths (abergl, 823), man entgegne ihr denn schnell durch schimpfen, schelten, 'eben soviel' anwünschen (abergl. 976) oder ausspeien. ins gesicht loben schadet, Plin. 28, 2; 'si ultra placitum laudarit, baccare frontem cingite, ne vati noceat mala lingua fu-Virg. ecl. 7, 27; daher wurde beim selbstrühmen ein praefiscini (prae fascino?) zugefügt. Plaut. Asinar. II. 4, 84. schelte und verwünschung hintertrieben die alten mit den worten: είς κεφαλήν σοι, das möge dein haupt treffen! Auch Neugriechen und Slaven fürchten lob und suchen sich durch speien zu retten: die russische amme speit einem dritten, der ihr kind rühmt, ohne ein schützendes gott behüts! hinzuzusetzen, auf der stelle ins gesicht. einer hexe haus wird dreimal ausgespuckt (abergl. 756) desgl. bei nächtlichem überschreiten eines unheimlichen wassers (schwed. abergl. 40); die Griechen spien beim anblick eines rasenden menschen dreimal in den busen. 6, 39. 21, 11. 'ter dictis despue carminibus.' Tibull. I. 2, 55. hausgeister hassen das ausspeien (s. 293.) vgl. abergl. 317. 453. Nöthigenfalls soll man unbedenklich die verdächtige hexe schlagen, dass blut fliefst, oder einen feuerbrand nach ihr werfen (schwed. abergl. 96.) Brot, salz und kohlen sind schutzmittel gegen den zauber (abergl.

^{&#}x27;) tidsskrift for nordisk oldkyndighed 2, 292.

564. 713), wie die hexen des brotes und salzes entrathen (s. 604.) Wirlt man über verzauberte thiere einen stahl, so müssen sie ihre natürliche gestalt annehmen (abergl. 886)*); wer über die hexe ein bekreuztes messer wirft, erkennt sie (abergl. 554); einer warf stahl zwischen die elbin und den berg, wodurch sie verhindert wurde hinein zu gehn (s. 263); stahl sichert das kind in der wiege gegen verwechslung. von solchen anwendungen des stahls gegen den zauber hat beispiele Faye p. 20. 24. 25. 26. 51. 141, vgl. schwed, abergl. 71. Gegen zauberinnen soll man sich geschälter stecken bedienen, weil sie sonst zwischen holz und rinde zu entschlüpfen vermögen, (H. Sachs II. 4, 10 lässt selbst den teusel sich so gegen eine hexe sicher stellen.) Dem kreuzzeichen weichen hexen und teufel aus: in der ersten mainacht sieht man darum so viele kreuze an den thüren. Nicht weniger hassen und scheuen sie alle glocken (s. 574. 607) und glockenläuten stört ihren tanz auf den kreuzwegen (abergl. 542.) Hierher gehören auch die s. 610 aufgezählten mittel, hexen zu erkennen und sich vor ihnen zu hüten. ich füge hier noch näheres von dem gründonnerstagsei hinzu (wird es ausgebrütet, so entspringt ein buntgefiedertes huhn, das jedes jahr seine farbe wechselt,): wer ein solches ei am ersten ostermorgen mit in die kirche nimmt, erkennt alle weiber, die des teufels sind; sie wittern es aber, und streben das ei in des trägers tasche zu zerdrücken, daher man die vorsicht gebrauchen mus, es in einer büchse bei sich zu führen, gelingt es ihnen, das ei zu zerdrücken, so wird dem menschen auch sein herz zerbrochen.

Einem der geister oder hexensichtig ist, braucht man nur über die rechte schulter, oder durch den ring seines gebognen arms (s. 526) zu schauen, so wird man

seiner gabe theilhaftig (abergl. 996.)

Dies sind die eigenthümlichsten erscheinungen im gebiet der zauberei. Viele, die meisten zaubermittel laufen über in aberglauben, zwischen welchem und der eigentlichen zauberei feste grenze abzustecken unmöglich ist. als merkmal für den begrif der zauberei habe ich zwar den bösen willen schaden zu stiften aufgestellt, und aus der umkehrung des heilsamen gebrauchs geheimer naturkräfte

^{*)} ein bauer fuhr nachts mit seinem wagen und ein werwolf nahteihn zu entzaubern band der besonnene mann unverweilt seinen feuerstahl an die geisel und schleuderte ihn, die geisel in der hand baltend, über den kopf des wolfes her. aber der wolf erhaschte den stahl, und nun muste sich der bauer durch eilende flucht retten.

scheint sie hervor gegangen; die einzelnen anwendungen der rechten und falschen kunst lassen sich aber nicht immer sondern. Wie ein kraut, ein stein, ein segen zum heilmittel gereicht, so können sie auch verderblich wirken; der gebrauch war anständig und erlaubt, der misbrauch wurde verabscheut und sträflich. Eine giftmischerin ist an sich keine zauberin, sie wird es in den augen des volks, sobald sie sich übernatürlicher mittel bedient. Eine siechthumheilende, wundensegnende weise frau fängt dann erst für eine hexe zu gelten an, wenn sie mit ihrer kunst übeles thut; ihre mittel seien so natürlich wie das gift der Hexen waren dem höheren alterthum priestemörderin. rinnen, ärztinnen, sagenhafte nachtfrauen, die man ehrte, scheute, endlich gering schätzte, aber noch nicht zu verfolgen und hinzurichten trachtete. Wie jungfrauen in schwäne wandelten helden sich in werwölfe, ohne in der öffentlichen meinung dadurch zu leiden. Als im verlauf der zeit einmischung des teufels bei jedweder art von zauberei angenommen wurde, fiel auf alle persönlichen verhältnisse strafbare schuld; seine althergebrachten zaubermittel behielt aber das volk noch großentheils bei in dem unschuldigen sinn des aberglaubens, den nur leichter als vorher ein anflug von hexerei treffen konnte.

Am deutlichsten begegnen einander zauberei und aberglaube in den weissagungen, deren abhandlung ganz dem nächsten cap. aufbehalten bleibt. das gegenwärtige soll mit einer nicht unwichtigen erwägung der eigenthümlichkeit

altn. zauberfrauen (vgl. s. 593) schließen.

Völva: priesterin, wahrsagerin, spåkona, norn, ein geheiligtes wesen des alterthums, (s. 66. 231) ist auch seidhkona.*) zauberkundig heifst schon die eddische völva: 'seidh hon kunni' (Sam. 4b.) solche zauberweiber sind Heidhr, Hamglöm, Skuld und andere, alle ursprünglich valkyrien, die durch die luft reiten (s. 240.) völva, skass, valkyrja stehn Sæm. 154b nebeneinander. Sie ziehen mit ihrem gefolg (medh sitt lidh) im land um, werden ehrerbietig von den menschen eingeladet, bewirtet und zur weissagung aufgefordert. diese verrichten sie, auf einem vierbeinigen stul oder schämel (seidhhiallr) sitzend. es heifst efla seidh (den zauber festigen, zu stand bringen) fornald. sög. 2,72. 3, 318; setja seidh (den z. setzen) das. 1,97; seidhrinn verdhr erfidhr (wird gearbeitet) das.

^{*)} Sæm. 1184 werden völur, vitkar und seidhberende unterschieden und von Vidhölfe, Vilmeidhe, Svarthöfdhi hergeleitet.

1, 12; færa å hiallinn (auf den stul führen) das. 2, 72. Die jüngeren sagen schildern sichtbar schon mit verächtlichen zügen, im gefolg der Skuld, heifst es fornald. sög. 1, 97 fanden sich elbe, nornen und anderes gezücht (âlfar ok nornir ok annat illthŷdhi.) Heidhr fährt noch mit 15 jünglingen und 15 jungfrauen einher (das. 2, 165. 506), Oddr aber hält sie gering, redet sie an 'allra kellinga örmust' (armseliges altes weib) das. 168, 508. auch fornm. sög. 3, 212 wird solcher landfahrerinnen gedacht, die den leuten wahrsagen, und wiederum heifst es das. 214: 'völvan arma' (unselige zauberein, wie im dän. volkslied 'usle hayfrue' (DV. 1, 110.)*) könig Frôdhi wollte sich von der völva Heidhr wahrsagen lassen: giördhi hann tha gilda veizlu î môti henni, ok setti hana â seidhhiall einn hâan... ok svara mer sem skiotast, seidhkona! (fornald. sög. 1, 10.) da sie zaudert und nicht alles aussagt, droht er ihr mit gewalt: thik skal pina til sagna (1, 11, 12.) **) Merkwürdig ist aber, dals der seidhr nachts, wenn die menschen schlafen von den völven, die samt ihrem gefolge ausfahren, bereitet wird: menn fora at sofa, en völva for til nåttfars seidhs medh sitt lidh (das. 2, 166), in der parallelstelle heifst es; gekk hun tha út medh lidhi sinu. er adhrir gengu til svefns, ok efldi seidh (das. 2, 507.) Ketill erwachte nachts von heftigem geräusch im walde, lief heraus und sah eine zauberin, mit fliegenden haaren (så tröllkonu, ok fell fax å herdhar henni); auf sein befragen sagte sie ihm, er möge sie nicht aufhalten, sie misse zur zauberversamlung, dahin komme Skelking, der geister könig, aus Dumbshaf, und Ofôti (ohnefuß), aus Ofôtansfirdh und Thorgerdhr Hörgatröll und andere mächtige geister von Norden her (ek skal till tröllathings, thar kemr Skelkingr, nordhan or Dumbshafi konungr trölla, ok Ofôti ur Ofôtansfirdhi, ok Thorgerdhr Hörgatröll ok adhrar stôrvættir nordhan ur landi) fornm. sög. 1, 131. Jenes nächtliche ausfahren und zaubern nannte man sitja úti (Biörn 2, 251a erklärt: sub dio nocturnis incantationibus operam dare); im norweg, recht heißen die ausfarten útisetor und aufweckungen der zaubergeister: 'spåfarar allar oc útisetor at vekja tröll upp, oc fremja medh thvî heidni.' Gulath.

^{&#}x27;) arm, gering, unselig, elend. armut ursache der zauberei und hexerei (s. 585.) armer wärsage, wissage. Freid. 124, 1. Ms. 2, 176a und aum. zu Freid. p. 372.

[&]quot;) tha let hann taka Finn einn er margfrödhr var, oc vildi neydha hann til sadhrar sögu, oc pindi hann, oc feck tho ecki af hönum.' saga Hålfdanar syarta cap. 8.

p. 137. Von den zwecken der nord. zauberei nur einige beispiele. man gab den zauberinnen geld, damit sie sturm erregten: 'sendu eptir seidhkonum tveimr, Heidhi ok Hamglöm, ok gåfu theim fê til, 'at thær sendi vedhr... thær efldu seidhinn, ok færdust å hiallinn medh göldrum ok giörningum.' fornald. sög. 2, 72. der zauber machte menschen fest gegen waffen und unverwundbar: 'var seidt at Haraldi at hann skyldi eigi bita iarn.' das. 1, 374. 'their lêtu seidha at Ögmundi, svå at hann skyldi engi iarn bita atkvædalaus.' das. 2, 241.

Man könnte einige züge, die mit der oben gelieferten darstellung des hexenwesens übereintressen, für erborgt halten, ich zweisle daran, zwar ist die nächtliche zusammenkunft bei Skelking, Ofôti und Thôrgerdh nicht im geist des altn. glaubens, sie kann aber im Norden selbst durch allmäliche degradation älterer vorstellungen sich erzeugt haben. kein teufel wird dabei genannt, obwol der unfüßige an den pferdefüßigen erinnern mag. das nord. tröllathing gleicht vielmehr der zusammenkunft unserer nachtfrauen, die ich aus weisen frauen und völven entsprungen glaube. dafür gewährt das nächtliche ausfahren der Heidhr mit ihrem gefolge von dreifsig leuten, und der Skuld mit elben und nornen die willkommenste bestätigung. gerdh, Skuld, Heidh sind wie Hulda, Berhta echtheidnische halbgöttinnen, an die sich der zauberhafte reigen schliefst. sie erregen sturm und wetter, machen unverwundbar und weissagen. Ihr seidhhiallr mit vier stützen oder spitzen (stôlpar, stiklar) fornald. sög. 1, 12. 3, 319 hat in dem deutschen hexenthum seines gleichen nicht, gemahnt aber des dreifusses der delphischen weissagerin; vielleicht läst sich auch den deutschen nachtsahrerinnen bei fernerer nachsuchung ein dreifus vindicieren, zumal dies geräth sonst in alter heiligkeit steht (RA. 80, 189, 208); vgl. anh. L. LI. das setzen auf den drei/u/s und abergl. 111 das verbot einen leeren dreifuß aufs feuer zu bringen. Skuld, hier königin, zaubert in einem schwarzen zelt, auf ihrem seidhhiallr: sat î sinu svarta tialdi â seidhialli sinum, skiptir nù svâ um, sem dimm nôtt komi eptir biartan dag. fornald, sög. 1, 105. Bei den nord, zauberinnen herscht noch die gabe und das bedürfnis der weissagung vor, die bei den deutschen nachtfrauen und hexen mehr zurücktreten; sollte nicht jenes erzwingen und erpressen der vollen aussage, plua til sagna, vergleichbar san dem foltern der hexen (s. 602)? man suchte ihnen ihr bekenntnis durch dasselbe mittel zu entlocken.

CAP. XXVIII. ABERGLAUBE.

Unter aberglauben ist nicht der gesamte inhalt des heidnischen glaubens, der ein wahn, ein falscher glaube erscheint, zu verstehn, sondern die beibehaltung einzelner heidnischen gebräuche und meinungen. der bekehrte Christ verwarf und verabscheute die götter der Heiden, in seinem herzen blieben aber noch vorstellungen und gewohnheiten haften, die ohne offenen bezug auf die alte lehre der neuen nicht unmittelbar zu widerstreben schienen. da. wo das christenthum eine leere stelle gelassen hatte, wo sein geist die roheren gemüter nicht sogleich durchdringen konnte, wucherte der aberglaube. Niederdeutsch sagt man biglove, beiglaube, nnl. overgelôf, bîgelôf, dan. overtro, isl. hiatra, die alle dem lat. superstitio nachgebildet wurden, das selbst aus superstes abzuleiten ist, und ein in einzelnen menschen fortbestehendes verharren bei ausichten bezeichnet, welche die große menge vernünftig fahren läßt. ein weissager hieß den Römern superstitiosus homo. auch in dem schwed. ausdruck vidskepelse, über den Ihre seltsame vermutungen aufstellt, hat die partikel vid deutlich den sinn von neben.

Es gibt zwei arten des aberglaubens, einen thätigen und leidenden, jener mehr das augurium, sortilegium, dieser mehr das omen der alten völker.*) Wenn dem menschen, ohne sein zuthun, von höherer hand ein auffallendes zeichen gegeben wird, folgert er daraus heil oder unheil. Entspringt das zeichen aber nicht von selbst, lockt er es erst durch seine verrichtung hervor, so besteht ein positiver aberglaube. Das christenthum hat natürlich dem positiven, der mit heidnischen bräuchen vermischt war, eher zu steuern vermocht, als dem schuldlosen negativen aberglauben, der wie gespensterfurcht auf das menschliche gemüt wirkte.

Gebräuche des thätigen aberglaubens haben immer practische zwecke. der mensch will sich von einem gegen-wärtigen übel frei machen, z.b. ein siechthum entsernen, seinen feind wegschaffen, oder er will sein künftiges glück

^{*)} die göttliche allmacht bringt wunder (s. 579) hervor, eine zufallige naturerscheinung blosse vorbedeutungen, omina, portenta, wofür Ulfilas den ausdruck fauratanja hat, Marc. 13, 22. Joh. 6, 26.

wissen und sichern. Hierbei ist nicht zu übersehn, wie oft nach verschiedenheit der zeiten und völker die nemlichen bräuche veränderte beziehung und deutung empfangen; diese bewandtnis hatte es auch bei den absichten der zauberei. Was unsere vorfahren hoften oder fürchteten bezog sich mehr auf krieg und sieg, der heutige landmann sorgt um sein getraide und sein vieh. Wenn die heid-nische zauberin durch ihren hagel das feindliche heer verdirbt, so macht die hexe wetter für des nachbars acker. Ebenso prophezeiht sich der bauer gedeihlichen acker aus dem zeichen, das in der vorzeit sieg bedeutete. aber auch landbau und viehzucht reichen in ein hohes alterthum und eine menge abergläubischer gebräuche, die mit ihnen zusammenhäugen, zieht sich unverrückt durch lange jahrhun-Daneben sind alle richtungen des aberglaubens auf häusliche verhältnisse, auf geburt, freien und sterben, natürlich und fast unwandelbar in dem lauf der zeiten; der aberglaube bildet gewissermaßen eine religion für den ganzen hausbedarf.

Ein hauptstück des aberglaubens sind die weissagungen. der mensch möchte den schleier lüften, den zeit und raum über seine wichtigsten angelegenheiten geworfen haben; durch anwendung geheimer mittel glaubt er auskunft zu erlangen. erlaubte und unerlaubte weissagungen waren von jeher ein geschäft des priesters und zauberers (s. 581. 582); jene gehören zur religion, diese zum

aberglauben. *)

Vorzüglich aber bezieht sich alle weissagung auf erforschung künftiger dinge, denn sie sind die ungewissesten. das vergangne ist geschehen und erfahren, seiner kann sich auf vielen wegen versichert werden; was in der gegenwart, in fernem raum, geschicht, spürt der mensch am seltensten reiz zu erkundigen; ein beispiel ist s. 619 vorgekommen: der pilgrim wird durch zauberkunst in den stand gesetzt zu sehen, was in seiner heimat vorgeht. doch hat auch die gegenwart ihr ungewisses, wenn art und weise entschieden, vorzüglich wenn etwas getheilt werden soll.

Waren ereignisse und handlungen der vergangenheit in dunkel gehüllt, so kannte das alterthum ein geheiligtes

^{*)} bemerkenswerth ist die erbliche fortpflanzung der weissagungsgabe, sie geht von der mutter auf die älteste tochter über (auh. s. LXV); es gibt geschlechter die sich dadurch auszeichnen, aber auch einzelne menschen, denen das vermögen zu weissagen angeboren ist, vgl. abergl. 996.

mittel der entdeckung, die gottesurteile: rückwärts gekehrte weissagungen von sicherem, unausbleiblichem er-folg, dessen die gerichtsverhandlung bedurfte. allen deutschen gottesurteilen ist aber wesentlich, daß der angeschuldigte selbst ihren ritus vornehmen muste; niemals konnte er in die hand des richters gelegt sein. Von diesem begrif unterscheidet sich also das seit dem mittelalter gebräuchliche siebtreiben oder siebdrehen, welches durch weise frauen oder hexen, zuweilen auch durch zauberer geübt wurde, um einen verborgenen übelthäter herauszubringen. das weib fasste ein sieb (erbsieb) zwischen ihre beiden mittelfinger, sprach eine formel aus und nannte nun die namen der verdächtigen her: bei dem des thäters fieng das sieb an sich zu schwingen und umzutreiben. man wandte dies zumal gegen diebe oder solche an, die in einem auflauf wunden geschlagen hatten; zuweilen auch auf künftige dinge, z. b. wer der freier eines mädchens sein würde. Die frühste erwähnung finde ich in dem s. 590 mitgetheilten gedicht: 'und daz ein wip ein sib tribe, sunder vleisch und sunder ribe*), då niht inne wære', das halte ich für erlogen, sagt der verfasser; sein unglaube muß sich auf die art des umschwungs beziehen, das sieb ist leer, un-körperlich, ohne fleisch und bein. Nach andern beschreibungen wurde das sieb auf eine zange gelegt, diese zwischen beiden mittelfingern in die höhe gehalten. In Dänemark nahm der hausherr selbst die prüfung vor, indem er das sieb im gleichgewicht auf die spitze einer scheere stellte (dän. abergl. 132.) Dieses sieblaufen (siebjagen, siebtanz) muss im 16 und 17 jh. in Frankreich und Deutschland sehr üblich gewesen sein, viele bücher reden davon und stellen siebdreher und segensprecher zusammen **); vielleicht ist es noch jetzt hier und da in anwendung, vgl. Stender s. v. seetinu tezzinaht (sieb laufen lassen) und gramm, s. 299, die Letten stecken es an eine

^{*)} das ribe für libe zu lesen sei, weist mir Wilhelm aus Parz. 184, 15, wo: gerumpsen was in diu hüt zuo den riben. auch Trist. 2905. 3175. 3178 schreibe man ribe, nicht riebe. Wir sind durch das PP in rippe verwöhnt, aber B verhält sich dazu ganz organisch; das altn. rif fordert ein mld. ribe, wie gesa geben, drifinn getrieben, PP entspringt wegen des folgenden 1, rippe, wie sippe altn. sif. Das neutr. rippe (Trist. 2891) ist costa (einzeln), das sem. ribe rippenseite (Iranz. le côté.)

^{**)} Fischarts dämonom. p. 71. Hartmann von segenspr. 99. Simplic. 2, 352. Ettners apoth. 1187. Joh. Praetorius vom sieblaufe. Curise Varisc. 1677. 4.

schafschere. Es war aber schon den Griechen bekannt, Theocrit 3, 31 nennt eine κοσκινόμαντις, und Lucian 1,753 hat κοσκίνω μαντεύεσθαι, den hergang der κοσκινομαντεία schildert Potter 1,766 so: das sieb wurde an einem faden in die höhe gehalten, man betete zu den göttern und sprach die verdächtigen namen aus; bei dem des thäters gerieth das sieb in drehung.

Auf ähuliche weise, wie das sieb, liess man einen erbschlüssel, der in die bibel (zwischen das erste cap. Johannis), oder ein beil, das in eine kugel gesteckt wurde, bei nennung des namens in bewegung gerathen (abergl. 932.) Ich vermute das umlaufen des lotterholzes, welches spruchsprecher (lotterbuben, freiharte) trugen (H. Sachs IV. 3, 58a), geschah auch um zu weissagen; fragm. 15° heist es schon: 'louf umbe lotterholz, louf umbe gedräte!'

Als überrest des judicium offae oder casei (RA. 932) kann betrachtet werden, dass man des diebstals verdächtige von einem gesegneten käse essen liess: dem wahren dieb bleibt der bissen im hals stecken. Hartlieb im anh. s. LX.*)

Noch andere mittel künftige dinge zu wahrsagen konnten auch auf erforschung der diebe oder missethäter überhaupt gerichtet sein.

Das lo/s (ahd. hlôz, goth. hlauts, ags. hleát, altn. hlautr) war die ehrwürdigste und gerechteste art aller weissagungen. ein schwieriges, bedenkliches geschäft solte dadurch über die willkür oder leidenschaft der menschen erhoben und geheiligt werden, z. b. bei der austheilung des erbes, ausmittelung des schlachtopfers u. s. w. Loßen entscheidet also über eine unsicherheit der gegenwart, kann sich aber auch auf die zukunft erstrecken. Anfangs in der hand des priesters oder richters gelegen wurde es hernach behelf der zauberei (s. 582.584) und von sors ist sortilegus, sorcier hergeleitet.

Es gab zwei weisen: der priester, der hausvater warf das loss und deutete das gefallene, oder er hielt es der

^{*)} die observationes ad Ivonis epistolas p. 157 enthalten folgendes: formulae in codicibus monasteriorum, quibus ad detegenda furta jubebatur oratio dominica scribi in pane et caseo, postea fieri cruces de tremulo, quarum una sub dextero pede, alia super caput suspecti viri poneretur, deinde post varias numinis invocationes imprecari, ut lingua et guttur rei alligaretur, ne transglutire posset, sed eorum omnibus tremeret, nec haberet quo requiesceret. cf. formulam Dunstani cantuarienis editam a Pitthoeo in glossario capitulariorum. Gegen die bekrenzten käse (de caseis cruce non signandis) erschienen im 15 jl. mehrere verordnungen (urk. von 1430. 1448, 1470. 1477 in monum. boic. 16, 50, 55. 58. 61.)

partei zum ziehen hin; jenes gieng auf das künftige, dieses auf schlichtung des gegenwärtigen. Tacitus beschreibt uns die erstere art.

Sortium consuetudo simplex. virgam, frugiferae arbori decisam, in surculos amputant, eosque notis quibusdam discretos super candidam vestem temere ac for-tuitu spargunt. mox si publice consuletur, sacerdos civitatis, sin privatim ipse pater familiae, precatus deos coelumque suspiciens, ter singulos tollit, sublatos secundum impressam ante notam interpretatur. Si prohibuerunt, nulla de eadem re in eundem diem consultatio; sin permissum, auspiciorum adhuc fides exigitur. Germ. 10. Hier macht das lofs nur die erste einleitung des geschäfts, und ohne seine zustimmung unterblieben weitere weissagungen. Ich schreibe die wichtigen erläuterungen nicht ab, die mein bruder in seiner schrift über die runen s. 296 - 307 gegeben hat. Ein gewisser zusammenhang dieser losse mit runen und geheimschrift findet statt; der lossbücher thut schon das 13 jh. meldung. Ls. 3, 169. kolocz 70.

Eine ganze reihe von weissagungen ist durch Griechen und Römer in das übrige Europa verbreitet worden *); dahin gehören auch Hartliebs nachrichten von der hydromantia, pyromantia u. s. w. (anh. s. LX ff.) das christallschauen des reinen kinds (s. LXIV) ist die gastromantia ex vase aqua pleno, cujus meditullium vocabatur

γάστοη.

Wichtiger sind die eigenthümlichen, nicht aus dieser quelle fliefsenden gebräuche europäischer völker, entweder giengen dabei besondere verrichtungen vor, oder die weissagung wurde natürlichen dingen abgelauscht, abgehorcht,

abgesehn.

Die alten Polen weissagten sieg aus dem wasser das in ein sieb geschöpft ihrem heer, ohne durchzulaufen, vorausgetragen wurde. ich schalte die worte des chronicon montis sereni (Menken 2, 227. Hoffmann script, rer. lus. 4, 62) ein: anno 1209 Conradus, orientalis marchio, Lubus castrum soceri sui Wlodislai ducis Poloniae propter multas, quas ob eo patiebatur, injurias obsedit. Wlodislaus vero obsidionem vi solvere volens collecto exercitu copioso marchioni mandavit, se ei altera die congressurum. Vespere autem diei praecedentis Oderam fluvium cum suis omnibus transgressus improvisus supervenire hostibus mo-

^{*)} alphabetisch verzeichnet in Fabricii bibliographia antiquaria. ed. 3. Hamb. 1760. 4. p. 593 - 613. vgl. Potters archaol. 1, 758 - 769.

liebatur. Unus vero eorum, qui supani dicuntur, vehementer ei coepit obsistere, monens ne tempus pugnae statutum praeveniret, quia hoc factum nullius rectius quam infidelitatis posset nomine appellari. Quem dum dux timiditatis argueret et fidelitatis, qua ei teneretur, commoneret, respondit, 'ego quidem ad pugnam pergo, sed scio me patriam meam de cetero non visurum.' Habebat autem (sc. Wlodislaus) ducem belli pythonissam quandam, quae de flumine cribro haustam, nec defluentem, ut ferebatur, ducens aquam exercitum praecedebat, et hoc signo eis victoriam promittebat. Nec latuit marchionem adventus eorum, sed mature suis armatis et ordinatis occurrens, forti congressu omnes in fugam vertit, pythonissa primitus interfecta. ille etiam supanus viriliter pugnans cum multis aliis interfectus est. Was hier auf glück und heil wird sonst auf reine unschuld gedeutet. ein frommer knabe trägt wasser im sieb, ohne dass ein tropfen durchfliesst (KM. 3, 254.) was der mythus begreift sind dem sprichwort unmöglichkeiten: 'er schepfet wazzer mit dem sibe swer ane vrie milte mit sper und mit schilte ervehten wil ere und lant.' Troi. 18536.

Nach ags. überlieferung liefsen die Normannen ihrem heer eine wunderbare fahne vortragen, aus deren zeichen sie sieg oder besiegung entnehmen konnten. Asserius in vita Alfredi p. 33 ad a. 878: '... vexillum quod reafan (l. raefan, hräfen, altn. hrafn) vocant, dicunt enim quod tres sorores Hungari et Habbae, filiae videlicet Lodebrochi illud vexillum texuerunt, et totum paraverunt illud uno meridiano tempore.*) dicunt etiam, quod in omni bello, ubi praecederet idem signum, si victoriam adepturi essent, appareret in medio signi quasi corvus vivus volitans; sin vero vincendi in futuro fuissent, penderet directe nihil movens: et hoc saepe probatum est.' Im encomium Emmae (Duchesne script. norm. 169) heisst es, die fahne sei aus weißer seide, ohne bild, gewesen, in kriegszeiten aber ein rabe mit ofnem schnabel und flatternden flügeln darin sichtbar geworden, sobald sie sieger waren; hingegen habe er still gesessen und die flügel hängen lassen, wann ihnen der sieg entgieng. Ailredus rievallens. p. 353 erklärt diesen raben für den leibhaften teufel, der freilich in rabengestalt erschien (s. 558); näher liegt es an den vogel des heidnischen siegesgottes zu denken (s. 387.)

^{&#}x27;) das spinnen eines fadens zwischen XI und XII (abergl. 848) stimmt sehr merkwürdig.

vielleicht gab Odhinn dem siegreichen heer das zeichen, dafs er seinen boten herabsandte? aber keine nord. sage thut

solcher kriegsfahne meldung.

Von der weissagung aus heilbringendem rossegewieher ist s. 378 gehandelt. Dempster (autiq. rom. 3, 9) sagt:
equos hinnitu alacriore et ferociore fremitu victoriam ominari etiamnunc militibus persuasum est. Abergläubische
horchen weihnachts zwölf uhr auf scheidewegen, an grenzsteinen: vermeinen sie nun schwertergeklirr und pferdegewieher zu hören, so wird im künftigen frühjahr ein
krieg entstehn (wie man aus dem pferdegewieher des wütenden heers krieg weissagt, s. 526. 527.) mägde horchen
um jene zeit an der schwelle des pferdestalls auf das
wiehern der hengste, und vernehmen sie es, so wird bis
zum 24 juni ein freier erscheinen. (Liebusch Skythika
p. 143.) andere legen sich weihnachten in die pferdekrippe,
um künftige dinge zu erfahren (Denis lesefrüchte 1, 128.)

Spatulamancia bei Hartlieb (anh. LXV) ist verderbt aus scapulimantia, und die kunst scheint von den Römern oder Byzantinern herzurühren. nach Lambek 7, 224 findet sich auf der wiener bibl. eine abhandlung des Michael Psellus (ich weiß nicht, welches?) περὶ ὑμοπλατοσκοπίας. auch Vintler (s. LIV) gedenkt des ansehens der

schulterbeine.

Ahnlich ist ihr die wahrsagung aus dem gansbein (ex auserino sterno) Hartlieb LXVI, die in späterer zeit, wahrscheinlich heute noch, unter dem volk vorkommt, vgl. abergl. 341. dän. 163. ich habe mir folgende stellen darüber angemerkt. Ettners ungew. apoth. p. 1144: 'und was müssen nicht die brustbeine der capphanen, gänse und enten vor prognostica herlehnen? sind dieselben roth, so urtheilen sie eine anhaltende kälte, sind sie aber weiss, klar und durchsichtig, so werde das wetter im winter erleidlich Martinsgans durch Joh. Olorinus variscus (Magdeb. 1609. 8.) p. 145: 'ihr guten alten mütterlein, ich verehre euch das brustbein, dass ihr calendermässig daraus warsagen lernet und wetterpropheten werdet. das förderste theil beim hals bedeutet den vorwinter, der hinderste theil den nachwinter, das weisse bedeutet schnee und gelinde wetter, das andere große kälte.' Ganskönig von Lycosthenes Psellionoros (Wolfg. Spangenberg) Strafsb. 1607. CIII: 'das brustbein, so man nennt das ros (kindern zum selbspringenden röslein vermacht), und auch den alten mütterlein, die draus prognosticieren fein, und an der farb wissen, on gfärden, ob werd ein kalter winter werden.'

rhythmi de ansere (bei Dornau 1, 403): 'wie dann das bein in meiner brust, das trag ich auch nit gar umbsust, denn man darin kan sehen wol, wie es den winter wintern soll, und mancher sich danach fast helt, und mich

für ein propheten zelt.'

Die Ehsten weissagten sich wetter und fruchtbarkeit aus fischreusen. Gutslaffs worte (in seinem buch über Wöhhanda) p. 209 - 211 sind diese: 'zwar es ist mir neulich erzehlet worden, das die bauren vor diesem an dieser bäche ihr augurium wegen des wetters gehabt hetten, welches sie also verhandelt. sie hetten in diese bäche drei körbe gesetzet neben einander, und, ungeachtet der eußersten beiden, hetten sie nur auf den mittelsten korb alleine achtunge gegeben, was für gattunge von fischen in deuselben köme. denn so in den mittelsten ein unschuppigter fisch, als ein krebs oder quap oder dergl. hineingekommen were, hetten sie sich eines bösen wetters und unfruchtbaren jahres zu besorgen gehabt: darumb so hetten sie einen ochsen geopfert, umb gut wetter zu erlangen. darauf hetten sie die körbe wiederumb also eingestellet, und da abermahl ein unschuppiger fisch in demselben befunden worden, so hetten sie zum andern mal einen ochsen geopfert, und darauf zum drittenmale die körbe wieder eingesetzet. hette sich nun wieder ein unschuppiger fisch darin befunden, so hetten sie vors dritte ein kind geopfert, umb gut wetter und fruchtbare zeit zu erlangen, und darauf zuletzt die körbe wieder eingesetzet. wenn sie denn nun nichtschüppichte fische im mittelsten korbe gefunden, so hetten sie es ihnen gefallen lassen und hetten sich mit gedult darin gegeben. hetten sie aber schuppichte fische darinnen gefunden, so hetten sie sich eines guten wetters und fruchtbaren jahres vermutet, welches sie mit freuden wargenommen.' Ganz verschieden war die gr. ἰγθνομαντεία aus der fische eingeweiden (Potters archäol. 1, 703.)

Wie dem rossewiehern (s. 645) gehorcht wurde, lauschte man nachts in den saatfeldern: weihnachten in die wintersaat gehn und die zukunft erhorchen, mainachts in das grüne korn (abergl. 420. 854.) Das getraide war heilig, der heilego ezesg N. ps. 140, 7 (goth. atisks), das liebe korn (gramm. 3, 665.) wahrscheinlich vernahm man nun in der saat sitzend stimmen oder reden der geister über die bevorstehenden ereignisse. Man horchte auch auf kreuzwegen (abergl. 854. 962), wo grenzen zusammenstießen: solche wegscheiden galten für sammelörter der geister und

647

hexen (s. 607 und abergl. 647), vgl. das altn. 'thar sem götur mœtast' (fornm. sög. 3, 22.) an wegscheiden standen vielleicht götterbilder der Heiden, denn es heifst, dass man ad bivia gebetet, geopfert und lichter angezündet habe (anh. XXXVI.) ebenda ist auch die rede von sitzen auf der wegscheide, ohne dass der saat erwähnt würde: in bivio sedisti supra taurinam cutem, ut ibi futura tibi intelligeres (XXXVI.) die ochsenhaut deutet mir gleich der bärenhaut (s. 566, vgl. Reinh. s. LVI) ein heidnisches opfer an. Einige setzten sich neujahrs auf das hausdach, schwertumgürtet, und erforschten die zukunft (das.) diese stelle muß wiederum heilig gewesen sein, da man auch kranke kinder auf das dach setzte zur herstellung (XXXV. XXXVII.) bezieht sich darauf, dass, wenn einer nicht sterben kaun, schindeln auf dem dach umgewendet oder ausgehoben werden (abergl. 439, 721)? auch wenn ein kind verzuckungen hat kehren sie eine schindel auf dem dache um (Jul. Schmidt 121.) Eigenthümlich wird, unter zuziehung eines erbschlüssels und zwirnknäuels zum fenster hinaus gehorcht (abergl. 954.)

Niesen (πταίρειν, sternuere) war schon in ältester zeit bedeutsam, einige halten es für einen gelinden schlagflufs, für eine augenblickliche lähmung, während welcher der mensch des freien gebrauchs seiner gliedmaßen beraubt ist (anh. LXII.) Die Griechen riefen dem niesenden zu: Zηθι, Ζεῦ σῶσον. vgl. anthol. gr. II. 13, 11. Plin. 28, 2.*) auch die Araber grüßen beim niesen (Rückerts Hariri 1, 543.) aus den dichtern des MA. folgende stellen: die Heiden nicht endorften niesen, då man doch sprichet 'nu helfiu got!' Turl. Wh. 35; Christ in helfe, so sie niesen. MS. 2, 169b; durch daz solte ein schilt gesellen kiesen, daz im ein ander heiles wunschte, ob dirre schilt kunde niesen. Tit. 80; so wünsch ich dir ein niesen. MS. 2, 217b; vgl. Königshoven p. 302. Den Griechen schien das niesen etwas göttliches: τον πταρμόν θεον ήγούμεθα. Arist. probl. 33, 7. vgl. 11, 33. Xenoph. exp. Cyri 3, 2, 9. Theocr. 7, 96. 18, 16. benieste worte werden wahr. Od. 17, 541. 545. nutationes nolite observare. (Eligius anh. XXIX.) in den christnachten niest man nicht, so stirbt das vieh nicht

^{*)} sternutantibus salvere dictum antiquior mos quam putatur. Valesius in Valesianis p. 68. pourquoi on fait des souhaits en faveur de ceux qui eternuent. Morin in den mém. de l'acad. des inscr. 4, 325. gesch. der formel 'gott helf dir!' beim niesen. herausg. von Wieland. Lindau 1787.

(anh. L.) merkwürdig ist Hartliebs stelle (LXII.) vgl. abergl.

186. 266. 437. ehstn. 23.

Ohrenklingen, garrula auris, βόμβος, wenn am rechten ohr, glücklich. 'absentes tinnitu aurium praesentire de se receptum est.' Plin. damit vgl. abergl. 82. 802; orensausen anh. s. XLVIII. zittern des auges. ἄλλεται όγθαλμός μοι ὁ δεξιός. Theocr. 3, 37. brauen und wangenjucken. anh. s. XL, XLI und abergl. 141. 'si vibrata salitione insuetum alter oculorum, dexter vel sinister palpitaret, si concuterentur ac veluti exsilirent aut trepidarent musculi, humeri aut femora etc. mali erant ominis.' Dempster autiq. rom. 3, 9. vgl. Suidas s. v. οἰωνιστικήν. Hierher auch nasenbluten; wenn an der linken seite, unglücklich (abergl. 825.) wer an der thür beim ausgehen hängen bleibt, an die schwelle stöſst, ist zurückzutreten gewarnt (abergl. 248. 895.)

Unverwandt römischem oder griechischem aberglauben, so viel ich sehe, sind die manigfalten weisen, künftige freier oder liebliaber zu erforschen. Das mädchen lauscht dem gackern des hahns (abergl. 101) oder sie wir/t den blumenkranz (abergl. 848. 1093. vgl. 867) oder sie zieht in bestimmter nacht ein scheit aus dem holzhaufen, einen stecken aus dem zaun (anh. s. XLVI. L. abergl. 109. 958) und zwar rücklings hinzugehend; oder bei dunkler nacht greift sie in die heerde, um einen widder heraus zu ziehen (abergl. 952.) das rückwärts gehen und nackend stehen ist dabei, wie in andern fällen, gewöhnliches erfordernis (abergl. 506. 507. 928 und s. LVI.) Auch wirft sie das hend, nackend, zur thür hinaus (abergl. 955.) oder greift rücklings aus der thüre nach des liebsten haar (abergl. 102.)

Gleich der erforschung des bräutigams war es wichtiges anliegen, das geschlecht des kindes voraus zu wissen, das eine mutter zur welt bringen wird. Man weissagte es aus der begegnung beim kirchgang (483), aus früheren kindern (677. 747), aus dem niesen (ehstn. 23.) daß eine frau lauter töchter gebähren werde, ließen andere zeichen schließen (678. ehstn. 22.) Ein altfranz. gedicht bei Méon 3, 34.

hat folgende stelle:

voire est que je sui de vous grosse, si m'enseigna l'on à aler entor le mostier sans parler trois tors, dire trois patenostres en l'onor dieu et ses apostres; une fosse au talon féisse, et par trois jors i revenisse: s'au tiers jorz overt le trovoie s'etoit un fils qu'avoir devoie, et s'il etoit clos, c'etoit fille.

Schule über das haupt werfen, und sehen, wohin sich die spitze kehrt, erforscht den ort, an welchem ein mensch länger bleiben soll (s. LVII. abergl. 101.) die sermones disc. de tempore nennen unter abergläubischen weihnachtsbräuchen das calceos per caput jactare. (sermo XI.)

Sie führen auch au, 'qui cumulos salis ponunt et per hoc futura pronosticant.' abergl. 1081. im sterbhaus werden wiederum drei salzhaufen gemacht (abergl. 846.) dieses bezieht sich auf die heiligkeit des salzes (s. 588. 608.) Griechischer herkunft scheint das weitverbreitete bleigiessen (abergl. 97, 579, anh. s. LXV); auch Ihre (de superstit. p. 55) erwähnt seiner, vgl. die molybdomantia ex plumbi liquefacti diversis motibus (Potters archäol. 1, 339.)

Keine art von aberglauben hat aber durch das ganze mittelalter tiefere wurzel geschlagen als die vorbedeutungen, die man unter den benennungen aneganc, widerganc, widerlouf verstand. thier, mensch, sache, auf die man frühmorgens, wenn der tag noch frisch ist, beim ersten ausgang oder unternehmen einer reise stiefs, bezeichneten heil oder unheil und mahnten das begonnene fortzusetzen oder wieder aufzugeben. Wie der beginn eines jeden werks bedenksam ist (omina principiis inesse solent, Ovid. fast. 1, 178), wie der erste eintritt in ein neues haus vorsichtig unternommen wird (vgl. s. 573); so beachtete man alle zeichen, die sich bei bestimmten ausfarten und reisen ergaben. ἐνόδια σύμβολα nannten es die Griechen, und mit ihnen, den Römern, ja morgenländischen völkern haben wir die meisten gemein. bei fast durchgreifender ausbreitung dieser angänge ist es kaum glaublich, dass sie erst im gefolg der latein. literatur zu den deutschen gelangt seien: sie beruhen auf älterer verwandtschaft aller europäischen völker, und schon der frühste beobachter unserer vorsahren, Tacitus, bemerkte diese art der weissagung bei ihnen: 'auspicia sortesque, ut qui maxime observant et illud quidem etiam hic notum, avium voces volatusque interrogare.' von den pferden s. 378.

Ich will erst die stellen angeben, welche mehreres zu-

sammenfassen, und dann das einzelne erläutern.

Das frühste, aber sehr allgemein redende zeugnis findet sich bei Eligius (anh. s. XXXI): 'nullus obervet egrediens aut ingrediens domum, quid sibi occurrat, vel si

aliqua vox reclamantis fiat, aut qualis avis cantus garriat vel quid etiam portantem videat.' Gregor. turon. 7, 29: et cum iter ageret, ut consuetudo est barbarorum, auspicia intendere coepit ac dicere, sibi esse contraria.' bestimmter redet Johannes sarisberiensis († 1182) im polycraticus sive de nugis curial. 1, 13: 'quid cornix loquatur diligenter ausculta, leporis timebis occursum, lupo obvio congratulaberis; sacerdotem aliumve religiosum dicunt esse infaustum; feminam quoque, quae capite discooperto incedit, infelicem crede.' Petrus blesensis († um 1200) epist. 65: 'somnia igitur ne cures, nec te illorum errore involvas, qui occursum leporis timent, qui mulierem sparsis crinibus, qui hominem orbatum oculis, aut muti-. latum pede, aut cuculatum habere obvium detestantur; qui de jucundo gloriantur hospitio, si eis lupus occursaverit aut columba, si a sinistra in dexteram avis S. Martini volaverit, si in egressu suo remotum audiant tonitrum; si hominem gibbosum obvium habuerint aut leprosum.' *) Wirnt lässt seinen rechtgläubigen Wigalois ausziehen:

6182 dehein ungeloube in muote in dem hûse noch ûf dem wege, er lie ez allez an gotes pflege. Swaz im des morgens wider lief. oder swie vil din krå gerief, swie vil der mûsäre umbe geflouc, der ungeloube in niht betrouc: wander niht dar uf ahte. Wir haben maneger slahte bûsheit unde gelouben, då mit wir uns nû rouben aller unser sælecheit. ez ist vil manegeni manne leit, swenne im ein wip daz swert git. daz lie der riter ane nît, ern ahtet niht dar ûf ein hâr ez wære gelogen oder war: er het in gotes gnåde gegeben beidiu sêle unde leben.

^{&#}x27;) hierzu muß man Chrysostomus (gb. 354 † 407) ad popul. antioch. hom. 21 (opp. Etonae 1612. 6, 610) nehmen: πολλίας ξέελθων τις την οικίαν την ματού είδιν ἄνθρωπον έτεροφθαλμον η χωλεύοντα, και οιωνίσατο. — ιὰν ἀπαιτήση παρθένος, φησίν, ἀπρακτος η ἡμίρα γίγνεται. τὰν δὲ ἀπαιτήση πόρνη, διξιὰ και χρησή και πολλής ἐμπορίας γέμουσα.

swaz im des morgens wider gie daz engeslôch der riter nie, wan guoten gelouben het er ie.

Berthold p. 58: 'sô gloubent etelîche an bæsen aneganc, daz ein wolf guoten aneganc habe, der aller der werlte schaden tuot, und ist halt sô unreine daz er die liute an stinket, daz nieman bî im genesen mac, und daz ein ge-wilhter priester bæsen aneganc habe, an dem aller gloube lît....sô gloubent etelîche an den miusearn, sô ist dem der hase übern wec geloufen. Als ist ir unglouben als vil, daz sîn nieman ze ende komen mag.' hierzu vgl. man abergl. 128. Den ausdruck aneganc bestätigt Rudolfs weltchron. (cod. zeisb. 114b) von Moses redend:

er verbût allen aneganc, vogelvluc, stimme oder sanc, daz dâ geloupte niemen an;

und Walth. 118, 16 heißt es von einem unglückseligen: 'wizzet, swem der anegenget an dem morgen fruo, deme gêt ungelücke zuo.' Reinaert 1055 steht dafür tekin ende ghemoet (zeichen und begegnung), Reineke (Hakemanns ausg.) p. 52 gemöte. allgemeiner ist der altn. ausdruck heill (omen.) Aber in einem eddischen lied (Sæm. 184b) werden drei glückliche zeichen für den krieger (beim schwerteschwingen, at sverdha svipon) genannt: das erste, wenn ihm der dunkle rabe folge (fvlgja ens deyqva hrasns) *), was an den raben der glückssahne erinnert (s. 644); die beiden andern sind deutlich angänge, da gesagt wird 'ef thû ert út umkominn, ok ert d braut bûinn' (wenn du hinausgekommen und auf dem weg begriffen bist.) das zweite nemlich: 'tva thu lîtr a tai standa hródhrfúsa hali' (wenn du zwei ruhmgierige männer, d. i. zwei krieger auf dem sprung **) stehn siehst); das dritte: 'ef thû thiota heyrir ûlf und asklimom, heilla audhit verdhr ef thû ser thấ fyrri fara' (wenn du einen wolf unter der esche ästen heulen hörst, glück beschieden ist dir, wenn du ihn dann ***) fortlaufen siehst.) diese

^{&#}x27;) Nialssaga cap. 8. haben zwei bluträcher glück, weil ihnen unterwegs zwei raben folgen (hrafnar tveir flugo medh theim alla leidh.) begleiten sie als Odhinns boten? oder weil sie die nahe leiche wittern?

[&]quot;) was heißt å tåi standa, sitja (Sæm. 266b) spretta (Sæm. 269a) genau? dat. sg. oder acc. pl. des fem. tå (digitus pedis) kann es der form nach schwerlich sein, und scheint eher ein casus masc. und ein örtlicher begrif.

[&]quot;") thà nehme ich für tum, eo momento.

drei zeichen gibt Hnikarr (Odhinn) dem Sigurdh an. Bemerkenswerthe angänge scheinen mir auch in den gesellensprüchen die frösche im teich, die raben, die drei alten
weiber, die jungfrau mit der ziege (a. w. 1, 91. 107.
111.) Ihre de superstit. p. 82: ejusdem indolis est, quod
tradunt nostrates de occursu hominum et animalium, e. gr.
si cui domo sua mane egredienti occurrat mendicus, vetula, claudus, aut felis, canis, vulpes, lepus, sciurus,
is dies inauspicatus habetur. observant haec prae aliis
sagittarii et piscatores, qui ejusmodi ominibus oblatis haud
raro domum revertuntur et a proposito abstinent.

Schwierig ist es in den sinn dieser einzelnen vorbe-

deutungen zu dringen.

Zuerst von menschlichem angang. für unheilbringend gehalten wird der eines alten weibes, einer frau mit fliegenden haaren oder, was dasselbe sagen will, aufgelöster kopfbinde. *) wem frühmorgens ein alt weib begegnet, wer zwischen zwei alten weibern gehen mus, dessen tag ist unglücklich (abergl. 58. 380. 791. 976.) stößt ein jäger morgens auf eine alte, so legt er sich zu boden, und sie muss über ihn herschreiten, um den schaden zu verhindern (volksgebr. in Hessen.) Nach schwed. abergl. (53) ist alles begegnen der frauen schlimm, nur nicht das einer hure, wie bei Chrysostomus die παρθένος unglücklichen, die noorn glücklichen tag bedeutet. hierzu stimmt abergl. 177: jungfrau und priester sind übles zeichen, hure gutes. Thre redet aber ausdrücklich von einer vetula, womit Arndts reise nach Schweden 1, 44 stimmt, und das finnische lied (Schröters runen p. 67): 'frühmorgens ausfahren, dass nicht alte weiber mit krummem kinn anschielen.' Diese letzte bezeichnung führt offenbar auf den begrif einer hexe, das fliegende losgelassene haar (s. 617) mehr noch auf den einer nachtfrau (abergl. 878), wahrsagerin, heidnischen priesterin, vergl. die cimbrische πολιόθοιξ Veldek 21b schildert Sibylla andfas (horrida (s. 33.) crinibus), 'daz mies lockehte hienc ir fiz den oren' (non comptae mansere comae. 6, 48.) bestätigt wird diese ansicht auch durch den bösen angang des spinnenden weibes (abergl. 135), da die hexe feldspinnerin, d. h. norn, parze ist (s. 617.) **)

^{&#}x27;) cooperire bedecken, discooperire aufdecken, enthüllen, ital. scoprire.

[&]quot;) allen unternehmen schädlich, alle hofnung zumal von den früchten der erde zerstörend war, wenn man eine frau spinnen oder

Noch mehr, wie mich dünkt, durch die gleichstellung des geistlichen: auch ein geweihter priester ist begegnenden von übler vorbedeutung, dafür habe ich noch ein älteres zeugnis aus Hincmar 1, 656 beizubringen: 'sunt etiam qui dicant, quando in venationem pergunt, quod obvium sibi non debeant habere clericum'; und aus jungerer zeit führe ich an Reginald Scotts witchcraft (Lond. 1665 fol.) p. 114: 'if any hunters, as they were a hunting, chanced to meet a frier or a priest, they thought it so ill luck, as they would couple up their hounds and go hom, being in dispair of any further sport that day.' Paulis schimpf und ernst cap. 358: 'zu der kirchen gieng ein altes weib am morgen fru, da begegnet ir ein pfaff; da thet sie wol sechs creuz für sich. der priester sprach, warumb segnet ir euch also vor mir? ich bin doch nit der die frau sprach, es hat mir nicht gefehlet, wenn mir ein plaff bekam an einem morgen fru, das mir den selbigen tag nit etwas widerwertigs ist zu handen gangen.

Die plötzliche erscheinung einer heiligen person unterbricht und vereitelt irdische geschäfte. begegnende waren gehalten ihnen ehre zu erweisen, vielleicht schrieb das heidenthum in diesem fall die sofortige erfüllung eines ritus vor? das omen des heidnischen priesters übertrugen die Christen auf den christlichen; das der heidnischen priesterin oder weisen frau muste auf nachtfrauen und hexen übergehn, weil der clerus frauen von sich ausschloss.

Warum eines blinden (oder einäugigen), hinkenden und bettlers angang übel, eines höckerichten und aussätzigen aber für gut galt, warum eines gehenden begegnung ungünstiger ausgelegt wurde als eines reitenden (dän. abergl. 129), die eines wasser tragenden ungünstig schien (abergl. 257), weiß ich mir nicht klar zu machen. Deutlicher scheint, daß man sich von keinem weib das schwert reichen lassen mochte, und daß in der edda die begegnung zweier kriegsmänner sieg verkündet.

Thierangänge haben ihren ursprung in dem hirten und jägerleben, sie sind auf naturanschauung und sagenhafte meinungen von dem treiben der thiere gegründet. über sie wird sich aus slavischer, ehstnischer, finnischer, litthauischer volkstradition vieles sammeln lassen, was mir jetzt entgeht. selbst die nordische scheint in diesem be-

ihre spindel unverdeckt tragen sah. Dempster ant. rom. 3, 9. Potters griech. arch. 1, 746, ich weiß nicht aus welcher quelle. galt diese spinnerin auch für eine möre?

tracht nicht genau aufgezeichnet. Saxo gramm. p. 321 sagt von Slaven, nicht von Nordmannen, 'ad varia quoque negotia profecturi ex primo animalis occursu votorum auspicia capiebant: quae si laeta fuissent coeptum alacres iter carpebant, sin tristia reflexo cursu propria repetebant.' die thiere selbst zu nennen unterlässt er. Vor allem wichtig ist das eddische omen des heulenden und fortgehenden wolfs, den man als siegbringendes thier des Odhinn ausehen darf (s. 385.) damit treffen alle übrigen zeugnisse, und noch der heutige aberglaube zusammen. dem tapferen, unerschrocknen wolf, dessen begegnen mut und hofnung einflösst, steht der feige, furchtsame hase als nachtheiliges, entmutigendes zeichen überall zur seite. Vintler s. LII. 'unterwegens lief ihnen von ungesehr ein hase über den weg; der kutscher ward betrübt und sprach, dises bedeutet nichts gutes. hingegen wann ein wolf über den weg laufet, ist es ein gutes zeichen.' Ettners unw. doct. 575. 576, vgl. Simplic. 2, 74. Albertini narrenhatz, München 1617 p. 96: 'aberglaubische stocknarren erschricken, wenn ein haas über den weg, darüber sie gehen oder reiten müssen, laufet, denn sie vermeinen, dals sie an selbigem tag ein unglück ausstehen müssen.' Göz v. Berlichingen in seinem leben p. 179: 'und wie wir anzogen, so hüt ein schäfer allernechst darbei, und zum wahrzeichen, so fallen fünf wolf in die schaaf, und griffen auch an, das hört und sahe ich gerne, und wünscht ihnen glück und uns auch, und sagt zu ihnen, glück zu lieben gesellen, glück zu überall, und ich hielt es für ein glück, dieweil wir also miteinander angriffen hetten.' *) hier wird kein eigentlicher angang beschrieben, aber der sinn erhellt, den kriegerische völker ursprünglich hineinlegten. hirsch, eber, bär stehen einander in dieser bedeutsamkeit völlig gleich (abergl. 128.) einem hasen zu begegnen achtet der Norwege für ein schlimmes zeichen, einem bären oder wolf für ein gutes. (danskes reiseiagtagelser 1799. 2, 297.) füglich geht hier der bär (den das lied von der rabenhochzeit den 'ypperste karl i skoven' nenut) dem wolf noch vor. **) des bären gedenken römische nachrichten nie, wol aber des wolfes; Plin. 8, 22 sagt: 'inter auguria ad dexteram commeantium praeciso itinere, si

v) den poetischen eindruck dieser worte nicht verkennend hat sie Göthe in seine dichtung aufgenommen.

[&]quot;) auch dem reisenden Türken ist der wolf günstiges, der hass nachtheiliges zeichen. wien. lit. ztg. 1816. p. 1257.

pleno id ore lupus fecerit, nullum omnium praestautius.' Occursum leporis timere heißt es bei Johann von Salisbury und Peter von Blois. außer Berthold und Hartlieb (s. LXI) gehört hierher noch eine stelle aus cod. pal. 341, 163^a:

dar zuo sâh wir einen hasen, der widerfuor uns an dem weg; dô dâht ich deiz niht eben læg; er tet uns den érsten aneganc, wan daz er snelle für mich spranc.

Griechen und Römern scheint er gleichwol nach den umständen auch guter vorbedeutung (aiotos) zu sein. *) Diesen war das wiesel (yali) übelberufen: wenn es über den weg lief, wurde eine öffentliche versamlung aufgeschoben (Potter 1, 746.) Theophrast (charact. 16) sagt, wem ein wiesel vorbeilauft, der darf nicht weiter gehn, bevor ein dritter den weg beschritten, oder er selbst drei steine vom weg aufgehoben hat. auch centonovelle cap. 31: quando l'uomo trova la donnola **) nella via. fuchses angang wird verschieden ausgelegt, nach jener stelle bei Ihre für übel, nach dem litth. abergl. 9 für gut. Hausthiere, die der ausreisende in seinem hof hält, die ihm nicht erst im wald aufstoßen, dienen nicht zur vorbedeutung: sie sind zu gewöhnlich, zu zahm und abhängig vom menschen, um für ihn zeichenhaft zu werden. Bei den Etruskern wurde, wenn der neue magistrat in die provinz zog, auf die begegnung von pferden und ochsen geachtet. (O. Müller 2, 118.) man vergleiche die weissagung durch plerde (s. 381, 382), die freilich auf keinem zufälligen treffen des thiers beruhte, wobei es aber auf das ansetzen seines rechten oder linken fußes ankam.

Noch feiner ausgebildet als der angang vierfüßiger thiere war die beobachtung der vögel, denen freiere, ungehemmtere bewegung durch die lust an sich schon etwas

^{*)} Cassius Dio 62, 6 (Reim. 1006. 1007): ταῦτα εἰποῦσα, λαγων μεν ἐκ τοῦ κόλπου προήκατο (ἡ Βουνδουέκα, eine Britin) μαντεία των χρωμένη, καὶ ἐπειδη ἐν αἰστω σφτσιν ἔδο αμε, τό τε πλῆθος πῶν ήσθεν ἀνεβόγρε. Als die Deutschen unter könig Arnulf einen aufgeschreckten hasen jagten nahmen sie Rom ein (Liutpr. 1, 8), doch hasenjagende Dänen geriethen in die flucht (Neocorus 1, 353; eine katzenennt hier der lübeker Detmar 1, 164.) Vom hasen geleckt zu werden gilt für günstig: 'meinete es habe ihn ein hase gelecket.' trödelfrau 1682 p. 71.

[&]quot;) das fräulein, bair. müemelein (Schm. 2,576) span. comadreja (Reinh. CCXXIV); alle diese namen bezeugen die heimlichkeit des thiers.

wunderbares und geisterhaftes verlieh (s. 386. 478.) Griechen hatten eine umfassende olwviotizh (Suidas s. v.), die Römer systematische auspicien und augurien.*) Auch den deutschen Heiden galten vögel für boten der götter und für verkündiger wichtiger nachrichten. 'welcher vogel hat dir das in die ohren getragen?' heisst: wer hat dir das weis gemacht, in den kopf gesetzt. **) 'das hat mir ein vogel gesungen', 'jag hörde en fogel så sjunga, en fogel var här, och sade för mig det eller det.' Ihre de superst. p. 51. Neugriechische und serbische volkslieder werden nicht selten eröfnet durch fliegende, sich nach verschiedner seite drehende und unterredende vögel (Wh. Müllers saml. 1, 66, 102. 2, 164, 178, 200. Vuk 3, 326.) zwei schwarze raben (dva vrana gavrana) krächzen auf dem weißen thurn (Vuk 2, 151.) Von dem weissagenden rufe des kukuks ist s. 389 ff. gehandelt; er gehört auch zu dem angang, da reisenden seine stimme unvermutet im wald erschallt. auguria avium berührt der indic. superst. bei Eligius (s. XXIX): 'nec in itinere positi aliquas aviculas cantantes attendatis.' vögel, deren begegnen weissagsam ist, heißen wegvögel (abergl. 600.) Eine stelle bei Procop de bello goth. 4, 20 (ed. bonn. 2, 560. 561) zeigt, wie früh dieser aberglaube unter deutschen völkern statt fand. Hermigisel, könig der Warner erblickte über feld reitend einen vogel (der nicht näher angegeben ist) auf einem baum und hörte ihn krähen (es war also wol rabe oder krähe.) auf vogelgesang sich verstehend sagte der könig seinem gefolge, es werde ihm sein tod nach vierzig tagen geweissagt. ***) Dem Sigurdhr weissagen igdhor (nach Biörn: schwalben) auf den bäumen (oben s. 388.) Dagr hat einen klugen sperling (Ingl. saga cap. 21.) Im altspanischen Cid bezeugen uns mehrere stellen die wahrnehmung der vögel: 867 al exir de Salon mucho ovo buenas aves; 2376 con dios e con la vuestra auce; 2379 con la buen auce.

^{&#}x27;) Jul. Caes. Bulenger de auguriis (Graevii thes. 5.)

[&]quot;) westphäl. 'wecker vaugel heft dik dat inner auren ehangen?' Slennerhinke p. 8.

[&]quot;) οἶντος ἀνήφ (Ερμιγίσκλος) ξύν Οὐάρνων τοῖς λογιμωτάτοις ἐν χωρίω τω ἱππενόμενος δυ νιν τικὰ ἐπὶ δ ἐν δρου πε καθημίνην είδε καὶ πολλά κρώζουσαν. εἶνε δὲ τῆς ὅρνιθος τῆς φωνῆς ξυνεὶς εἴνε ἄλλο μέν τι ἐξεπιστάμενος, ξυνείναι δὲ τῆς ὅρνιθος μαντενομένης τεραπενειώμενος, τοῖς παροῦσιν εἰθις ἔφασκεν ώς τεθνήξεται τεσσαφάκοντα ἡμέψας ὕστερον τῆ τεσσαφακοστῆ ἀπὸ τῆς πφοψψήσεως ἡμέψα νοσήσας τὴν πεπρωμένην ἀνέπλησε.

Und wie bei den alten die rechte oder linke seite des anflugs hauptsächlich berücksichtigt wurde, erklärt auch Hartlieb (s. LXI) das fliegen zur rechten hand für glücklich, das zur linken für unglücklich. Der adler müsse dem wandernden taschenhalb fliegen, d. h. zur seite, wo die reisetasche hängt. außer dieser stelle finde ich den ar nicht genannt, wol aber, bei Wirnt und Berthold, den müsar, nach Benekes wb. zu jenem, eine art kleiner raubvögel, welcher bei Burchard (XXXVIII) muriceps genannt und erklärt ist. Herrant von Wildonie, in einem ungedr. gedicht von dem übelen wibe, 297—301:

swenne ich måch gewinne var, så ist durft daz mir der måsar über die stråze vliege und mich des niht entriege, ob ich ir niht enbringe,

d. h. wenn ich nichts bringe, kann ich mich nur damit entschuldigen. das über weg fliegen dieses vogels ist günstiges zeichen. Il. 10, 274 bringt ein rechtsfliegender reiher (¿pwdiós) glück. Der rabe, ein siegvogel der Heiden, wird außer jenen nordischen stellen (s. 651) als begleitend beim angang nicht genannt, desto häufiger die krähe. glücklich war: si cornicula ex sinistra in dexteram cantaverit (anh. s. XXXVIII) bei Petrus bl. ebenso, nur volaverit statt cantaverit; kolocz. 146 heißt es, von kindern, die in stetem wolleben erzogen, nie die macht des schicksals empfunden haben: 'si enwizzen wannen die kran sint gevlogen.' MS. 2, 80ª 'ez hab ein swerziu krd gelogen.' hauptstellen: Renaert 10472. Reinart 1047. Reineke 942, wo die krähe, wie bei Petrus bl., Martinsvogel angerusen wird; noch ein zeugnis ist Reinh. s. CXXVII beigebracht, vgl. Vintler s. LV; des heil. Martinus legende gewährt keine erläuterung. Virg. ecl. 1, 18: saepe sinistra cava praedixit ab ilice cornix. im poema del Cid 11. 12: ovieron la corneia diestra und siniestra. die alten gedenken auch des raben: 'non temere est, quod corvus cantat mihi nunc ab laeva manu, semel radebat pedibus terram et voce crocibat sua.' Olaf Tryggvason, wenn gleich Christ, beachtete, ob die krähe (kråka) auf dem rechten oder auf dem linken fus stand, und weissagte sich daraus gutes oder böses; seine feinde nannten ihn darum krakabein. hûngrkráka altn. eine hunger weissagende krähe, illvidriskraka die schlechtes wetter ankündet. cento nov. ant. 32: 'segnor, je vit una cornacchia in uno cieppo di salice. or mi di, donna, verso qual parte teneva volta la coda?'

Auch der specht war ein heiliger vogel (s. 388); in Lindenblatts chron. p. 31: 'ir speht hatte nicht recht geflogen.' In Schweden ist der flug des lom (nach Ihre einer art reiher) vorbedeutsam (abergl. 94.) Sieht man die elster von vornen, so ist das zeichen gut, von hinten, schlimm (abergl. 158.) Wer frühlings die erste schwalbe erblickt, steht alshald (auf seinem weg) still, und gräbt eine kohle aus der erde (anh. s. LIII. abergl. 217.) in Dänmark schaut das dienstvolk, ob sie den storch zuerst im jahr fliegend oder stehend treffen (abergl. 130.) Beim frosch kam es darauf an, ob man ihn zuerst auf dem land oder im wasser hüpfen sah (abergl. 237.) Auch einer kahlen oder gerupften henne zu begegnen galt für übel:

enmi sa voie a encontrée une geline pielée, qui pasturoit en la charrière; a poi ne sen retorne arrière, por ce quil i entendoit sort; à ses piez trueve un baston tort, à la geline lest aler, et ele sen prist à voler, en son gelinois le maudist 'honte li viegne!', et il si fist.

zu dem angang gehörige stellen aus provenz. dichtern hat Diez (leben der troub. p. 22. 23) gesammelt; sie beziehen sich auf rabe, krähe und mehrere falkenarten (albanel, gavanh), ihr rechter oder linker flug, ihr gehen oder kommen, schreien oder schweigen entschied:

los destres e'ls senestres, los anans e'ls venens, d'albanel, de gavanh, d'autras auzels ferens, del corp e de la gralha los cridans, los tacens. (poes. der troub. p. 221.) Man möchte ausführlichere

kunde dieser vogeldeuterei, wie sie im mittelalter geübt wurde, haben.*)

^{*)} die heidnischen Araber beachteten den vogelflug, zeger und ijavet sind zwei fast gleichbedeutende ausdrücke. zeger wird gebraucht, wenn man mit einem stein nach dem vogel wirft und ihm zuschreit: fliegt er dann einem zur rechten hand, so ists ein gutes, wenn zur linken, ein böses zeichen. ijavet ist allgemeiner die deutung der namen aufstofsender vögel, ihres niederlassens, ihrer rufe. gipfel dieser wissenschaft scheint die vogelsprachkunde, die von Salomos zeiten her im Orient noch nicht in vergessenheit gerathen ist. der rabe gilt für einen unglücksboten. (Rückerts Hariri 1, 591.592.) Auch über indische augurien wären viele stellen mitzutheilen. im Ramayana einmal: hae aves tibi declarant horrendum periculum imminere. (Schlegels ind.

Bei den Römern hatte sich ein eignes system von vogelweisssagung ausgebildet, das nicht auf den flug des wilden gevögels, vielmehr auf das hausgeschlecht der hüner berechnet war. Die Griechen übten eine alentovouavτεία, so dass man körner auf die buchstaben des alphabets legte und von einem hahn wegfressen liefs. cher war die römische weissagung aus dem gierigen und trägen fressen oder nichtfressen junger hüner, jede legion hatte ihren pullarius, der die hüner erzog, fütterte und bewahrte; der consul stellte das augurium in seinem haus oder zelt an: . 'pullis regitur imperium romanum, hi jubent acies' sagt Plinius 10, 24. Man beachtete aber sonst auch das geschrei des hahns und der henne. 'gallina cecinit' wird in Terent. Phormio IV. 4, 30 unter andern übeln zeichen für den hochzeiter genannt: nach Donats glosse bedeutete es, superiorem marito esse uxorem. unserm abergl. (83. franz. 23) schien eine wie hahn erkrähende henne gleichfalls ein greuel. nahm die lauschende unter dem hahnbalken den krat des hahns, so war die weissagung günstig, schrie die henne, ungünstig (abergl. 105. 1055); gleiche bewandtnis hatte es um den fallenden mist des hahns oder der henne (230.) Auch den gänserich ließ man weissagen (abergl. 847.) Die Ehsten unterscheiden geflügel mit rauchem und unbedecktem fus (abergl. 95.)

Oft ist es auch nicht der wegvögel flug, der vierfüsigen thiere angang, sondern ihre erscheinung, ihr aufenthalt an der wohnstätte der menschen, die ihm heil oder unheil weissagt. Schwalbe (frauz. abergl. 9) und storch sind glücksvögel (s. 438. 439), störche sieht man gern auf dächern nisten (abergl. 215.) Den Letten war die meise günstiger vorbedeutung, sie heißt sihle (litth. zyle, zyléle) und sihleht ist weissagen, sihlneeki ein weissager, der das geschrei der vögel deutet (augur.) Stender s. 269. Wiesel oder schlange auf dem dach erscheinend sind nachtheilige zeichen (Suidas s. v. Ξενοιράτης.) 'anguis per impluvium decidit de tegulis.' Terent. Phorm. IV. 4, 29. Nagende maus (abergl. 184.) Ungünstig oder zweideutig sind rabe, krähe, elster auf krankenhäusern (abergl. 120. 158. 496:)

Es gab leichvögel, trauervögel, deren erscheinung tod und sterben verkündet. ich vermute, den Gothen war

bibl. 2, 225.) Ein schäfer schrieb alle verdrieslichkeiten, die ihn den ganzen tag über verfolgt hatten, dem umstande zu, das frühmorgens eine schlange vor ihm über den weg gekrochen war.

die turteltaube mit ihrem weheruf ein solcher, weil sie sie hráivadubó (leichentaube) nennen; sagen von ihr zusammengestellt sind Aw. 3, 34. Vor allen gehört hierher, obgleich kein wegvogel, die eule (abergl. 789. franz. 8.) Ovid met. 5, 550:

foedaque fit volucris, venturi nuntia luctus, ignavus bubo, dirum mortalibus omen.

hier aber greifen verwandlungen ein. die eule war ein verwünschter mensch, und strix, strinx ('e tectis strinx violenta canat.' Tibull), bruxa bezeichnen zugleich den vogel und die nachtfliegende hexe (s. 585. 586.) 'ululae, upupae, bubones, toto anno in tectis funebria personantes', oben s. 272. das ahd. holzrûna, holzmuoja, holzmuwo (gl. flor. 988b 996b sumerl. 10, 65. 27, 44. 29, 74) übertragen lamia, drücken aber mehr klagende, weissagende vögel oder geister (beiderlei geschlechts) aus, deren stimme im wald, raunend (vgl. s. 583) und muhend vernommen wird (s. 243.) daher nun auch die benennung klagmuhme, klagmutter, klageweib. im ackermann von Böhmen p. 38 (Hag. ausg.) ist klagmut in klagmuoter zu bessern; am Oberharz bezeichnet klagmutter, klagweib, klagefrau ein gespenstiges*), aber fliegendes wesen (Spiels archiv 2, 247.) anderwärts heifst es die wehklage (abergl. 863), leichhuhn, grabeule, todtenvogel, im Braunschweigischen der läpsch, seines faulen, langsamen flugs wegen (braunschw. anz. 1746. p. 236), ignavus bubo, was auch an den sinn des alten feig (moribundus) erinnert. Leichverkündend ist, wenn der rabe koppt (anh. LV), wenn hahn oder huhn stroh schleppen (ehstn. abergl. 77), wenn der galadrot sein haupt vom kranken abwendet (s. 497.)

Auf ähnliche weise zeigen auch andere thiere den todesfall an. wenn das pferd des gerufnen geistlichen sein haupt senkt (ehstn. abergl. 35); wenn ochs und kuh von schwarzer farbe im haus geschlachtet wurden (abergl. 887.) der in menschlicher wohnung aufwühlende maulwurf (abergl. 555. 601. 881), die zirpende grille (555. 600. 930)**), der tickende holzwurm (901.)

Weissagende ameisen (schwed. abergl. 88. ehstn. 99.) Bienenschwärme, an häuser sich anhängend, bedeuten feuersbrunst (160) oder unheil, bekannt sind die schon im lager des Drusus erschienenen (Plin. 11, 18. Dio Cassius 54,

^{&#}x27;) klagende seelen. Ls. 2, 270.

[&]quot;) zuweilen bedeuten die heimen oder grillen auch häusliches gedeihen (abergl. 313. 609.)

33. Jul. Obsequens de prodig. 1, 132.) auch dem herzog Leopold von Österreich verkündeten sie 1386 den verlust der sempacher schlacht voraus: 'da kam ein imb geslogen in dlinden er gnistet hat, ans herzogen wassen er flog als do der selbig herzog wol für die linden zog: das diutet frömbde geste, so redt der gmeine man.' Wackern. leseb. 703. Heuschreckenzüge sind vorzeichen fremder gäste (Justinger p. 160, vgl. 271) und reicher salmenfang (das. 379.) andere anzeichen nahender gäste abergl. 71. 72. 73. 889. 1028, schwed, 63.

Oft können leblose dinge zumal elemente ein omen auch das niesende licht, der überspringende brand (abergl. 889) bedeutete gäste; erlöschendes licht tod (abergl. 150), rosenbrennendes glück (252.) öl oder wein verschüttet, wasser unter den tisch gegossen war den alten jenes ein günstiges, dieses ein ungünstiges zeichen, wenn der tisch krachte, die balken knarten, zog man daraus die schlimmste vorbedeutung (Dempster 3, 9.) versiegendes oder steigendes wasser bedeutet sterbfall oder hungersnoth (s. 333.) prasselndes feuer, verschüttetes salz verkündigen streit (abergl. 322. 534. 64. 535.) man halte die mythische auslegung der knisternden flamme (s. 148) dazu, der gott ist in der flamme gegenwärtig wie in dem vorbedeutenden donner. Einstürzende erdlöcher (gropar) weissagen todesfall (schwed. abergl. 95.) losspringender splitter gäste (abergl. 71. 1032), reif vom fals springend tod (149.)

Den brauch gerstenkörner auf den heissen herd zu legen und zu beobachten, ob sie aufspringen oder liegen bleiben, finde ich nur bei Burchard (XXXVII), bei keinem spätern; verschieden war die griech. **xocdomarteia.

Andere sachen, ohne daß vorzeichen oder zauber darin begründet wäre, gelten für heilsam oder schädlich, namentlich gefundne, gebettelte und gestolne. Dahin der gefundne klee mit vier blättern (s. 633), drei getraidekörner in gebacknem brot (abergl. 685), der eggenagel oder eggezahn (539. 636), dessen besitz hexen erkennen lehrt, inventio acus vel oboli reservati (anh. s. XLV), gefundne nadel (schwed. abergl. 46), nachdem sie kopf und spitze kehrt (235), gefundne radfelge (351), gefundnes hufeisen (129. 220.) gebetteltes brot (13), ring von gebettelten pfenningen (352.) gestolner wisch (431), gestolnes band vom mehlsack (216), brot (183. 188), bauholz (1000), fischergeräth (schwed. abergl. 48) gestolne webknoten (s. 618.) Bei gefundnen dingen ist die gunst des zufalls im spicl;

gebettelten gibt die mühe, gestolnen die gefahr des erwerbs gesteigerten werth. Aber nicht bloß gestolnes gut in gewissem fall, auch die diebshand (s. 606), der aus einer galgenkette geschmiedete sporn (385), der galgenstrick, diebstrang selbst (anh. s. LVII. 386. 921) haben eigenthümliche kraft, man vergleiche die entstehung des galgenmännleins (deutsche sag. no. 83.)

Ein rad über den thorweg zu setzen bringt glück (abergl. 307); wirkt hier die vorstellung vom glücksrad (s. 506)? Donnersplitter, sargsplitter taugen (abergl. 171. 208.) An das brautbett darf nur trocknes holz von lebenden bäumen kommen *); andern aberglauben vom brautbett 486. 487. Aufgelesne federn, hünerfedern sollen

in kein bett (281. 346. 593.)

Tagwählerei herschte bei Juden (Mos. III. 19, 26. V. 18, 10), Griechen und wahrscheinlich allen Heiden. Hesiod unterscheidet mütterliche und stiesmütterliche tage, er geht alle guten tage des Zeus und alle bösen durch (hauslehren 765 -829.) Wurden auch die namen der wochentage aus der fremde bei uns eingeführt (s. 87), so konnte sich doch schon sehr frühe einheimischer aberglaube damit verbinden. 'Nullus observet, predigte Eligius, qua die domum exeat, vel qua die revertatur, nullus ad inchoandum opus diem vel lunam attendat.' Hincmar 1, 656: 'sunt et qui observant dies in motione itineris et in inchoatione aedificandae do-Ein unglückbringender tag heisst ein verworfner (Vintler s. LII.) Die alten Deutschen scheinen vorzüglich den mittwoch und donnerstag geheiligt zu haben, nach ihren gröfsten göttern, Wuotan und Donar. 'de feriis, quas faciunt Jovi vel Mercurio', hat der indic. superst. Späterhin finde ich keinen wochentag abergläubisch mehr geehrt als den donnerstag (oben s. 130.) auch bei den Elisten (abergl. 59.) Dagegen gelten mittwoch und freitag für verwor/ne hexentage (abergl. 613. 658. 745) und einzeln mittwoch (567), freitag (241.800. ehstn. 59.60.) Nach den hexenacten erscheinen die teufel zumeist donnerstags und dienstags (vgl. die quedlinburger.) aber auch montag gilt für unglücklich zu neuem beginn (771. 821.) am dienstag soll man ausreisen, an ihm ehen schliefsen. **) der feiste dienstag, schwed. fettisdag, franz. mardi gras begünstigt unternehmungen (schwed. abergl.

^{*)} Odofredus in I. legata digest. de supellect. leg.; mulieres quando nubunt volunt lectum de lignis siccis, sed de arbore vivente. sed in omnibus opinionibus suis fatuae sunt.

[&]quot;) so in Böhmen, Mähren. Lows denkw. u. reisen 72.

79. 84.) Glücklich ist der sonntag (243. 634.) Unter den Christen wurden eine menge tage im jahr ausgezeichnet, außer den hohen festen, zumal Johannistag, und fast jeder heiligen tag hatte seinen eigenen bezug auf säen, pflanzen, viehtreiben, aderlassen u. dgl. der dän. skjertorsdag (abergl. 168. 169) ist gründonnerstag. kaum hat bei einem andern volk mehr tagwählerei gegolten als bei den Christen im mittelalter. die altheidnischen jultage und sonnwendtage fielen zusammen mit weihnachten und Johannis.

Mit angang und tagewahl steht ein anderer weit verbreiteter aberglaube in verbindung. wie der tagesarbeit erfolg davon abhieng, daß am frühen morgen eine günstige begegnung eintrat, wie des wolfes oder raben geleit sieg weissagte; so pflegte dem wandernden heer ein göttlich gesandtes thier den weg und den ort der niederlassung anzuzeigen. colonien wurden nach dieser anführung gegründet, städte, burgen, kirchen gebaut; den beginn neuer stiftungen und reiche heiligen thiere, die menschlichen absichten fremd höheren rathschluß der götter kundgeben.

Die griech. und röm. sage ist voll solcher beispiele. ein rabe führt des Battus ansiedelung nach Cyrene (2004 ήγήσατο. Callim. hymn. in Apoll. 66.) die Irpiner heißen von irpus, dem wolf, der sie leitete (Strabo 2, 208.)*) Flôki opferte um wegweisende raben: 'hann fêkk at blôti miklu, ok blôtadhi hrafna thrid, thá er honum skyldu leidh visa, thvîat thâ höfdhu haf siglīngarmenn engir leidharstein î thann tîma î Nordhrlöndum.' Islend. sögur 1,27. Es ist wol nicht zufällig, daſs rabe und wolf, Wuotans lieblinge, sieg und heil vorbedeutend, hierbei vorzugsweise genannt werden.**) Auch hirsch und hindin zeigen oft den weg. Jornandes von den hunnischen jägern: 'dum in ulteriori Maeotidis ripa venationes inquirunt, animadvertunt quomodo ex improviso cerva se illis obtulit, ingressaque palude nunc progrediens nunc subsistens indicem se

^{*)} die Azteken in Mexico ermahnte ein vogel zur auswanderung, indem er vom baum herunter rief 'tihui!' d. i. lasst uns gehen! Maiers myth, taschenb. 1813 p. 63.

[&]quot;') heldenname der glücklichsten vorbedeutung war also das ahd. Wolfbraban (später Wolfram), dem beide thiere sieg weissagen; hervorhebe ich auch, daß kein andres thier mit gang zusammengefügt wird, als der wolf: Wolfgang bezeichnet einen helden, dem der wolf des siegs vorangeht. Erst der heidnische glaube verständigt uns den sinn alter eigennamen, die kein roher zusall hervorbrachte. Vielleicht ist es kein zusall, daß in der alterthümlichen segensformel XIV Martin und Wolfgang als hirtenheilige angerusen werden. jenem war die krähe (der rabe), diesem der wolf unterworsen.

viae tribuit...mox quoque ut scythica terra ignotis apparuit, cerva disparuit.' Statt der jägersage hat Sozomenus (hist. eccl. 6, 37) hier eine hirtenüberlieferung, kennt aber doch auch jene: 'forte fortuna bos oestro percitus lacum transmittit, sequitur bubulcus: qui cum terram trans lacum vidisset tribulibus suis nuntiat. sunt alii qui dicunt cervum quibusdam Hunnis venantibus, cum per lacum ab illis fugeret, monstrasse viam.' Jäger geleitet der hirsch, hirten der stier, helden der wolf. aber auch die christlichen helden lassen sich lieber von dem hirsch führen, als dem heidnischen wolf: eine hirschkuh zeigte den Franken die rettende furt durch den Main (Ditmar. merseb. ed. Wagn. 245. (vgl. Otto fris. de gest. Frid. 1, 43.) Den raben hätten die christen für einen boten des teufels angesehn. Flodoardus erzählt in seiner hist. remens. 1, 24 (ed. duac. p. 145) ein beispiel vom adler: 'conscenso silvosi montis vertice. dum circumferentes oculorum aciem de monasterii corde volutant positione, subito sublimi coelorum mittitur aliger index a culmine, per quem coelos scansuro locus in terris beato depromeretur Theoderico. nam mysticus ales aquila spatiando gyrans et gyrando circumyolans locum monasterii capacem secans aëra designavit, et ut expressius ostenderet quid dominus vellet unius fere horae spatio supra ubi ecclesia construi debuit lentis volatibus stetit, et ne hoc ab incredulis casu contigisse putaretur, ipso natalis domini die quadriennio continuo supervolando monasterium circumire, mirantibus plurimis, eadem aquila cernebatur.' Eine fliegende henne zeigt die baustätte der burg an (deutsche sag. no. 570.) Grenzen werden durch den lauf oder gang eines blinden pferdes, eines krebses geheiligt (RA. 86.) Dem Remus waren sechs, dem Romulus zwölf geier günstig geflogen bei gründung der stadt (Niebuhr 1, 248.)

Bekannt ist, wie die alten Nordländer ihre auswanderungen und niederlassungen unter göttlichem geleite einrichteten. sie warfen die aus der alten heimat mitgenommnen öndvegissülur oder setstokkar aus dem schif, und landeten da wo diese antrieben. an diesen hölzernen seulen war des gottes bild geschnitzt, auf den sie trauten, und er wies ihnen die neue wohnstätte an. hauptstellen lsl. sög. 1,76. 77. 234.

Thiere zeigten aber nicht bloß den ort des baus, es wurde auch oft für nöthig erachtet, lebendige thiere, selbst menschen, in den grund einzumauern, auf welchem das gebäude errichtet werden sollte, gleichsam ein der erde gebrachtes opfer, welche die last auf sich duldet: durch diesen grausamen brauch wähnte man unerschütterliche halt-

Nach dänibarkeit oder andere vortheile zu erreichen. schen überlieferungen mauerte man unter den altar der kirche ein lamm, damit sie unverrückt stehn sollte, auf jedem kirchhof aber, bevor eine leiche in ihn eingesenkt wurde, grub man ein lebendiges pferd ein (s. 490.) beide, lamm und pferd, lassen sich zuweilen in der kirche. oder auf dem kirchhof sehen und bedeuten dann todesfälle (Thiele 1, 136, 137.) auch unter andere häuser werden schweine und hüner lebendig eingegraben (das. 1, 198.) Nach abergl. 472 kann langes gutes wetter durch einmauerung eines hahns zuwege gebracht werden, nach 755 das laufen der kuh verhindert durch einmauern eines lebendigen blinden hunds unter der stallthur. bei viehseuchen graben die Ehsten ein stück der heerde unter die stallthür um dem tod sein opfer zu bringen (abergl. 69.)*) In der ringmauer des schlosses Reichenfels istein kind lebendig eingemauert worden: ein vorragender stein bezeichnet die stelle, wollte man ihn heraus reissen, würde die mauer alsogleich zusammenstürzen (Jul. Schmidt p. 153.) Ahnliches wird in Spiels archiv 1, 160 erzählt, auch dass späterhin wenigstens symbolisch leere särge einmauerte. Um Copenhagen sollte ein wall aufgeführt werden, so oft man ihn begann sank er wieder ein: da nahmer sie ein kleines, unschuldiges mädchen, setzten es an einen tisch auf einem stuhl, gaben ihm spielzeug und esswaren. während es nun vergnügt spielte und ass, bauten zwölf meister eine wölbung über ihm, und warfen unter musik und klingendem spiel einen wall auf, der seit der zeit unverrückt gestanden hat (Thiele 1, 3.) Noch rührender ist eine serbische sage von Scutaris erbauung: drei jahre bauten dreihundert meister vergeblich an dem grund der feste; was sie bei tage aufgemauert hatten, rifs die vile (s. 245) nachts wieder ein. endlich verkündete sie den königen, nur dann werde der bau halten, wenn man zwei leibliche, gleichnamige geschwister in den grund lege. nirgends waren sie aufzufinden. da verlangte die vile von den drei ehfrauen der könige die, welche nächsten tags den meistern das essen hinaustragen werde, in den grund gemauert. als des jüngsten königs gattin, ohne von diesem rathschluß zu ahnen, das essen hinaus bringt, werfen die

^{*)} und hadden de delver sich mit groten unkosten an holt, balken, struk daran versocht, den ort to dempen, konden nicht, de olden seden: animam quaeri, men scholde ein kat edder hunt durin drenken. als diser gebleven, wert it mit der lichte togeslagen. Neocorus 2, 340. man vgl. cap. XXIX das einpflocken der spitzmaus in die esche.

dreihundert meister steine um sie her und fangen an sie einzumauern; auf ihr flehen lassen sie eine kleine öfnung, an der sie noch lange zeit ihren säugling stillte, den man ihr täglich vorhielt. (Vuk 2, 5.) Zur zeit da die Slaven an der Donau eine neue stadt anlegen wollten, sandten die häupter des volks, nach altheidnischer sitte, frühmorgens vor sonnenaufgang männer aus, welche den ersten knaben, der ihnen begegnen würde, nehmen und in den grund des baues legen sollten. von diesem knaben (serb. dijete, böhm. djte, russ. ditja, poln. dziecię) erhielt die stadt den namen Detinez (Popow slav. mythol p. 25.) Auch in Merlins geschichte p. 66-72 wird erzählt, wie könig Vortigern einen festen thurm bauen lassen wollte, der immer wieder einstürzte, eh er vollendet war. die weissager er-klärten, der thurm werde nicht stehn, bevor der grundstein mit eines kindes blute benetzt sei, das von einem weibe geboren, aber von keinem manne erzeugt worden. können auf diesen aberglauben nicht auch Bertholds worte in einer predigt bezogen werden (p. 167): 'und wizze, wanne dû kint gewinnest, daz der tiuvel reht einen torn mit den kindern hat af dich gemaret'?

Der §. 23 des indic. superst. de sulcis circa villas lässt schließen, dass man um neugegründete städte forchen pflügte, deren heiligkeit allem übel eindrang wehren sollte. Eben dies war etruskischer brauch; Varro sagt: 'oppida condebant in Latio, etrusco ritu multa, id est junctis bobus tauro et vacca interiore aratro circumagebant sulcum. hoc faciebant religionis causa die auspicato, ut sosa et muro essent munita, terram unde exscalpserant sossam vocabant, et introrsum factum murum, postea quod siebat orbis urbs. die rinder waren weis; Ovid sast. 4, 825 vom

pomoerium des Romulus:

inde premens stivam signavit moenia sulco, alba jugum niveo cum bove vacca tulit.

im comitium ward ein gewölbe gemauert und mit den erstlingen aller naturgaben, die der menschen leben er-

halten, angefüllt. *)

Gewisse abergläubische gebräuche, wie es scheint von hohem alter, kommen früh und spät bei ganz verschiednen anlaß vor, und desto schwerer ist es ihren sinn zu fassen. Nach Burchard wird ein wagen entzwei getheilt (XXXVII) und eine leichbahre zwischendurch getragen, abergl. 929 ein der schwangerschaft verdächtiges mädchen

^{*)} Festus s. v. mundus. Niebuhr 1, 251.

genötligt, zwischen einem so getheilten wagen hindurch zu gehn. Wagen und pflug gelten für heilige geräthe, in

deren mitte aller betrug und zauber wich.

Von dem gehen durch gehölten erdboden und gespaltne bäume im folgenden cap, bei den heilmitteln. In anderm sinn geschieht das kriechen durch die aufgespannte haut eines neugeworfnen füllen, oder durch ein

pferdekummet, schwed. sela (dän. abergl. 167.)

Sonst soll man weder über andere schreiten (abergl. 45) noch unter einer deichsel durchschlüpfen (618) noch über deichsel und wagenstange steigen (729. 925); eine schwangere hat alles hängende und verstrickte über sich zu meiden (688. 933.) Das erinnert daran, dass man in den christnächten kein holz drehen (XLIX) und mit gedrehtem holz nicht schlagen soll (schwed. abergl. 58), weil sonst dergleichen windungen und convulsionen in menschen verursacht werden würden.

Von der traumdeutung hier nur weniges. Statt des sprichworts 'träume sind schäume' finde ich das reiner gereimte 'träume sind gäume' (Ettners chemiker 469. apoth. 132) d. h. wahrnehmungen (mhd. goume: troume: schûme.)*) Schon das alterthum glaubte nicht an alle träume, sondern nur an schwere zu bestimmter zeit, an bestimmtem ort geträumte, träume auslegen hiefs scheiden (Diut. 3, 97), traumscheider war gleichviel mit wahrsager.

Wie für brautleute bedeutsam ist, wessen licht beim hochzeitsmal zuerst erlischt, wer in der hochzeitsnacht zuerst einschläft, oder zuerst aus dem brautbett steigt (abergl. 15. 485. 717. ehstn. 17); sind auch die träume der hochzeitsnacht weissagend (deutsche sag. no. 420.) eines solchen traums der Hvîtastierna in Gothland, der ihre nachkommenschaft anzeigt, gedenkt Gutalag p. 106. Der erste traum in dem neuen haus ist nicht minder wichtig (deutsch. abergl. 123. schwed. 61.) könig Gorm wird aufgefordert, ein haus an einer stelle wo noch keins stand aufzubauen, darin zu schlasen und zu träumen (fornm. sög. 11, 4-6 vgl. Saxo gramm. 179.)**) Halfdan der schwarze (saga cap. 7.) empfängt aber den rath in einem schweinstall zu träumen, der traum werde eintreffen. Auch traum in einer neujahrsnacht trift ein (abergl. 528.)

einem, der untreffende dinge vorbringt.

^{*)} merkwürdig Diut. 3, 96: waz inwe ware gescumet, d. h. geträumt, schaum wird bestätigt durch den noch schlechteren reim; 'träume sind fäume' (Kirchhofers sprichw. 342), für feime.
") 'du hast einfälle wie ein altes haus' sagt man umgekehrt von

CAP. XXIX. KRANKHEITEN.

Die arzneikunde des heidenthums war halb priesterlich und halb zauberisch. priestern verschafte erfahrung und höheres wissen kenntnis der natürlichen heilkräfte, von der weihe ihres standes giengen bilfreiche segensprüche aus. noch das ganze mittelalter hindurch sehen wir auch christliche geistliche vorzugsweise im besitz der arzneien und der gabe ihrer anwendung. Ein theil jener heidnischen lehre muste aber auf die weisen männer und frauen übergehn, die sich durch beibehaltung abergläubischer gebräuche und misbrauch wirklicher heilmittel den ruf der zauberei zuzogen. Gleich der hexerei (s. 585) fällt auch die alte heilkunde hauptsächlich frauen zu, und aus demselben grund.

Ein arzt hiefs goth. lekeis, ahd. lahht, ags. lace, altn. læknir *), læknari, schwed. läkare, dän. läge; das engl. leech ist zum begrif eines bauern oder vieharztes herabgesunken. das mhd. låchenære, låchenærinne drückt zauberer, zauberin aus (s. 584.), vielleicht noch mit dem gedanken an heilmittel, vgl. 'lachenen und fürsehen' (anh. 8. XL.) **) Von den Deutschen hat sich dieses wort schon in früher zeit den Slaven, Litthauern und Finnen mitgetheilt: altsl. und böhm. lekar', serb. ljekar, poln. lekarz, litth. lekorus, finn. lääkäri; oder hätten die Deutschen es von den Slaven her? eine deutsche wurzel habe ich no. 300 nachzuweisen gesucht, eine slavische scheint mir dem slav. ljek, lek (remedium) entspricht schwieriger. unser ahd. lahhan. Andere benennungen sind vom begrif des helfens, besserns hergenommen, vgl. betan, böten, mederi (s. 583); altn. grædha (sauare) grædhari (chirurgus, medicus) von grodh (lucrum, auxilium); mhd. heilære (medicus) Karl 45. aber schon ahd. arzat O. III. 14, 11. mlid. arzet, nlid. arzt, mil. ersetre Diut. 2, 223ª, altfranz. artous, artox; wurzel scheint das lat. ars, obgleich arzat nicht unmittelbar aus artista erklärbar. ***) das provenz. metges Ferabr. 547. 1913, altfranz. mires sind aus medicus.

^{&#}x27;) læknis hendur Sæm. 194ª læknir vera ok kunna sår at siå. Sæm. 195ª.

[&]quot;) quedlinb. hexenacten p. 77. die kranke 'lecken.'

[&]quot;) temperie (arzuei) Parz. 643, 23. lähhinonto temperando gl. mons. 393.

Schon eine der nord, asinnen galt für die erfahrenste ärztin: 'Eir, åsynja, hon er læknir beztr.' Sn. 36. Der Bryphild wird 'lif medh læknîng' (pharmaca cum medela) zugeschrieben (Sæm. 174b); sie ist eine weise, zauberkundige frau, pharmaceutria, herbaria. sie versteht sich aber auch auf das wundenverbinden (undir dreyrgar yfir biuda. Sæm. 220b), gleich der Hiltgund (Waltharius 1405.) Oddrûn hilst bei schwerer entbindung (Sæm. 239.) Berühmt ist aus dem Tristan Isotens arzneikenntnis. Unter dem volk gibt es noch heute alte frauen, die das böten, streichen, gießen und segnen treiben (abergl. 515. 864.) Merkwürdig ist, dass heilformeln von frauen nur auf männer, von männern nur auf frauen übertragen werden sollen (abergl. 793.) Vorzüglich sind es schäfer, die für kluge, arzneikundige männer gelten (franz. abergl. 35) vgl. s. 608; früherhin auch andere hirten und jäger ('bubulcus, subulcus, venator' anh. s. XXXIII.) Im mittelalter zogen aber wandernde ärzte im land herum, die dem volke kunst und heilmittel feilboten, gewöhnlich in begleitung eines ergötzliche possen treibenden knechtes; ich verweise auf Rutebeufs diz de l'erberie (Méon nouv. rec. 1, 185-191) und auf das osterspiel bei Wackernagel 782 ff. Diese landstreichenden kräutermänner, quaksalber, harnsteinschneider gewähren vielfachen aufschlus über die art und weise der volksmäßigen heilungen. Im höheren alterthum verschmähten auch helden nicht, sich mit arznei und wunden zu befassen; gleich dem homerischen Machaon ist im Gudrunlied 184. b. Wâte gerühmter arzt; es heist aber:

si hæten in langer zîte da vor wol vernomen, daz Wâte arzet wære von einem wilden wibe:

Wâte, der vil mære, gefrumete*) manegem an dem lîbe. seine kunst wird also doch wieder auf eine frau, und zwar auf ein wildes weib, eine halbgöttin (s. 243. 244)

zurückgeführt.

Solchen höheren wesen wohnt heilende kraft bei. Crescentia empfängt die gabe alle krankheiten zu heilen (kolocz. 267), nach dem altfranz. gedicht (Méon n. r. 2, 71. 73) bloß den aussatz. Auch königinnen des alterthums ist das vermögen zugeschrieben, bestimmte krankheiten durch ihre berührung zu tilgen: im Rother 32b. 33a bestreicht die königin lahme und krumme mit einem stein. königen von Frankreich und Eugland wird eine ähnliche

^{*)} ags. übersetzt from Matth. 9, 12 medicus: qui prodest, qui medetur.

kraft beigelegt. Gebiert eine frau sieben söhne hinter einander, so kann der siebente durch einen schlag mit der
hand allerlei schaden heilen (abergl. 786), nach Ettners
hebamme 906 heilt seine berührung kröpfe. nach franz.
abergl. 22 der fünfte sohn. ein kind, das seinen vater
nicht kennt, vermag geschwülste aufzulösen (fondre les
loupes.) das. 21. Ein erstgebornes, mit zähnen auf die
welt gekommnes kind vermag den bösen bis zu heilen
(schwed. abergl. 29. 37.)

Unsere heutige, nicht aus dem volk hervorgegangne arzneigelehrsamkeit hat allmälich beinahe alle deutschen benennungen der krankheiten verdrängt und durch griech. oder röm. wörter ersetzt. da jene oft noch auf die vorstellung des alterthums von den krankheiten und ihrer heilung führen, so wird es nöthig sein wenigstens die be-

deutendsten anzuführen.

Krank hat im MA. nur den sinn von debilis, infirmus, nicht von aeger, und für dieses gilt siech, goth. siuks, ahd. sioh; morbus wird folglich nicht durch krankheit ausgedrückt, sondern durch sucht, goth. saühts, ahd. suht, altn. sött, während wir mit sucht jetzt den sittlichen begrif von hang, heftigem verlangen verbinden, und nur noch in den zusammensetzungen schwindsucht, gelbsucht u. a. seine alte bedeutung behalten. Analog verhalten sich das altn. thrd (desiderium, aegritudo animi) und likthrd (lepra), vgl. dän. traa, helletraa. DV. 2, 180. 205. Allgemeine wörter, die auch den leiblichen schmerz des siechthums ausdrücken, sind ahd. suero, mhd. swer, ahd. mhd. wé, wétago, wétage (wie siechtage.) eigenthümlich ist der ags. ausdruck adl (fem.) für krankheit.

Christlich war es, die sucht für eine schickung gottes, heidnisch, sie für eine einwirkung der geister und etwas elbisches zu halten. Sie wird darum auch personificiert: sie stöfst an, fällt an, überfällt, greift an, überwältigt den menschen: δαίμων ἐπέχραε. gleich dem tod und dem schicksal (s. 228.) nimmt sie weg, 'suht farnam.' Hel. 125, 20. im cod. vindob. 159. no. 94 finde ich die redensart: 'eine suht ligen, zwô suht ligen.' Sonst heißt ein siecher auch ahd. bettiriso (bettlägerig, clinicus) O. III.

14, 67, mdh. betterise Parz. 502, 1.

Fieber. goth. heith Matth. 8, 15. brinnh Marc. 1, 31. Luc. 4, 38, beide für πυρετός, und beide weiblich; kein entsprechendes ahd. hîzâ, prinnh. ahd. rito (masc.) gl. mons. 391, von rîtan (reiten), nicht von rîtan (torquere), weil das fieber nicht, wie der krampf, verdreht, und ags.

rida (nicht vridha) geschrieben werden muss, Lye hat rideroth (febris.) Es wird wie ein alb betrachtet, der den menschen reitet und schüttelt (s. 261. 262.) 'der rite bestuont in.' Alex. 2118. En. 10834 und Eracl. 3166 werden 'suht, fieber, rite' neben einander genannt, also unterschieden, En. 10350 'suht und rite', 9694 'suht und fieber' und das. 9698: 'diu minne tuot kalt und heiz mêr dan der viertage rite' (febris quartana.) rite scheint vorzüglich das kalte sieber, was sonst auch der frörer (abergl. 183) heisst, wiewol von 'ritten frost' und 'ritten hitze' die rede ist. im 15. 16 jh. waren gemeine verwünschungen: 'dass dich der ritt schütte, der jarritt (das ein jahr lang dauernde fieber), der gwhe rite gehe dich an!' 'ins ritt namen habt rhu!' H. Sachs III. 3, 10°. Merkwürdig ist Boners fabel 48, worin der rite persönlich (aber wie gestaltet?) auftritt und sich mit dem floh unterredet: sie ist deutlich erst im mittelalter ersunden. Petrarch epist. 3, 13 von der spinne und dem podagra, und nennt sie anilis fabella.

Jene auslegung erlangt sicherheit durch die ehstnische redensart 'ajan walged, ajan halli' (ich reite den weißen, ich reite den grauen) d. i. ich habe das kalte sieber. (Rosenplänters beitr. 12, 42. 43.) Den Griechen war ἐπιάλτης, ἐφιάλτης wörtlich außpringer, ein dämonischer incubus, alb, der das nächtliche, sieberhaste alpdrücken verursacht. gleichviel ist ἡπιάλης, ἡπιόλης alp, und ἡπιάλος, ἡπιόλος sieber, sieberfrost, ausdrücke, welche die grammatiker durch verschiedene betonung zu sondern trachteten. es kommt dazu, daß ἡπιόλης bei Aristot. hist. an. 8, 26 wiederum schmetterling, papilio bedeutet, die begriffe geist, alb und schmetterling aber vielfach in einander ausgehn (s. 479. 514.)

Eine ags. von Wanley s. 176—180 (vgl. 304) ausgezogne hs. von krankheiten und heilmitteln hat s. 180 älfadle læcedôm (arznei wider die elbkrankheit), älfcynnesealf (elbsalbe) und nihtgengean sealf (nachtfrauensalbe.)*)

Unter gicht verstehn wir gliederweh, arthritis, die ältere sprache braucht es neutral: 'daz gegihte brichet sie' a. Heinr. 886. Ulr. Trist. 1461. 'daz gegihte brach

^{&#}x27;) daselbst: 'vidh älfeynnesealf and vidh nihtgengan, and tham monnom, the deofol mid hæmdh', gegen elbsalbe, gegen nachtgengen und gegen die männer, mit denen der teufel verkehrt. oder bedeutet hæmedh hier coit? dann böte diese hs. (aus dem 10. 11. jh.?) das älteste beispiel einer geglaubten fleischlichen vermischung mit dem teufel dar (s. 599.)

ir hend und füeze' Râb. 1060. 'daz wüetende gihte.' Renner 52^a. da man auch darmgicht für colik findet, und oben s. 350 sungiht gehen und wenden der sonne bezeichnet, so scheint mir gicht das gehen, wenden und reifsen des schmerzens im leib zu bezeichnen und dem goth. gahts

(innagahts gramm. 3, 518) vergleichbar.

Die herumziehende, an keiner bestimmten stelle haftende, die fliegende gicht (arthritis vaga) wurde wenigstens noch im 17 jh. in Norddeutschland (Holstein, an der Ostsee) dat varende, lopende deer (das fahrende, laufende thier) genannt, in andern niedersächs. und westfäl. gegenden de varen, de varende, de lopende varen, d. i. die fahrenden, umlaufenden, gehenden (geister oder dinger.) Die krankheit galt also wiederum für ein in den leib gewiesenes, gezaubertes geistigthierisches wesen. Noch deutlicher ist die benennung 'die gute kinderen' (im Braunschweigischen) 'die gute holde' (im Göttingischen), gerade wie die von den hexen eingezauberten elbischen dinger hießen (s. 606.) gedacht wurden sie gleichfalls wie schmetterlinge oder würmer gestaltet, welche nagenden schmerz und geschwulst 'an den gleichen (articulis) oder gewerben' der hände und füße hervorbringen sollten. *) Weil die krankheit hartnäckig und oft schwer zu heilen ist, pflegte sie das gemeine volk dem einfluss der hexen zuzuschreiben. Sie heifst auch der haarwurm, und in den Niederlanden die springende gicht.

Die einwirkung der holden muß aber viel manigfalter gewesen sein und auf mehrere krankheiten bezogen werden. Eine hexe bekannte (Voigts abh. p.122), daß es neunerlei holdichen gebe: ritende, splitende, blasende, zehrende, fliegende, schwillende, taube, stumme, blinde.

Auch die Polen nennen biale ludzie (weiße leute, d. i. elbe) **) würmer, die in den menschen krankheiten verursachen (Biesters neue berl. mon. schr. 1802, 8, 230.)

Eine brennende geschwulst am fingernagel (παρωνυχίς) heist der wurm, der umlaufende wurm, das ungenannte (weil man den namen des wesens auszusprechen scheut), das böse ding.

^{*)} Joh. Weyers (Joh. Wier, Piscinarius, gb. zu Grave in Brabant 1515, gest. zu Teklenburg 1588) arzneibuch. Ff. 1583 p. 27. Henr. Meibom de arthritide vaga scorbutina. Helmest. 1668. 4. cap. 1.

[&]quot;) vgl. bilwihter, belewitten (s. 266, 267.) ich füge hier noch ein citat bei aus Gisb. Voetius de miraculis (disput, tom. 2, 1018): de illis, quos nostrates appellant beeldwit et blinde belien, a quibus nocturna visa videri atque ex ils arcana revelari putant.

Von dem albzopf, wichtelzopf s. 262.

Fluss (rheuma) wird von mehrern krankhaften zufällen gebraucht, leichteren und lebensgefährlichen, z. b. sticksluss, schlagsluss (apoplexia.) der schlag rührt, trist, schlägt. mhd. der gotes slac. später: die gewalt gottes, die hand gottes (Ettners unw. doct. 224.) 'tras mich gottes gwalt' (rührte mich der schlag.) braunschw. anz. 1745 p. 2022 (aus Matth. Schwarz leben, a. 1547.) vgl. oben s. 14.

Die fallende sucht (epilepsia) schon Diut. 2, 193^b vallandia suht (caducum morbum); daz fallende übel (fundgr. 325.) fallender siechtag (Hutten 5, 171.) sonst auch: der jammer, das elend, die schwere noth, das böse wesen, die staupe. mnl. vallende evel, nnl. vallende ziekte, Sint Jans evel, gramschap goods (Huyd. op St. 1, 569.) 'dafs dich die gnücken rühre!' (Melanders jocoser. 1, 434), gnuk ist nd. ein stofs. ml. gutta, gutta cadiva, altfranz. la goute; cheent de gote. Ren. 25203.

Krampf (spasma, convulsio), bei kindern gewöhnlich freise, freisig, gefrais (abergl. 474. 722), fräsel (Jul. Schmidt p. 121.) schäuerchen (zahnkrampf) nd. schürken, d. h. kleiner schauer, zuckung. doch bedeutet die freis, frais auch häufig epilepsie (Abele gerichtsh. 2, 429. 4, 218. 311.)

Leibweh, grimmen (krimmen, reisen, nnl. krimpen.) die obere grimme, mannsmutter (Wier 1072) hachmutter, bärmund, bärmutter Stald. 1, 136. tvärmund das. 1, 334. tribe fundgr. 321, 9 soll nach Hoffm. erklärung auch colik bedeuten. Ruhr (dysenteria), durchlauf, darmgicht nach gloss. flor. 9842 üzsuht, gl. flor. 9842 zuzsuht. rothe ruhr, der rothe schaden (Anshelm 3, 236.)

Lungensucht, ags. lungenadl (pneumonia); schwinge oder lungesucht (Schweinichen 2, 256.) schwindsucht, nach Abeles gerichtsh. 2, 303 greift sie alle jahr ein ellen därme an.

Wassersucht, ahd. auch wazarchalp (hydrops) Diut. 2, 181, vgl. mondkalb (mola, caro in utero nascens) engl. mooncalf (ungestalte misgeburt) wobei wol mythische vorstellungen obschweben, da sich auch sonnenkalb als eigenname, findet, und aberkalb, afterkalb, eberkalb ein unechtes kind heißst. abortus heißst misgeburt, miskram; abortieren: umschlagen, umstülpen, verschütten, umwersen, umkeipeln. 'zy heft de kar omgeworpen' (Tuinman spreckwit, 88), es ist ihr unrichtig gegangen, 'meinem weibe geht es unrichtig' (Schweinichen 2,314 vgl. 321), geht ungerade (Kantzow 2,30.) ehstn. tüjad nurgad (leere ecken) mondkalb. ülle kätte minnema (über die hände gehn) gegensatz zu last pölwede peälet töstma (kind auß knie heben, or-

dentlich gebähren.) 'es lärmt', 'das haus knakt' (die geburtstunde naht) 'das haus ist eingefallen' (die geburt ist

erfolgt.) sächs. prov. blätt. 14, 127.

Herzgespan (cardialgia) herzspann (abergl. 873. 949), sonst herzweh, herzkulk (ventriculi colica), 'es lieget und steht mir für dem herzen.' mhd. herzeswer, auch swermage (Diut. 2, 273.)

Kopfweh, houbitwe fundgr. 320. 321. houbitsuht Diut. 2, 270. farren abergl. 865 mir unverständlich. to-

besuht (amentia) Iw. 3233, hirnsucht.

Ahd. hucsto (tussis), altn. hôsti, ags. hvôsta, engl. whoost. schnupfe, schnaube, schnuder. mhd. strüche funder. 321, 1. Ls. 1, 403. 404. kramme (rauher hals) fundgr. 322.

Gelasuht (elephantiasis) gl. mons. 384, jetzt ist gelbsucht icteris. gelesuht und fich (? féh, bunt.) miselsuht (lepra), goth. thrutsfill. ahd. hriupt (scabies) råda (impetigo) gl. flor. 988b zittarlås (impetigo) Diut. 1, 496b. ein neuer volksausdruck ist schneidercourage (Adelung v. krätze) schneiderkurzweil (Ettners unw. doct. 349.) die rose (erysipelas), das laufende feuer, ignis sacer (Ivonis epistolae p. 854 184b) ahd. omo, ags. oma, altn. åma. Von rothen flecken im gesicht der kinder sagt man: 'das jüdel hat das kind verbrannt' (abergl. 473.)

Viele andere krankheitsnamen lasse ich unangeführt, eine noch größere menge wird meiner samlung entgangen sein. es kam mir darauf an, aus diesem verachteten reichthum unserer sprache solche beispiele zu heben, welche erkennen lassen, wie das volk mythische vorstellungen mit dem ursprung der krankheiten verband. gleich andern übeln schienen sie ihm durch götter, geister und zauberer verhängt und verursacht, ja selbst lebendige, feindselige wesen geworden. In der edda werden ihnen eide abgenommen (s. 371.) Manches ist uns dunkel: was bedeutet ülfheit, 'ein suht ob allen sühten' (s. 248)?

Ein finnisches lied (Schröter s. 48 ff.) läfst von Launawatar, einer alten frau, neun knaben geboren werden: werwolf, schlange, risi (?), eidechse, nachtmar, gliedschmerz, gichtschmerz, milzstechen, bauchgrimmen. diese kraukheiten sind also geschwister verderblicher ungeheuer; in dem lied wird nachher die letzte derselben hervorgeho-

ben und beschworen.

Die Neugriechen stellen die blattern dar als kinderschreckende frau, welche sie συγχωρεμένη (die schonende, erbittliche) oder noch gewöhnlicher εὐλογία (die zu rühmende) euphemistisch nennen. Fauriel disc. prél. LXXXV.

Es versteht sich, dass auch bei thierkrankheiten geister walten. in formel IV wird der nesso mit seinen neun jungen beschworen aus fleisch und haut des sporlahmen rosses zu weichen. Die wut des hundes soll von einem wurm herrühren, der ihm unter der zunge sitzt: dieser tollwurm kann ausgeschnitten werden. eine pferdekrankheit heifst der blåsende wurm. (anhang, formel XV), was an die blasenden holden (s. 672) erinnert. Nach dem volksglauben kann die hexe ihre elbe oder holden sowol in menschen als thiere zaubern. Metil heisst den Serben eine unheilbare krankheit der schafe. sie erzählen, dass die Deutschen einmal den teufel gefangen und nach einem mittel gegen das metil gefragt hätten. der teufel sagte: wenn alle schafe bis auf eins umgekommen seien, solle man das übrig bleibende um die hürde tragen, dann werde, aufser ihm, keins mehr verrecken. Vuk s. v.

Unter der menge abergläubischer heilarten zeichne

ich folgende aus.

Es war uralter brauch, den siechen zu messen, theils zur heilung, theils zur erforschung, ob das übel wachse oder abnehme. Hierher könnte man schon aus dem buch der könige I. 17, 21. II. 4, 34 nehmen, dass Elias und Elisa über dem entseelten kinde sich messen, und es dadurch wieder beleben. auch das messen der glieder beim lichtergeben auf den altar (Diut. 2, 292), obgleich es mehr künstige übel abhalten soll, ist zu erwägen. Im bihtebuoch p. 46 wird gefragt: 'ob dû ie geloubetôst an hecse und an lâchenerin und an segenerin, und ob dû tæte daz si dir rieten? und ob dû ie gesegnet oder gelâchent wurde oder gemezen wurde, und ob du ie bekort wurde?' Zu ihrem mann, den sie bethören will, sagt eine frau (Ls. 3, 9): 'tuo dich her, la dich mezzen', also lang ich in maz, unz er allez vergaz. Dieses messen wird auch anh. s. XL. XLI unter den übrigen zaubereien angeführt. Schwangere messen einen docht nach der länge des heiligen bildes und gürten ihn um den leib (anh. XLVIII.) Nach Wiers arzneibuch p. 31. 33 heißt im Trierischen eine krankheit der nachtgrif (durch den angrif von nachtgeistern hervorgebracht?), um sich ihres daseins zu vergewissern verfährt man so: dem kranken wird sein gürtel um den bloßen leib gezogen, in der länge und breite, dann abgenommen und an einen nagel gehängt mit den worten: 'ich bitte dich, herr gott, durch die drei jungfrauen Margaritam, Mariammagdalenam und Ursulam, du wöllest doch an dem kranken ein zeichen geben, ob er den nachtgrif hat.' hierauf wird

nachgemessen, ist der gürtel kürzer als zuvor, so gilt es für ein zeichen der krankheit. Nach den schles. provinz. bl. 1798. 27. 16-20 hat im Liegnitzischen fast jedes dorf eine messerin: immer ist es eine alte frau. will man nun wissen, ob bei einem schwindsüchtigen lebensgefahr vorhanden sei, so nimmt sie einen faden und misst den kranken vom scheitel zur sohle und an den ausgespreizten armen von einer handspitze zur andern. die länge vom kopf bis zum hacken kürzer als die der arme, so ist eine auszehrung da: je weniger der saden für die armlänge zureichen will, desto weiter ist die krankheit vorgeschritten, reicht er nur zum elnbogen, so ist keine hilfe mehr. Die messung wird öfter wiederholt: nimmt der faden zu, und erreicht wieder die rechte länge, so ist die krankheit gehoben. für ihre mühe darf die weise frau nie geld fordern, sie nimmt was man ihr gibt. Man vergleiche das getraide und wassermessen (abergl. 258. 953, und s. 333.)

Wenn einen kranken die weißen leute (biale ludzie s. 672) quälen, wird in Polen freitags ein lager von erbsenstroh gemacht, laken darüber gespreitet und der kranke darauf gelegt. dann trägt einer ein sieb mit asche auf dem rücken, geht um den kranken herum, und läßt die asche auslaufen, so daß das ganze lager davon umstreut wird. frühmorgens zählt man alle striche auf der asche, und stillschweigends, ohne unterwegs zu grüßen, hinterbringt sie einer der klugen frau, die nun mittel verschreibt. Biesters mon. schr. a. a. o. In der asche drücken sich die spuren der geister ab, wie man auch den erdmännlein asche streut (s. 255.) vgl. ehstn. abergl. 40.

Von dem wasserschöpfen und giefsen der klugen frau, abergl. 515. 865. Segnen des schlags (der apoplexie)

mit einer hacke auf der schwelle. anh. s. LIII.

Eine alte fieberkur war, das kind auf den ofen oder das dach zu legen: mulier si qua filium suum ponit supra tectum (vgl. s. 609 anm.) aut in fornacem pro sanitate febrium. (anh. s. XXXV.) posuisti infantem tuum juxta ignem (XXXIX.) Nimmt das kind nicht zu, so hat es das elterlein, man schiebe es in den backofen so weicht das elterlein (abergl. 75.)

Man heilte aber auch, indem man kinder oder vieh durch ausgehölte erde oder einen gespaltnen baum gehen und kriechen ließ. Das hielt allen zauber ab, oder vernichtete ihn oder wirkte sympathetisch. 'mulieres, quae habent vagientes infantes, effodiunt terram et ex parte per-

tusant eam et per illud foramen pertrahunt infantem' (XXX.) ammen nehmen das neugeborne kind und stofsen es durch ein hol (LIV); will es nicht gehen lernen, läfst man es durch ranken des brombeerstrauchs kriechen, die in die erde gewachsen sind (abergl. 818.) Kranke schafe müssen durch eine gespaltne junge eiche kriechen. 'nullus praesumat pecora per cavam arborem aut per terram foratam transire' (XXX.)

Dieses schlüpfen durch den eichspalt, durch die erde scheint auf den genius des baums, der erde, das siechthum oder den zauber zu übertragen.*) Von welchen krank-heiten man auf solche weise genas, wird nicht berichtet, folgende stelle lehrt aber, dass noch im vorigen jh. das engl. landvolk so die brüche heilte: 'in a farmyard near the midle of Selborne (a village in the county of Southamps ton), stands, at this day, a row of pollardashes (gestutzten eschen), which, by the seams and long cicatrices down their sides, manifestly shew that, in former times, they have been cleft asunder. these trees, when young and flexible, were severed and held open by wedges, while ruptured children, stripped naked, were pushed through the apertures, under a persuasion that, by such a process, the poor babes would be cured of their infirmity. As soon, as the operation was over, the tree in the suffering part, was plastered with loam, and carefully swathed up. If the part coalesced and soldered together, as usually fell out, where the feat was performed with any adroitness at all, the party was cured; but where the cleft continued to gape, the operation, it was supposed, would prove ineffectual. We have several persons now living in the village, who, in their childhood, were supposed to be healed by this superstitious ceremony, derived down perhaps from our saxon ancestors, who practised is before their conversion to christianity. At the south corner of the area near the church, there stood about twenty years ago, a very old grotesque hollow pollardash, which for ages had been looked on with no small veneration as a shrewash, now a shrewash is an ash whose twigs or branches, when gently applied to the limbs of cattle, will immediately relieve the pairs which a beast suffers from the running

^{&#}x27;) merkwürdig, das im altsranz. Tristran der zwerg Frocine, als er das geheimnis von Marks pserdeohren dem schwarzdorn beichtet, seinen kopf unter der holen wurzel des baums durchsteckt, und dann erst redet. 1321—1331. sein geheimnis geht dadurch über auf den dorn.

of a shrewmouse (spitzmaus) over the part affected. for it is supposed that a shrewmouse is of so baneful and deleterious a nature, that wherever it creeps over a beast, be it horse, cow, or sheep, the suffering animal is afflicted with cruel anguish, and threatened with the lofs of the use of the limb. against this accident, to which they were continually liable, our provident forefathers always kept a shrewash at hand, which, when once medicated, would maintain its virtue for ever. a shrewash was made thus*): into the body of the tree a deep hole was bored with an auger, and a poor devoted shrewmouse was thrust in alive, and plugged in, no doubt, with several quaint incantations long since forgotten. As the ceremonies necessary for such a consecration are no longer understood, al succession is at an end, and no such tree is known to subsist in the manor or hundred. as to that on the area. the late vicar stubbd and burnt it, when he was waywarden, regardless of the remonstrances of the bystanders, who interceded in vain for its preservation. **)

Eine art angang ist es, dass die drei ersten korn oder schlehblüten, deren man im jahr ansichtig wird, heilmittel wider das sieber abgeben (abergl. 695.718.784.1018.)

Krankheiten und heilmittel werden auch in die erde vergraben. in den ameisenhaufen (abergl. 864.) Hierher gehört eine heilung der epilepsie im 10 jh. durch eingegrabne pfirsichblüten, wie sie Ratherius in seinen praeloquiis lib. 1. (ed. Mart. et Dur. p. 808. ed. Ballerini p. 31) ungläubig meldet: factum sit, infectum sit, narratum est quod refero. Cujusdam divitis filius gutta, quam cadivam dicunt, laborabat. medicorum omne probatissimorum erga eum inefficax ingenium ad desperationem salutis paternum atque maternum deduxerat animum, cum ecce unus servorum suggerit, ut flores arboris persicae optime mun-

^{*)} Rob. Plot, natural history of Staffordshire Oxford 1686 p. 222: superstitious custom they have in this county of making nursrow trees for the cure of unaccountable swellings in their cattle. for to make any tree, whether oak, ash or elm, a nursrow tree the catch one or more of these nursrows or fieldmice, which they fancy bite their cattle and make them swell, and having bored a hole to the center in the body of the tree, they put the mice in, and then drive a pegg in after them of the same wood, where they starving at last communicat forsooth such a virtue to the tree, that cattle thus swoln being wipt with the boughs of it presently recover: of which trees they have not so many neither, but that at some places they goe 8 or 10 miles to procure this remedy.

[&]quot;) Gil. White: the natural history and antiquities of Selborne. London 1789. 4. p. 202 - 204.

datos primo lunis (i. e. lunae) die aprilis mensis in vase vitreo colligerent, quod sub radice ejusdem arboris, insciis omnibus, ab uno quo vellent suffoderetur, eodem die reversuro ipso, a quo positum est, anno vergente, si fieri posset, hora quoque eadem, et effosso vase flores in oleum conversos, arborem siccatam inventuro, quod sub altare positum, presbytero quoque ignorante, novem missis super eo celebratis sanctificaretur, et statini post accessum ejusdem morbi novem vicibus in haustum diatim scilicet aegro daretur, cum oratione dominica, ita duntaxat, ut post 'libera nos a malo' a dante diceretur: 'libera deus istum hominem, nomine ill., a gutta cadiva', et quibus novem diebus missam quotidie audiret, azymum panem cibumque quadragesimalem post jejunium caperet, atque ita deo miserante convalesceret. Factum est, si tamen factum est, ille convaluit, servus emancipatus est, etiam heres adscriptus, medicina ab innumeris adprobata multis quoque salutis contulit remedia.

Flieder oder hollunder hilft gegen zahnweh und fieber. der fieberkranke steckt ohne ein wort dabei zu sprechen, einen fliederzweig in die erde. da bleibt das fieber am flieder haften, und hängt sich dann an den, der zufällig über die stätte kommt. dän. abergl. 162. Besonders ist flieder heilsam, der über bienenstöcken (op bjintjekoven) wächst; man schält seinen bast nach oben (nicht nach unten) zu, und gibt dem kranken den absud zu trinken.*)

Beachtenswerth ist dieses übertragen der krankheit auf bäume, d.h. auf den geist, der in ihnen wohnt. Unter den beschwörungsformeln beginnt XXVI mit den worten: zweig ich biege dich, sieber nun lasse mich! Westendorp s. 518 verzeichnet folgenden niederländischen brauch. Wer vom kalten sieber genesen will, gehe frühmorgens (in der uchte) zu einem alten weidenbaum, knüpfe drei knoten in einen ast, und spreche dazu: 'goe morgen, olde, ik geef oe de kolde, goe morgen olde!' dann kehre er um und lause, ohne sich umzusehen, eilends fort. vgl. abergl. 1074; formel XLIV wird die gicht auf frau fichte übertragen.

Die fliegende gicht wird so geheilt, dass man den kranken ganz und gar in sauberen flachs wickelt: liegt er dann darin, wie ein jüngserchen in rosen, so wird ein schaffell über ihn gebreitet und ihm nun die arznei zum schwitzen eingegeben.**) Dieses einwickeln ist ein

^{&#}x27;) lapekoer fen Gabe scroar. p. 31. 32.

[&]quot;) daselbst s. 41.

in der alten thiersage berühmtes mittel. der fieberkranke löwe soll sich in die haut eines lebendig geschundnen vierthalbjährigen wolfs winden und schwitzen; das lehrt schon die äsopische fabel (Reinh. CCLX.) ausführlicher handelt davon das altdeutsche gedicht: dem löwen war eine ameise ins hirn gekrochen und hatte sein siechthum verursacht; Reinhart verordnet ihm die haut eines alten wolfs umzuthun, ein bärenfell aufzulegen und einen katzenhut aufzusetzen: in die erwärmten katzenhaare kriecht die ameise aus des kranken haupt. Solches einwinden in frischabgezogne thierhäute ist im mittelalter wirklich für mehrere zufälle angewendet worden, z. b. bei zufrühgebornen schwächlichen kindern, bei menschen, die einen gefährlichen sturz gethau. In einem niederd. lustspiel des 16 jh. belitelt 'de böse frouwens' soll man die kranke 'in eine vriske pagenhut beneijen.' Auslegen des warmen thierfleisches wird verschiedentlich erwähnt: 'eine schwarze henne aufschneiden und aufs geschorne haupt legen? (Ettners hebamme 795.)*)

Während die heutige heilkunde fast auf vegetabilische und mineralische mittel eingeschränkt ist, brauchte die ältere manigfachen thierischen stof. herzen gewisser vögel, fleisch, blut und fett gewisser thiere hatten sehr eigenthümliche heilkraft.**) dem kranken löwen hilft genufs des affensleisches (Reinh. CCLX), doch der unwissende wolf räth ihm das des bocks und widders an.***) blut der vögel und des suchses heilt wunden (pentam. 2, 5.) krä-

henblut zaubert (anh. s. LVI.)

Hieran reibt sich die abergläubische heilung des aussatzes durch das blut unschuldiger kinder und reiner jung-

^{*)} his diebus occulto dei judicio idem Eraclius (episcopus leodiensis, † 971) morbo, qui lupus dicitur, miscrabiliter laborabat. patiebatur autem in natibus. erat igitur videre miscriam. tam graviter enim vis valetudinis grassabatur, ut mirum in modum carnes viri lupino modo consumeret, corroderet, devoraret; solumque solatium, non quidem spes evadendae aegritudinis, sed saltem dilatio mortis erat, quod quotidie duo pulli gallinarum eplumes et eviscerati mane, duoque vespere, vice carnium viri consumendi morbo, ac si lupinae rabiei, opponebantur. die hüner wurden an der stelle mit binden befestigt. Chapeaville 1, 191 — 194. Hautentzündung und fressendes geschwür heißt wolf (lupus): sich einen wolf gehen, reiten.

^{**)} Wanley p. 75 (vgl. 304) führt einen tractatus Idparti fabulosus an: medicina ex quadrupedibus.

^{&#}x27;mit der belehen (fulica atra) füezen wirt dem man mazleide buoz.' Ls. 3, 564.

frauen; die der fallenden sucht durch das blut hingerichteter (abergl. 1080.) speichel, ja reiner athem sind heilkräftig. *)

Eine menge sympathetischer mittel heilen oder schaden. So wird gelbsucht unheilbar, wenn eine gelbfüßige henne über den siechen fliegt (abergl. 549), geheilt aber durch das schauen in schwarzes wagenschmer (66.) Überspannen der kanne, des bechers bringt herzgespann hervor (11. 949); weidedrehen krummen hals oder leibschneiden (373, vgl. oben s. 667.) Auf rose oder rothlauf soll man funken schlagen lassen (383. 710), über dem kopf schwer redender kinder ein brot brechen (415.), den ausgerissenen zahn in eines jungen baumes rinde schlagen (630.) wider schlucken, ohrenzwang, zahnweh bestehn unter dem volk viel solcher mittel (151. 211. 280. 581. 584. 722. 950.)

Vieles wird bei schwangeren und gebährenden beobachtet, vgl. abergl. 41. 176. 293. 337. 364. 489. 561.
654. 674. 688. 691. 702. 724—732. 815. 859. 924. 933.
ehstn. 12. 18—23. Legt die frau des mannes pantoffel
an, bindet am hochzeitstag der bräutigam der braut die
strumpfbänder, so wird sie leicht kinder gebähren. Bezieht sich hierauf auch die sitte, deren alter ich gleich beweisen will, dass die braut in der brautnacht heimlich ihr
hemd mit dem des mannes wechsele? Vintler sagt s. LV:
das sint dan etlich briute, die legent ir hemd an irs mannes ort. Deutlicher in Turlins Wh. 148:

diu künegîn wart gebrîset gnuoc in ein hemede, als ich vor sprach. 'alser dir sî gelegen bî, und er dar nâch entslâfen sî, sô lege tougen sîn hemede an, und ob dîn sin gesuochen kan, daz ez werde heimlich getân. sich, daz dich iht verdrieze, dîn hemde sîn houpt beslieze; daz sol an dînem vlîze stên: dar nâch soldu über in gên an sîme hemde, daz wirt dir vromen.'

Vergiftungen wurden gewaltsam geheilt: man hieng den kranken an den beinen auf, und rifs ihm nach einer weile ein aug aus, im glauben, das gift werde durch diese öfnung sliesen: 'tamen intoxicatus Albertus in Austria,

^{*)} Herodot erzählt 2, 111 wie ein blinder herstellung seines gesichts erlangen soll γυναικός οθρω νιψάμενος τοὺς οφθαλμούς, ήτις παρά τον ίωθτης ἄνθρα μοῦνον πεφοίτηκε, ἄλλων ἀνθρών ἐοῦσα ἄπευρος.

et din per pedes suspensus, oculum perdens evasit.' Al-

bertus argent. (ed. basil. 1569) p. 167.

Unzähligen pflanzen, zumeist den nach göttern, guten und bösen geistern oder thieren benannten, wohnte heilkraft bei. einige sind s. 632 unter den zauberkräutern angeführt. Andere kündigen ihre eigenschaft durch den namen au: heilallerschaden (achillea, millefolium), heilallerwelt (supercilium Veneris, jungfer augbrauen, vgl. Baldrsbrå, s. 142), allermannharnisch u. s. w. Wenn pflanzen gutheinrich (herba boni Heurici) stolzheinrich (atriplex) heißen, so beziehe ich das auf den kobold oder alb (s. 286. 598), der die menschen zuerst ihren heilgebrauch lehrte, vgl. s. 254.

Wasser, quellen und feuer haben kraft die gesundheit zu erhalten, oder herzustellen (s. 328. 330. 343. 350. 353. 358); besonders aber die quelle, welche der gott oder der heilige aus dem fels gesprengt hat. Den gräbern der heiligen wurde im MA. unmittelbares heilvermögen beigemessen. rasen und thau auf ihnen heilen (Greg. turon. vitae patr. 6, 7.) die legenden sind voll der wunderbaren rettungen, welche wallfartenden siechen am grabe des heiligen zu theil wurden. eine unglaubliche menge von kranken nahm zu diesem mittel ihre zuflucht; treflich aber wird es in der thierfabel parodiert (Reinh. s. CV. CXXVI): der fieberkranke hase, der ohrenzwängige wolf genesen, sobald sie sich auf das grab der gemarterten henne gelegt haben. Von solchem wahn waren die Heiden frei; ich

In Griechenland, namentlich Böotien, war es gebräuchlich, das genesene die metallene abbildung des erkranktgewesenen gliedes im tempel aufstellten. als ἀναθήματα nennt eine inschrift πρόσωπον, τιτθός, αἰδοῖον, χείο u.s. w.*), aus solchen weihgeschenken wurden hernach heilige gefäße gemacht. Die sitte der votivtafeln mit nachgebildeten gliedern können nun schon die heidnischen Römer nach Deutschland übergeführt haben, wenn man nicht zugeben will, daß unsere vorfahren früher selbst damit bekannt waren. In der s. 52 aus Gregor mitgetheilten

finde nie erzählt, dass sie bei den hügeln ihrer könige und riesen heilung suchten. Aber heilige wälder heilten (s. 46.)

^{&#}x27;) corp. inscript. 1, 750 no. 1570 wo Böckh sagt: donaria medicationis causa Amphiarao oblata. qui ex oraculo per somnium dato restituti in sanitatem erant, ii partim membri, quo laborarant, efficiem dicabant (p. 474. no. 497. 498) partim alia donaria. quemadmodum etiam in fontem Amphiarai dejicere nummos solebant. vgl. Pausan. 1, 3.

stelle heisst es ausdrücklich: 'membra, secundum quod unumquemque dolor attigisset, sculpebat in ligno; und dann weiter 'visi enim in eo barbari gentili superstitione modo auri argentique dona, modo fercula ad potum vomitumque ebrii offerre, cultumque, quo nihil insanius, istic simulacrum inanis dei, ac ut quemque affecti membri dolor presserat, sculpebat in ligno suspendebatque opitulaturo idolo.' das geschah in Ripuarien, im 6 jh. Darauf bezieht sich auch bei Eligius s. XXXI: 'pedum similitudines, quos per bivia ponunt, fieri vetate, et ubi inveneritis igni cremate, per nullam aliam artem salvari vos credatis nisi per invocationem et crucem Christi'; und im indiculus (. 29 'de ligneis pedibus vel manibus pagano zugleich aber lehren diese zeugnisse eine bedeutende verschiedenheit. der Grieche brachte das avadrua, wenn das übel geheilt war, aus dankbarkeit. der deutsche Heide stellte das glied im tempel oder an der wegecheide auf, um dadurch erst genesung zu bewirken: opitulaturo idolo; und per nullam aliam artem salvari vos credatis. darum reichte auch ein hölzernes oder vielleicht wächsernes abbild hin, das ein unstattliches geschenk für den hilfreichen gott gewesen wäre. man vergl. die aus einer andern stelle Gregors RA. 674 angezognen worte und Ruinarts anmerkung dazu. Diese deutsche paganie berührt sich also mit dem zauber durch die wachsbilder (s. 618.) Was aber den bekehrern greuelhaft heidnisch vorkam, duldete und gestattete später die kirche. Eine altöttinger votivtafel stellt einen verunglückten dar, dem ein pfeil durch die augbraune in den augapfel gegangen war (Schm. 1, 242.) An mehrern berühmten wallfartsorten findet man hände, füsse u. s. w. aus holz oder wachs angeheftet. Bei den Griechen schliefen kranke oft in dem tempel der gottheit, auf die sie ihr vertrauen setzten und empfiengen im traum die anzeige des heilmittels *); ähnliches wird in legenden des MA. vorkomman halte dazu den traum im neuen haus oder stall (s. 667.)

Es gab abergläubische zeichen, aus deren beobachtung man abnahm, ob ein gefährlich kranker unterliegen oder genesen werde, des geschreis, flugs, wendens der vögel ist s. 659. 660 gedacht. Burchard s. XXXVII führt an, daß man steine aufhebe und nachsehe ob ein lebendiges thier darunter sei; ähnlich ist das aufgreifen einer handvoll erde und

^{&#}x27;) Jac. Phil. Tomasini de donariis ac tabellis votivis. Patavii 1654. 4. cap. 34 p. 214—226 vota pro aegrotantium salute.

forschen nach einem lebendigen wesen darin (s. XLVI, 9.) Noch heute ist schottischer glaube, wenn man in des kranken auge die männlein nicht mehr sehe, müsse er sterben: in der glanzlosen pupille des brechenden auges spiegelt sich des gegenüberstehenden menschen bild nicht mehr. Schon im ags. dialog zwischen Adrian und Ritheus (Thorpe p. 48): 'saga me, on hyâm mäig man man geseon mannes deádh? ic the secge, tvege man lican beodh on mannes eágum: gif thủ thấ ne gesihst, thonne svilt se man, and bidh geviten ær thrim dagum.' Hierzu muß verglichen werden, dass man auch in eines verzauberten menschen augen die zoon nicht sieht (s. 606), und dass sie in einer hexe aug verkehrt oder doppelt stehn soll (s. 610.) Kann ein todkranker nicht verscheiden, so soll man eine schindel auf dem dach wenden (abergl. 439), drei ziegeln aufheben (721) oder anderes holes hausgeräthe umkehren (664.) das gleiche mittel wird auch bei epileptischen (853) und kreißenden (561) angewendet: 'wann es im kreifsen schwer hergehet. lässt man den mann drei schindeln aus dem dache ziehen und verkehrt wieder einstecken.' Ettners hebamme p. 663. vgl. oben s. 647.

Ich habe bis zuletzt verspart von der pest und den überlieferungen zu reden, die sich an ihre erscheinung

knüpfen.

Dem gr. $\lambda oi\mu os$ entspricht auch im genus das ahd. sterpo, scelmo (mhd. schelme), gl. jun. 219 scalmo, fihusterbo, altn. skelmisdrep; ahd. wuol (Diut. 1, 501^a) ags. vôl gen. vôles. die lat. benennungen pestis, lues sind weiblich, wie das serb. kuga, morija. masc. aber das böhm. poln. mor, litth. moras, lett. mehris.

Den Griechen sandten des zürnenden Apollo klingende pfeile die pest; vergleichbar ist der jüdische würgengel. Hermes, beschützer der heerde, trägt um sie, seuchabwehrend, den widder; hernach trägt er ihn auch um die stadt (19109/1905.) Jungfrauen wurden geopfert, der ver-

heerenden krankheit einhalt zu thun.

Jener todesengel ist der Tod selbst, der seine leute abholt. Eine langob. sage redet von zwei engeln, einem guten und bösen, die das land durchziehen: pari etiam modo haec pestilentia Ticinum quoque dopopulata est, ita ut cunctis civibus pcc juga montium seu per diversa loca fugientibus in fora et per plateas civitatis herbae et fructeta nascerentur. tuncque visibiliter multis apparuit, quia bonus et malus angelus noctu per civitatem pergerent, et ex jussu boni angeli malus angelus, qui videbatur vena-

PEST 685

bulum manu ferre, quotiens de venabulo ostium cujuscunque domus percussisset, tot de eadem domo die sequenti homines interirent. tunc per revelationem cuidam dictum est, quod pestis ipsa prius non quiesceret, quam in basilica beati Petri, quae ad vincula dicitur, sancti Sebastiani martyris altarium poneretur. factumque est, et delatis ab urbe Roma beati Sebastiani reliquiis, mox ut in jam dicta basilica altarium constitutum est, pestis ipsa quievit. Paul. Diac. 6, 5.

Auf ähnliche weise zieht die nord. Hel mit ihrem rosse umher (s. 195. 486. 490), vgl. das auf dem kirchhof

erscheinende todtenpferd (s. 665.)

Nach einer voigtländischen überlieferung kommt sie als blauer dunst, in gestalt einer wolke, gezogen. Jul.

Schmidt p. 158.

Augustinus de verbo apostol. 168 stellt die pest als eine umschleichende frau dar, welche sich mit geld abfinden läfst: 'proverbium est punicum, quod quidem latine vobis dicam, quia punice non omnes nostis. punicum enim proverbium est antiquum: numum vult pestilentia? duos

illi da, et ducat se.'

Neugriechen stellen sich die pest vor als eine blinde frau, welche die städte von haus zu haus durchwandert, und alles was sie berühren kann tödtet. sie geht aber tappend und tastend die mauern entlang, und wer sich vorsichtig in der mitte des gemachs hält, den kann sie nicht erreichen. Nach einer andern volkssage sind es drei fürchterliche frauen, die in gesellschaft durch die städte ziehen, und sie verheeren, die erste ein großes papier, die andere scheeren, die dritte einen besen tragend. sie treten zusammen in das haus, wo sie schlachtopfer suchen, die erste schreibt die namen in ihr register ein, die zweite verwundet sie mit der scheere, die dritte kehrt sie weg. (Fauriel disc. prél. LXXXIII.) Hier sind die drei parzen (s. 233) oder furien und eumeniden todesgöttinuen geworden.

Von der litth. giltine, der pest oder todesgöttin möchte ich ausführlichere sagen wissen. sie würgt erbarmungslos: 'kad tawe giltine pasmaugtu!' (dass dich die pest würge!) ist ein bekannter fluch. (Mielcke s. v. Donaleitis 141.) Aus dem polnischen Litthauen erzählt Adam Mickiewicz*) von der morowa dziewica (pestjungfrau) folgendes:

kiedy zaraza Litwę ma uderzyć,

jéj przyjście wieszcza odgadnie źrzenica;

^{*)} Konrad Wallenrod (poezye. Warszawie 1832 p. 96.)

bo jeśli sljuszna waidelotom wierzyć, nieraz na pustych smętarzach i bljoniach staje widomie morowa dziewica w bieliznie, z wiankiem ognistym na skroniach, czoljem przenosi bialjowieskie drzewa a w ręku chustką skrwawioną powiéwa. Dziewica stapa kroki zljowieszczemi na siolja, zamki i bogate miasta; a ile razy krwawą chustką skinie, tyle palaców zmienia się w pustynie; gdzie nogą stapi, świeży grób wyrasta.*)

Etwan in die mitte des 17. jh. fällt was Johann Parum Schulze, ein wendischer bauer**) meldet: es ist so zugegangen, das ein man, wie es davon allezeit geredet ist worden, der ist gewesen und hat geheißen Niebuhr da anitzo Kuffalen auf wohnen, welcher nacher Luchau ist gewesen, wie er von der stadt fahrt, kompt ein man bei ihm unter wegens, bittet ein wenig auf den wagen zu treten, spricht er sei sehr müde. fragt ihn der Hans Niebuhr auf wendische, wie es zu der zeit die sprache gebräuchlich gewesen, wohin und her? und nimpt ihn auf den wagen. wil er vorerst sich nicht kund geben. dieser Niebuhr aber, was trunken, beginnet harter zu fragen. gibt er sich kund und spricht, 'ich wil mit in deinen dorf, da bin ich noch nicht gewesen, denn ich bin der Pest.' Da bat dieser Niebuhr um sein lebent, gab der Pest ihm ein lehr, er solt ihn vor dorf stehn lassen mit dem wagen, und sich nackend ausziehen und überal kein kleid an seinem leibe haben, und sol sein kesselhaken nehmen, forne aus seim haus ausgehen mit der sonnen umb sein hof erumb laufen, den solte er unter die türschwelle vergraben: 'wen nur niemand mir erein trägt', spricht der Pest, durch den geruch, die in des kranken kleider ist.' Der Niebuhr aber lässt ihn mit dem wagen eine gute ecke vom dorf, denn es war nachtes; nahm den kesselhaken, lief nackend aus dem dorf und rund um,

**) aus dem dorse Süten, kirchspiels Küsten, im Lüneburgischen; um 1740 schrieb er eine chronik auf, ann. der br. lüneb. churlande. jahrg. 8. Hannover 1794 p.282.283.

[&]quot;) wenn eine seuche Litthauen trift, so steht (man darf den waideloten glauben beimessen) sichtbar auf einsamen gottesäckern und feldern die pestjungfrau in weißsem kleid, einen feurigen kranz um die schläfe, an der stirne trägt sie weißs... bäume (hölzer), mit der hand schwingt sie ein blutiges tuch. langsamen schrittes geht sie in dörfer, schlösser und reiche städte; so oft sie mit dem tuche winkt, wandeln sich paläste in wüsten. wohin ihr fuß tritt, öfnet sich ein frisches grab,

PEST 687

und stak das eisen unter die brucken, welches zu a° 1690 ich selber gesehen habe, da die brück ist gebessert worden, aber von rost bald verzehrt. Wie dieser Niebuhr nach sein pferd und wagen kompt, sagt der Pest: 'het ich das gewust, solt ich dir das nicht kund gethan haben, das du ein solches in deinem sinn dich hast fürgenomen, und hast mir das ganze dorf zu gemacht.' wie der Niebuhr vor dem dorf kompt, spant er seine pferde vom wagen und lälst ihn drauf sitzen. ist auch keine krankheit von pestilenz im dorf gespürt worden; sonsten in allen umliegenden dörfern hat die seuche heftig grassieret.

So weit Schulzes ungeschlachter, naiver bericht. Das wegschaffen des kesselhakens vom heerde scheint die auflassung des hauses auszudrücken: in leeren häusern hat der tod nichts zu holen. wie der abtretende, ausziehende eigenthümer symbolisch 'das haal auf dem herde nieder schürzet', so muss es der neue besitzergreifer 'aufschurzen.'') Das lausen um das haus, um das dorf gleicht jenem tra-

gen des widders um die stadt.

Weil aber die pest schlecht zu fuß ist, läßt sie sich auf dem wagen in das dorf einfahren, oder auf dem rücken, gleich hockenden hausgeistern und irwischen (s. 292.

513) einschleppen.

Die Serben sagen, kuga sei eine leibhafte frau, die in weißen schleier gehüllt gehe. viele haben sie so gesehn, einige haben sie getragen. sie kam zu einem menschen aufs feld oder begegnete ihm unterwegs und sagte: 'ich bin die kuga, trag mich dort hin!' der mann nahm sie huckepack und trug sie ohne mühe dahin wo sie wollte. Die kugen (pesten) haben ihr land bei dem meer, aber gott schickt sie, wenn die leute übel thun und viel sündi-Zur zeit wo die pest würgt, nennt man sie nicht kuga, sondern kuma (gevatterin) **), um sie geneigt zu madann wagt man auch nicht, ungewaschene gefässe stehn zu lassen, denn nachts geht sie durch die küche, und wo sie dergleichen erblickt, scheuert und fegt sie alle löffeln und schüsseln (und wird dadurch im haus aufgehalten,) zuweilen trägt sie auch den speck aus dem boden weg.

Hier erscheint sie ganz nach art der alten göttinnen,

^{*)} Wulfter deduction, beil. no. 4. 5. 135.

[&]quot;) wie man ein unheimliches thier, z. b. wolf oder wiesel bei der begegnung, gevatter, geratterin anredet.

unserer Holda und Berhta, die keine unordnung im haus-

halt leiden (s. 166. 169.)

Den Slovenen ist die viehseuche (kuga) ein scheckiges kalb, das durch sein geschrei rinder und schafe tödtet. (Murko p. 784.)

Der teufel soll gesagt haben, gegen die kuga gebe es nur ein mittel, hacke und haue d. h. begräbnis. (Vuk

s. v. metil.)

Ein finnisches lied (Schröter 60) beschwört die pest schnell fortzuwandern in stahlharte berge, in den dunkeln Norden: reisepferd und wagenpferd soll ihr dazu gegeben werden. Sie heifst rutto, die plötzliche, mhd. der gæhe tôt, nnl. gâdôd.

Man hat in Niederdeutschland volkssagen von dem heidmann, welcher nachts den leuten in das fenster hineinguckt: wen er dann gerade ansieht, der muß im jahr

und tag sterben, vgl. oben s. 446.

In der Lausitz schleicht die smertnitza weissgestaltet in den dörsern um: auf welches haus sie ihren schritt kehrt, da gibt es bald eine leiche. im hause selbst thut sie ihre gegenwart kund durch pochen und bretwersen. Zuckungen sterbender sind kennzeichen, das sich die smertnitza ihrer bemächtige. (laus. mon. schr. 1797. p. 756.)

NACHTRÄGE.

s. 5. 'vildu eigl blota, ok trudhu a matt sinn.' Isl. sog. 1, 35; vgl.

Sigmund in Færinga saga cap. 23 (Müller 1, 179.) s. 9. götternamen zu ausruf, betheuerung und fluch geworden: röm. me hercle! me castor! (s. 202); serb. lele! (s. 454) lado! russ. tschur togo miesta! (hausgott des orts) interj. des schreckens (Strahls kircheng. 38.) hierher gehört donner! hammer! (s. 124) vielleicht irmin! (s. 208) woit! (s. 520) vgl. katzebutzerolle! (nachgetragen zu s. 289.)

s. 10. alle deutschen dialecte, von frühster zeit an, setzen gott ohne artikel, gleich eigennamen. schon Ulfilas last den gr. artikel unübersetzt, z. b. 11 Cor. 1, 1 τοῦ θεοῦ guths; 1, 3 ὁ θεός guth; 1, 4 υπο του θεου fram gutha. mlid. beispiele in Beneckes wb. zu lw. unter got. wenn gott und der teufel zusammen genannt werden, hat jenes wort nie, dieses immer den artikel (s. 12.) Die Griechen stellen ihn gewöhnlich vor Beog, und häufig vor eigennamen. Auch die romanischen sprachen enthalten sich seiner; wäre das ital. iddio assimiliert aus il dio, so müste das fem. iddia ohne gefühl daraus gebildet sein, und schon Dante hätte nicht sagen können 'per quello iddio' (inf. 1, 131.) s. 13. 'got möht in (den spielmann) gerne hæren in sinen himel-

Trist. 7649. möhte bedeutet in diesen beispielen: konnte kæren.'

sich gefallen lassen, es wäre ihm nicht unanständig.

s. 13. der zürnende gott. 'was imo god abolgan.' Hel. 157, 19, vgl, Wuotan s. 98. diu Sælde was im gram (s. 505), wie sonst: 'die Welt ist dir gram' (deutsche sag. 2, 380. brem. wb. 1, 267. 2, 887) und 'die Erde ist dir gram.' Praetor. weltbeschr. 1, 154. Ebenso der vergessende gott: 'got min vergaz.' Ecke 209; 'genædeclicher trehtin, wie vergæze dù ie min sò.' Trist. 12483; 'got hete sin vergezzen.' das. 9243.

s. 15 anm. allerdings gehört dives zu divus, und Dis, Ditis er-

wächst aus Divit. Potts forsch. 101.

s. 16. mit der vorstellung von gott und göttin verbindet sich die von vater und mutter. allvater, gottvater, Jupiter, Diespiter, Mars-piter, Demeter u. s. w. Die Letten nennen jede göttin mutter (mahte): semmes mahte (erdmutter), mescha mahte (waldmutter.) vater, fadr scheint verwandt mit faths, herr, wie pater mit litth. pats, noois;

πότις, mann, herr.

s. 19. προςκυνείν wird in den neugriech. liedern vom niederfallen des besiegten gebraucht, für sich ergeben, gefangen geben. Fauriel 1, 6. 14 u. s. w. Dies flehende niederfallen widerstreitet wenigstens nicht dem begrif des goth. inveitan, da es I Cor. 14, 25 heifst: driusands ana andavleizn inveitith guth, wie Luc. 17, 16 draus ana andavleizn faura fotum is aviliudonds (εὐχαριστων) inima. über flehen vgl. Freid. p. 320. προςεύχομαι goth. aihtro, und προςευχή aihtrons.

s. 20. te bedu hnigan, god gruotian. Hel. 144, 24; die Christen im mittelalter nannten es venie vallen, knien und erde küssen, um sundenerlus (venia) zu erlangen: 'dà er uf siner venie lac.' Barl. 366, 21; 'den anger maz mit der langen venie,' Frib. Trist. 2095; 'venien suochen.' MS. 1, 23b Troj. 9300. Das niederknien, hauptentblößen, händefalten gleichfalls heidnisch war, bestätigt der erntegebrauch s. 104 und die verehrung der frau Elhorn (s. 375.) Es ist aber auch auf die gebärden zu achten, welche für unanständig und frevelhaft galten; dahin rechne ich das fingerdeuten (s. 422. abergl. 334, 937, 1021.1123.)

s. 21. schauen gen osten: 'contra orientalem prostratus corpore partem precatur.' Waltharius 1155 und dazu Fischers anm. 'die geschrift leset dri stunt und keret iuch gen orient.' Troj. 9298; 'sich kêrte die rihte gên der sunnen.' das. 9642. in ags. formeln: eastveard ic stande.

s. 24. an den zusammenhang der begriffe opfern, zaubern und thun ist s. 580. 581 bei den deutschen wörtern garawan und wihan, vielleicht auch zouwan erinnert worden. lat. facere aguis, facere vitula. Virg. ecl. 3, 77. sanskr. kratu (opfer) von kri (machen), alid. karo (victima) Diut. 1, 278b, das zubereitete, heilig gemachte, geweihte. — Ob zu dem alten plozan noch die heutige redensart 'er wird viel plotzen (geldgeben, aufopfern) müssen' gehört? auch heifst blotz, plaute ein altes messer, schwert, vielleicht opfermesser? — saljan f. θύειν steht auch I Cor. 10, 19. 20. 28. hunsl jah sauth (προςφουάν και Dvoiav) Ephes. 5, 2. vgl. skeir. 37, 8; bemerkenswerth ufarskafts Rom. 11, 16 für ἀπαρχή, delibatio, anbruch. Den sinn von oblatio erreichte genau das ags. bring, pl. bringas; über intheizan und neihhan vgl. gramm. 2, 810. gëlster scheint noch mhd. MS. 2, 2332 (oder gelster f. galster?) Bei zëpar liefse sich an δέπας (becher) oder decaror (frühstück) denken. Man wird, auch genauer die begriffe gelübde und opfer, mittellat. votum und census, privat und öffent-

liches opfer zu sondern haben, vgl. s. 217. 374. 395.

s. 26. die beiden hauptarten der opfer, schlachtopfer und libationen (trank und fruchtopfer) unterscheidet schon Isidor im chron. Gothorum p. m. 166: 'idolis immolare, diis litare.' Gutalaglı hat p. 108 folgendes über heidnische opfer: 'firi thann tima oc lengi eptir sithan trothu menn a hult oc a hanga, vi oc stafgartha, oc a haithin guth blotathu thair synum oc dydrum sinum, oc filethi mith mati oc mundgati, that gierthu thair eptir vantro sinni. land alt hafthi sir hoystu blotan mith fulki, ellar hafthi huer thrithiungr sir. en smeri thing halthu mindri blotan, meth filethi, mati oc mungati, sum haita suth-nautar: thi et thair suthu allir saman.' Hier werden die großen volksopfer von den kleineren vielt, speise und trankopfern unterschieden. filethi, falad (pecus) erklärt Ihre 1, 444. suthnautar (kochgenoßen) heißen die opfernden, weil sie gemeinschaftlich das opfer kochten, vgl. was s. 583. 587. 589 über seydhr und das gemeinsame zauberkochen gesagt ist.

s. 27. über menschenopfer war das capit. de part. Sax. 9 anzuführen: 'si quis hominem diabolo sacrificquerit et in hostiam, more paganorum, daemonibus obtulerit.' auch der kriegsgefangne 'Graecus fordert der flussgeist (s. 279.) Von thieropfern, wenn sie nicht fruchteten, wurde zu menschenopfern vorgeschritten. ein beispiel s. 646. Das menschenopfer vertraten hernach bei den Römern hauptähnliche pflanzen, mohnköpfe und knoblauch (Macrob. saturn. 1, 7. Dion. halic. 1, 38.) oder puppen. Almlich den menschenopfern war das überlassen der getödteten und erschlagenen an bestimmte götter. 'prostratorum manes donare.' Saxo gramm. 146.

s. 27. thieropfer zulängst dem nix und dem teufel dargebracht. ein schwarzes lamm (s. 27f.), ein schwarzer bock und hahn (s. 566.) schwarzes viel (s. 607.) weifses bocklein (s. 278.) der schwarze ochs, die

schwarze kuh, die nicht ins haus geschlachtet werden sollen (abergl. 887), sind es heilige opferthiere? die Ehsten opfern dem fener ein schwarzes huhn (abergl. 82) und bestimmen, wenn sie ins haus schlachten, ein stück zum opfer (abergl. 97.) Unter Ehsten, Finnen, Litthauern haben sich einzelne thieropfer bis in späte zeit erhalten. 1520 näherten sich danziger schiffe der samländischen küste. Val. Suplit, ein freibauer, bot seinen nachbarn an, die gefahr abzuwenden: er opferte einen schwarzen bullen mit allerlei seltsamen gebräuchen. derselbe wuste die fische ans ufer zu bannen durch das opfer einer schwarzen sau. (Biesters berl. monatsschr. 1802. 8, 225 vgl. Luc. David 1, 118-122.)

s. 35. getraideopfer. dem Wuotan (s. 104. 105. 529.) dem To

(s. 490.) dem nix brot und früchte (s. 279.)

s. 36. mollia nolarum crepitacula bei upsalischen opfern. Saxo

gramm. p. 104.

s. 37. Odhins full, Niardar full, Freys full drecka. Håkonar gödha saga cap. 16. Sant Gérdrúden minne. kolocz 72. trinken Sant Johannes segen und scheiden von dem heidnischen lant. Morolt 3103. Vergleichbar unserm minne scheint mir das slav. slava (ruhm, andenken) und in einem serb. lied (Vuk 1. no. 94) wird wein 'za slave bozhje,' zu gottes ehre getrunken.

s. 39. das ciníache hus lat Ulf. nie für domus, immer razn, gards. s. 44. Gregorii M. dialogi 2, 8. Benedict fand in Montecassino: vettastissimus fauum, in quo ex antiquo more gentilium a stulto rusticano populo Apollo colebatur. circumquaque enim in cultum daemo-

niorum luci succreverant, in quibus adhuc eodem tempore infidelium insana multitudo sacrificiis sacrilegis insudabat.

s. 46. 'der edele walt frone.' Lampr. Alex. 4843.

s. 56. unter fanum verstand man wol ein kleines gebäude, unter templum eins von größerem umfang. im indiculus paganiar. XXXI, 4: 'de cusulis i. e. fanis.'

s. 57. Sulp. Severus (ed. amst. 1665) p. 458: nam ubi fana destruxerat (Martinus), statim ibi aut ecclesias aut monasteria construebat.

s. 59. prester: mester. En. 9002.

s. 61. Lappenberg 1, 148 folgert aus Bedas stelle eine mischung sächsischer und britischer religion.

s. 73. eidwlor heisst dem Ulf. galiugaguth, deus fictitius, er will

den ausdruck umschreiben.

s. 74. umfahren der heidnischen götterbilder im land, um fruchtbarkeit und regen zu erlangen: bei den Deutschen Nerthus, bei den Schweden Frey, bei den Galliern Cybele (nachtrag zu s. 153) oder einer in der vita S. Martini cap. 9 (Surius 6, 252) ungenannten gottheit: 'quia esset haec Gallorum rusticis consuetudo, simulacra daemonum, candido tecta velamine, misera per agros suos circumferre dementia.' Im indicul. cap. 28: 'de simulacro, quod per campos portant.' Das bild der mutter gottes in Spanien (s. 336.)

s. 80. Freyr giörr af silfri. Islend. sög. 1, 134. das langobard.

schlangenbild aus gold (s. 395.)

s. 80. man scheint heidnische bilder zuweilen noch in die christliche kirche eingemauert zu haben (Ledeburs archiv 14, 363, 378), dem volk zu gefallen als ein andenken. vgl. s. 75 den ausdruck: imagines parieti affixae, in einer schon christlichen kişche.

s. 80. ich möchte das backwerk in götzenform, die geschnitzten kobolde und puppen (s. 284) auf alte idole zurückführen. 'de simulacris de consparsa farina.' indic, superst. XXVI. gebackne thierge-

stalten scheineu verehrte thiere, oder attribute eines gottes. bekantlich wird in Schweden der jaleber noch gebacken. eine geschichte der deutschen kuchen und semmelformen ließes sich schon zusammenstellen, wie Lobeck im Aglaoph. 1050—85 eine pemmatologia sacra der alten gegeben hat. Aus einer merkwürdigen stelle der Fridthiofssaga (fornald. sög. 2, 86) geht hervor, daß die Heiden beim disablöt götterbilder buken und mit öl schmierten: sätu konur vidh eldinn ok bökudhu godhin, en sumar smurdhu ok therdhu medh dükum. ein gebackner Baldr fällt durch Fridthiofs schuld ins feuer, so daß fett in die flamme schlägt und das haus vom feuer verzehrt wird.

s. 81. cod. pal. 361, 24c vom zauberer Simon: 'uf eine yrmensül er steic, daz lantvolc im allesamt neic', man war gewolnt, irmen-

seulen zu ehren.

s. 83. mit den Irmenseulen vgl. man die Rolandseulen und ags. Äthelst ansseulen (Lappenb. 1, 376.)

s. 88. mittischen. phinztac. Ottoc. 144a.

s. 89. aber O. V. 4, 9 hat schon sunnûn âband. Nordfries. I. sennendei. II. monnendei. III. tirsdei. IV. winsdei. V. türsdei.

Wuotans und Mercurs identität ergibt noch ein umstand, Hermes galt für den erfinder der buchstaben, wie den Aegyptern Theuth oder Thoth (Platons Phaedr. 1, 96. Bekker.) nach Jamblich (de myst. Aegypt. 8, 1) setzen ägypt. priester den Hermes an die spitze aller erfindungen. nach Hygin fab. 143 soll Hermes die schrift dem fluge der krauiche nachgebildet haben. Im ags. dialog Saturn und Salomon heifst es (Thorpes anal. p. 100): 'saga me hvå ærdst bôcstafas sette? ic the secge, Mercurius se gygand.' ein andrer dialog, Adrian und Epictus betitelt (ms. mus. brit. arund. no. 351. fol. 39) hat: 'quis primus fecit literas?' und antwortet Seith, was entw. aus Theuth entstellt oder der biblische Seth ist. Der eddische runatals thattr scheint nun auch die erste lehre der runen dem Odhinn beizulegen, wenn man die worte: 'nam ec upp runar' (Sæm. 282) so deuten darf. 'thær of hugdhi Hroptr.' Sæm. 1955. Hinemar von Reims legt dem Mercur die erfindung des würfelspiels bei: 'sicut isti qui de denariis quasi jocari dicuntur, quod omnino diabolicum est, et, sicut legimus, primum diabolus hoc per Mercurium prodidit, unde et Mercurius inventor illius dicitur.' 1,656. vgl. schol. zur Odyss. 23, 198 und MS. 2, 124b 'der tiuvel schuof daz würfelspil.' Da ferner Hermes den beinameu Trismegist führt (Lactaut. I. 6, 3. VI. 25, 10; ter maximus Hermes bei Ausonius) könnte in dem daher entsprungnen heidnischen Tervagan, Tervigant der dichter des 12. 13 jl. nachklang von Wuotan sein.

s. 96. zu jenen erfindungen stimmt, das der siegverleihende (qui victoriam tribuit) nach altu. überlieferung die siegbringende schlachtordnung soll erfunden haben (die acies corniculata.) Othinus ordinandi agminis disciplinae traditor et repertor. Saxo gramm. 146. vgl. 136.

s. 98. im Hél. 176, 5 von Christus: 'solita thena is hélagon stôl, sitit imo thar an thia suidron half godes, endi thanan al gesihit sô huat sô thius werold behabet.' dieser gedanke des herunter schauens vom himmelstul ist nicht christlich.

s. 100. 'diz was an ir und gar der rât, des der Wunsch an wibe gert.' Iw. 6469; 'zuo der het sich der Wunsch gesellet.' Turl. Wh. 38a: 'hie stuont der Wunsch,' das. 137b. unpersönlicher Trist. 1374. 3710. 4695. 4746.

s. 101. der gemantelte breithutige Wuotan ist Hackelbernd (s. 519.) Odhinn bärtig s. 501. 530.

s. 102. herwagen. Wackern. leseb. 608, 10.

s. 103. Vodnesbeorg auf Lappenbergs carte beim Bearucvudu, vgl. Wanborough in Wilts. Lappenb. 258. Wodnesbury und Wodnesdyke

(Wansdike) das. 131. Vodanesfeld. das. 354.

s. 104. in Öland, Högsrumssocken, liegen große steine, genannt Odins flisor (Odini lamellae), von welchen die sage geht, Odin habe sein pferd geweidet, ihm das gebis abgenommen und es auf einen mächtigen steinblock gelegt, von der schwere des gebisses brach der stein in zwei theile, welche zum andenken daran aufgerichtet wurden. Andere aber erzählen: Oden wollte mit einem andern kämpfen und wuste nicht, wo sein pferd anbinden. er sprang hastig zu dem stein, stach mit dem schwert hindurch, und band nun sein ros durch das loch fest. das ros aber rifs sich los, der stein sprang von einander und wälzte sich fort, dadurch entstand ein tiefer sumpf, genannt Högsrumträsk: man hat stangen zusammen gebunden, und doch keinen grund erreichen können. Abrah. Ahlquist Ölands historia. 1822. 1, 37. 2, 212. die steine stehn abgebildet bei Liljegren och Brunius no. XVIII. Auch im öländischen Högbysocken liegt ein geglätteter granitblok, Odinssten genannt, und nach der volkssage schliffen die ins feld ziehenden krieger vor zeiten ihre schwerte darauf. Ahlquist 2, 79. Diese schwed, sagen bestätigen, dass Odins pferd in sein nem mythus besondere wichtigkeit hat. es war ein weises (s. 532. vgl. s. 490, 491.)

Wuotan als schlange dargestellt. s. 395, 543. Odhinn nennt sich Bruno, Saxo gramm. 146 vgl. Finn Magn. lex. 639. Reinh. fuchs CCXLIX. Wuotans aufenthalt in Griechenland. Paulus Diac. 1, 9.

gramm. 45. Snorri statt Byzanz Tyrkland.

s. 110. verhältnis zwischen Wuotan und Donar. nach der s. 501. 502 ausgehobnen sage geht gutes von Odhinn, übles von Thorr aus. das war wenigstens spätere ansicht.

s. 110. der mythische ausdruck Hår, Iafnhår und Thridhi gemahnt an den sprachlichen der ordinalzahlen fyrsti, annar, thridhi, alid. éristo, andar, dritto, wo die beiden ersten grade, von den car-

dinalzahlen abweichend, einander gleichstehn.

s. 112. kein runname drückt Ödhinn oder Thor aus, während T Tir und nach einer auslegung F auch Freyr bedeuten, doch geht R, reidh, donnerwagen mittelbar auf Thor. könnte aaskereia s. 531 nicht aus åska (blitz) und reidh (donner) erklärt werden?

s. 113.

'use her gott kist.' Strodtm, osnabr. wb. 104, Thunresseld. leges Aethelstani (Schmid 85.) Donnerbühel, s. 115. in der Schweiz. Ich. Müller 1, 619. Donnerkaute auf dem Knüll in Thorslunda in Oland, Allquist 1, 36. wegen Thorsklint vgl. Widegrens Östergötland 1, 17.

zumal blaue flamme scheint göttlich. bei ihr wird geflucht. 'donners blösken (blauer schein) help!' Hansens geizhals p. 123. blau

feuer! war Schärtlins fluch.

s. 125, vgl. goth. drunjus (sonus) Rom. 10, 18. s. 130. wer am sonntag trinitatis (dem nächsten wer am sonntag trinitatis (dem nächsten nach pfingsten) arbeitet, oder etwas geflicktes oder gestricktes an sich trägt, wird vom donner erschlagen. Scheffers Haltaus p. 255.

s. 132, wie göttlichen wesen gliederüberflus (s. 223) wird ihnen auch mangel daran zugeschrieben. einhändig ist Ziu, einfüßig Wielant (s. 221), einäugig Wuotan, Hagano (vgl. nachtr. zu s. 220.) für diese gebrechen hat unsere alte sprache eigne, hernach erloschene adj., goth. hanfs, halts, haihs, deren gleicher anlaut neulich kühne bemerkungen Bopps veranlafst hat (bei hanfs käme vielleicht das altn. hnefi, pugnus in betracht.) blind erscheint Hathus (s. 143), ein gott des kriegs? wie die römische fortuna (s. 507) und die tappende pest (s. 685); geblendet werden riesen und teufel (s. 302, 577.)

s. 141. ein gridhastadhr (asylum) i Baldrshaga; reidhi Baldrs (Balderi ira); at gremia godh (Balderi iranı provocare.) fornald. sög. 2,

63. 69. 70. 72 lauter zeichen hoher verehrung dieses gottes.

s. 152. TH auch in Gothini. Germ. 42.

s. 153. fru Gaue um so näher Woden, wenn man Gaunsdag (s. 89)

für Wonstag erwägt.

s. 153. wichtige stelle über den wagen der Berecynthia (Benezuw-Dia, der phrygischen Cybele) bei Gregor, tur. de glor, conf. cap. 77: 'ferunt etiam in hac urbe (Augustoduno) simulachrum fuisse Berecynthiae, sicut sancti martyris Symphoriani passionis declarat historia '). Hanc cum in carpento, pro salvatione agrorum et vinearum suarum, misero gentilitatis more deferrent, adfuit supradictus Simplicius episcopus, haud procul adspiciens cantantes atque psallentes ante hoc simulachrum, gemitumque pro stultitia plebis ad deum emittens ait: illumina quaeso, domine, oculos hujus populi, ut cognoscat, quia simulachrum Berecynthiae nihil est! et facto signo crucis contra protinus simulachrum in terram ruit. ac defixa solo animalia, quae plaustrim hoc quo vehebatur trahebant, moveri non poterant. stupet vul-gus innumerum, et deam laesam omnis caterva conclamat. immolantur victimae, animalia verberantur, sed moveri non possunt. quadringenti de illa stulta multitudine viri conjuncti simul ajunt ad invicem: si virtus est ulla deitatis, erigatur sponte, jubeatque boves, qui telluri sunt stabiliti, procedere. certe si moveri nequit, nihil est deitatis in ea. Tunc accedentes, et immolantes unum de pecoribus, cum viderent deam suam nullatenus posse moveri, relicto gentilitatis errore, inquisitoque antistite loci, conversi ad unitatem ecclesiae, coguoscentes veri dei magnitudinem, sancto sunt baptismate consecrati.'

s. 155. von Hertha soll in Pommern der spruch umgehn: 'de Hertha gift gras und füllt schün und fals.' (ludl. allg. lit. z. 1823 p. 375.) aber schon der unsächsische reim gras: fat verkündigt das machwerk. es ist nach der bekanten baueruregel 'mai kühl und naß füllt scheu-

nen und fass' schlecht ersonnen.

s. 156. das altn. Hlödyn allein schon verbietet Hludana für ein ausgramm von Hulda anzusehn.

s. 165. der frau Holda gleicht wol die frauz. notre dame aux nei-

ges? Maria ad nives? vgl. deutsche sagen no. 456.

s. 167. an der gottheit fest soll nicht gesponnen werden, alle arbeit in dem gereinigten hause ruhn. krainische bauerkalender bilden die heil. Gertrud ab durch zwei mäuslein, die an einer spindel (vretenò) mit flachsgarn nagen, zum zeichen, es dürfe an ihrem festtage nicht gesponnen werden. gleiches gilt von der russ. pjatnitza. (Kopitars rec. von Strahls gel. Rußland.)

s. 168. huldmoder. sv. vis. 1, 2-9.

s. 171. das gedicht von Berhte (ohne den namen Stempe) steht gedruckt in den altd. blättern 1, 105.

s. 173. Brehte f. Berhte. Flore 7835.

^{*)} vgl. leg aurea cap. 117, wo aber eines festum Veneris erwähnt wird.

s. 173. 'unze an den ahtodin tac nah der Perhtage.' fundgr. 110, 22. In den trierer hexenacten p. 248: 'dem gecreuzigten und der Braiten (also hat er die mutter gottes genant) absagen.' denkbar dass Maria mit einer heidnischen göttermutter vermengt wurde (s. 167.) In Baiern frau Lutz (die heil. Lucia) statt Berlita. Schm. 2, 532.

s. 184. zu Wien findet sich das stück von Zisa zweimal, Im cod. lat. C11 (olim hist. prof. 652) sec. X1 ineuntis, fol. 79. 80; und im cod. CCXXVI (olim univers. 237) sec. XII. in beiden zwischen Jornandes de reb. get. und de regn. succ. CII hat interlinearglossen und marginalien ganz wie der abdruck, von einer kaum jungern hand, die auch 'excerptum ex gallica historia' überschreibt. es steht hier: pauwariorum, cizarim, vuerdaha, dee cize, svivorum, ziza tulit, chrekhesaver. grecus auar. havenonpereh. dann bei caccus: a cujus nomine putamus iekingen nominari. CCXXVI nimmt die interlinearien mit in den text, und stimmt soust.

s. 184. berlach zu Augsburg 'ab ursis publica cavea ibi altis.' He-

ni ch p. 293.

s. 191. der name des altwestfäl. stiftes Frickonhorst, Freckenhorst (hain der Frecka heilig) kommt in betracht.

8. 191. wiplich wip, MS. 1, 2024 2, 42b.

s. 193. schwertstecken bei der braut. Heimrich 1, 53, 54.

'schwarze mutter gottes.' briefe eines Eipeldauers 1, 33. 'til Rånar fara.' fornald. sög. 2, 78. s. 195.

s. 197.

s. 200. hier waren die begriffe halid, degan, reccheo und wigant zu entwickeln. einheri s. 474.

s. 203. Hercules saxanus, neue mittheil, des thur, sachs, vereins 1. 3, 97, 98,

s. 214. welsh heifst die milchstraße caer Gwydion, burg, stadt des Gwydion, eines göttlichen wesens, sohnes von Don. Owen s. v. caer und Gwydion, wo er dem Wodan verglichen wird.

s. 218. Finn vgl. s. 575.

Billing. Lappenberg 1, 214. s. 219.

s. 220. in der einäugigkeit liegt etwas heiliges; außer Wuotans und Haganos muss auch die, welche unser altes recht bei menschen und thieren fordert (RA. 255. 385) und die bei dem angang (s. 653) erwogen werden. des einäugigen begegnung könnte der des priesters Gegen den blinden mann wird in der schwed, formel LII gleichen. gebetet.

s. 224. gr. halbgöttinnen: Ino, Thetis, Leucothea.

Alrun eigenname. Gosprecht der Alraunnen sun (a. 1309.) MB. 27, 80.

s. 228. 'diernen erteilen dem menschen.' anh. s. LIV.

s. 231. Nigellus Wirekere im speculum stultorum (gedichtet um 1200) erzählt ein märchen (exemplum):

ibant tres hominum curas relevare sorores, quas nos fatales dicimus esse deas.

sie ziehen durchs land, um was die natur versäumt hatte wieder gut zu machen. zwei von den schwestern, zu weichherzig und vorschnell, wollen gleich auf den ersten schein eingreifen und helfen, werden aber von der dritten verständigeren, welche sie domina nennen und als höhere macht verehren, zurückgehalten. Erst stoßen sie auf eine schöne, edle jungfrau, .der alle güter zu gebot stehn und die dennoch klagt; ihr wird nicht geholfen, da sie sich selbst helfen kann. dann finden sie im wald eine sittsame jungfrau zu bett liegen, weil sie schwere füße und hüften am gehen hindern; auch sie erlangt den beistand der göttinnen nicht, weil sie an geist und leib tressich ausgestattet, ihr übel gedultig tragen muß. Zuletzt tressen sie unweit einer stadt eine arme, rolle bauerdirne:

exiit in bivium, ventrem purgare puella rustica, nil reverens inverecunda deas, vestibus elatis retro nimiumque rejectis poplite deflexo crure resedit humi.

una manus foenum, panis tenet altera frustum,

diese wird, als die beiden ersten schwestern sich abwenden, auf ermahnung der dritten, von den göttinnen mit glücksgütern überschüttet:

haec mea multotiens genitrix narrare solebat,

cujus me certe non meminisse pudet.

5. 232. fatuae erscheinen nachts, waschen

s. 232. fatuae erscheinen nachts, waschen und legen kinder ans feuer. anh. s. XLVI.

s. 236, Mistar marr. Sæm. 1562,

s. 237. Sculda n. pr. Saxo gramm. 31.

- s. 241. auf einen schwanjungling zielt der westfal. kinderreim: swane, swane, pek up de nesen, wannehr bistu krieger wesen?'
- s. 243. feminae agrestes et silvaticae (anh. s. XXXVIII) unterhalten liebschaft mit menschen, vgl. die holzweibehen, moosweibehen (abergl. 469. Schmidt Reichenf. 146.)

s. 245. die vila reitet einen siebenjährigen hirsch und zäumt ihn

mit schlangen, gerade wie nord. zauberinnen (s. 593.)

s. 247. arem wiht. Reinaert 1027. arme wichter (leute) Kindlingers hörigk. p. 579. lêtha wihti. Hêl. 76, 15. wrêda wihti 76, 1. dernea wihti 31, 20. 92, 2. der tumbe wiht. fragm. 422; unschuldige wichte. Sastrow 1, 351. nach Strodtm. 285 das osnabr. wicht im sg. nur von mädchen, der pl. wichter von knaben und mädchen. vgl. das altfranz. males choses. Ren. 30085 und bonae res (s. 596.)

s. 247. das zend. mainjus ist daemon, und erst agramainjus dae-

mon malus (s. 549.)

s. 250. dvergar ok döckdlfar. Sæm. 92b.

s. 253. der kleinste trold nicht größer als eine ameise. D. V. 1, 176.

troll gilt von zwergen wie von riesen.

s. 253. Lansitzisch ludki kleine zwerglein. nachts richten sie gastmöler an und kommen aus unterirdischen gängen, aus mäuselöchern zum vorschein. wer sein häusliches glück lieb hat, beleidigt sie nicht. gut aufgenommen lassen sie ansehnliche verehrungen zurück. In der deutschen Lausitz neunt man einen kleinen menschen scherzweise Lottchen. Laus. mon. schr. 1797 p. 754. es sind die koltki anderer Slaven.

Hessische sagen von den wichtelmännchen KM. no. 39; hier noch eine. An der Schwalm bei Utterslausen liegt der Dosenberg, dicht am ufer gehn zwei löcher hervor, die waren vor alters aus und eingänge der wichtelmänner. Zu dem großvater des bauern Tobi in Singlis kam öfter ein wichtelmännechen freundlich auf den acker. Eines tags, als der bauer korn schnitt, fragte es, ob er in der künftigen nacht für reichen geldlohn fuhren durch den fluß übernehmen wolle? der bauer sagte es zu, abends brachte der wichtel einen sack voll waizen als handgeld in des hauern haus, nun wurden vier pferde augeschirrt, und der bauer fuhr zum Dosenberg. der wichtel lud aus den löchern schwere, unsichtbare lasten auf den wagen, die der bauer durchs wasser auf das andere ufer brachte; so fuhr er hin und wieder

von abends zehn bis morgens vier uhr, dass die pferde endlich ermudeten. Da sprach der wichtel: 'es ist genug, nun sollst du auch schn, was du gefahren hast!' er hie's den bauer, über die rechte schulter blicken, da sah der bauer, wie das weite feld voll von wichtelmän-nerchen war. Darauf sagte der wichtel: 'seit tausend jahren haben wir im Dosenberge gehaust, jetzt ist unsere zeit um, wir müssen in ein ander land: im berg aber bleibt so viel geld zurück, dass die gauze gegend genug daran hätte.' Dann lud er dem Tobi seinen wagen voll geld und schied, der bauer brachte mülisam den schatz nach haus und war ein reicher mann geworden; seine nachkommen sind noch vermögende leute, die wichtelmänner aber für immer aus dem land Der Dosenberg hat oben eine glatze, auf welcher verschwunden. nichts zu wachsen vermag: die stelle ist von den wichteln, die sich darauf herumgetummelt, verzaubert. Alle sieben jahre, gemeinlich freitags, zeigt sich darüber eine hohe blaue flamme, die auf der erde, über dem umfang eines großen kessels brennt. die leute nennen es das geldfeuer, man hat es mit den füßen weggestrichen, denn cs hält keine glut, und nun einen schatz zu heben gedacht, aber vergeblich, der teufel weiß immer durch ein neues gaukelwerk doch irgend ein wörtlein den leuten von der leber zu sprengen,

s. 256. schumpe ist hure. fragm. 56c.

s. 257. gehört zu den guten holden das jüdel (abergl. 62. 389. 454. 473)? was sind die guegen ollken oder oelrikken in Prätors weltbeschr.

1, 290 gutelken 2, 115? holdeken?

s. 258. hier noch zwei schwedische sagen aus Ödmanns Bahuslän p. 191. 224. Biörn Mårtensson gieng mit einem schützen auf den hohen waldberg Ornekulla, wild zu jagen, da fanden sie einen schlafenden bergschmied (bergsmed); der jäger befahl dem schützen, ihn fest zu nehmen, der sich aber weigerte: 'bittet gott, dass er euch behüte, der bergschmied wird euch den berg hinab werfen!' Der jäger war aber so vermessen, dass er hingieng und den schlasenden mit macht ergrif, der bergschmied that einen schrei, und bat, man möge ihn los lassen, er habe frau und sieben kleine kinder, er wolle auch alles schmieden, was man verlange, man solle nur eisen-und stahl auf die bergklippe legen, und werde dann die arbeit bald gefertigt an dem selben platz liegen finden. Biörn antwortete 'für meine gesellen.' Biörn fragte für wen er schmiede? er Da ihn Biörn nicht frei lassen wollte, sagte er: 'hätte ich meine nebelkappe (uddehat, s. 261), solltest du mich nicht wegführen, lässt du mich aber nicht frei, so wird keiner deiner nachkommen zu dem ansehn gelangen, in welchem du stehst, sondern allzeit abnehmen!' welches hernach auch eintraf. Biörn gab den bergschmied nicht frei, und liefs ihn zu Bohus gefangen setzen, am dritten tag aber war er aus dem gefängnis entschwunden.

Zu Mykleby wolnte Swen, der gieng einen sonntagsmorgen aus auf die jagd und bei Tysweholan gewahrte er auf dem berg einen großen bock, mit einem ring um den hals. in dem selben augenblick rief es aus dem berg: 'sieh, der mann schießt unsern ring bock!' 'nein,' rief eine andere stimme, 'das läst er wol bleiben, er hat sich heute nicht gewaschen' (d. h. in der kirche nicht mit weihwasser besprengt.) Als Swen das hörte, ließ er auf der stelle sein eigen wasser, wusch sich eilends und schoß den ringbock. Da entstand heftiges schreien und lärmen im berg und einer sprach: 'sieh, der mann nahm sein hängebecken und wusch sich, aber ich will ihn schon bezahlen.' ein anderer antwortete: 'das wirst du wol bleiben lassen, der

weifse bock steht ihm bei.' Darauf erscholl mächtiges geräusch und eine menge von trollen erfüllte ringsum den wald. Swen warf sich zur erde und kroch unter einen haufen wurzeln, da fiel ihm ein, was der troll gesagt hatte, der weifse bock solle ihm beistehn, denn so nannte er verächtlich die kirche Swen that nun das gelübde, wenn ihm gott aus der gefähr helfe, wolle er den ring des bocks nach Mykleby, das horn nach Torp, die haut nach Langeland in die kirchen geben. Als er unbeschädigt heimgelangt war, erfüllte er alles: der ring bildet bis zum jahr 1732 den grif an der myklebyer kirchthür, er ist von unbekanntem metall, wie aus eisenerz, das bockshorn verwahrte man in der Torpkirche, das fell in der Langelandkirche.

s. 259. norw, äliskudt (elbgeschossen) von krankem vieh. Sommer-

felt Saltdalens prästegjeld. p. 119.

s. 260. helkeplein. Laurein des Casp. v. d. Rön 76. 126. 128. 206. auch im kerling. roman: 'Maugin le lerres o le noir chaperon.'

s. 262. schrötlingszopf, in Thüringen saellocke. Prät. weltb. 1, 40.

293. dän. marelok, der alb kaut die haare durch.

s. 263. eine frau schnitt korn am Dosenberg; zur seite lag ihr kleines kind. ein wichtelweib kam geschlichen, nahm das menschenkind und legte ihr eignes an die stelle. Als die frau nach ihrem lichen säugling sah, gafte ihr ein häßlicher dickkopf in die augen. Sie schrie laut auf und schrie so heftig zeter, daß die diebin endlich wieder kam mit dem kind; aber nicht eher gab sies zurück, bis die frau den wichtelbalg au ihre brust gelegt und einmal mit edler menschenmilch gesäugt hatte.

s. 264. zwerg Eugel weissagt. Sifrit 162, 1. vgl. Gripir, dessen

vater Evlimi.

s. 270. auch slavische völker haben einen gott Pelwit. beeldwit s. 672. s. 270. auch slavische völker haben einen feldgeist, der durch das getraide zieht. Boxhorn resp. moscovit. pors 1. p...: daemonem quoque meridianum Moscovitae metuunt et colunt. Ille enim, dum jam maturae resecantur fruges, habitu viduae lugentis, ruri obambulat, operariisque uni vel pluribus, nisi protinus viso spectro in terram proni concidant, brachia frangit et crura. neque tamen contra hanc plagam remedio destituuntur. habent enim in vicina silva arbores, religione patrum cultas: harum cortice vulneri superimposito illud non tantum sanant facile, sed et dolorem loripedi eximunt. Den Wenden heißt jene getraidefrau pschipohnitza, sie schleicht in der mittagsstunde als geschleierte frau umher. Versteht ein Wende, wenn er sich stundenlang mit ihr über flachs und flachsbereitung unterredet, ihr dabei allemal zu widersprechen, oder dabei das vaterunser rückwärts ohne nistoß zu beten, so ist er geborgen. Lausitz monatsschr. p. 744.

s. 273. ein municipium oder oppidum mons fauni in Ivonis carnot. epist. 172, vgl. die in den anm. dazu beigebrachte urk. (ed. par. 1647.

p. 240b) wo monsfaunum.

s. 273. im Wigalois von Karrioz: 'sin muoter was ein wildez wip, dà von was sin kurzer lip aller rich und stark, sin gebein was due mark, nach dem geslehte der muoter sin, deste sterker muoser sin.' auch 6286: solch ein wildez wip.

s. 274. skogsnerte, skogsnufva. Linnsei gothlandske resa p. 312. s. 274. serbische wilde männer heißen stuatsch. Vuk sagt. u. d. w.: in det Herzegowina erzählt man, daß die stuatsche, gleich vilen oder teufeln, in bergwäldern und felsgegenden wohnen, und um ihre füße menschenadern flechten, damit sie an steinen und abhängen nicht

gleiten. reifst ihnen etwas an diesen socken, so fangen sie ehnen menschen, ziehen ihm die adern aus, und binden damit ihre fußbekleidung wieder zusammen.

s. 277. norw. ein wassergeist söedrouen (seegespenst) in der gestalt eines kopflosen alten mannes erscheinend, wenn menschen in der see untergehn. Sommerfelt Saltdalens prästegjeld. Trondhjem 1827 p. 119.

s. 277. auch zu wasserfrauen, die in geburtswehn liegen, werden menschen abgeholt, wie zu zwerginnen (s. 258.) 'Man redete über D. M. L. tisch von den spectris und von wechselkindern, da hatte die fraw doctorin, seine hausfraw, eine historien erzelet, wie ein wehemutter an einem orte vom teufel were weggeführt worden zu einer sechswöcherin, mit welcher der teufel hatte zu thun gehabt, die hatte in einem loche im wasser in der Mulda gewohnt, und hette ir das wasser gar nichts geschadet, sondern sie were in dem loche gesessen wie in einer schönen stuben.' tischreden 1571. 440b. Hübsche nixensagen stehn bei Jul. Schmidt p. 150. 151.

Den lausitzer Wenden heifst der wassermann wodny muz und die blüten oder samenkapseln einiger schilfe sind nach ihm benannt: wodneho muža porsty, wodneho muža potaczky, wodneho muža lohszy u. s. w. Er zieht leute unters wasser, ertrunkne haben blaue flecken von ihm. Wenn er in leinwandenem kittel, dessen unterer saum nafs ist, erscheint, getraide aufkauft und über den marktpreis bezahlt, so folgt theuerung; verkauft er aber wolfeiler als andere, so fallen die preise. Die wasserfrau (wodneho muza zona) sieht man am ufer der bäche spinnen und wasche bleichen. Wie der mann mit getraide, handelt sie mit butter und gibt dieselben anzeigen (lausitz. mon. schr. 1797. p. 750. 752.) Bei Finnen und Ehsten ähnliche überlieferungen. der finnische name näkki, der ehstn. nek scheint nach dem schwed. näk: auch hier heißen wasserpflanzen von ihm: finn. näkinkenka (mya margaritifera) näkin waltikka (typha angustifolia.) Er lockt menschen an sich in die tiefe; er hat eiserne zähne (Peterson p. 81.) Ein ehstnischer bauer gieng an meeresstrand und hörte mit weiblicher stimme rufen: 'er sollte kommen und kommt nicht!' Bald darauf erblickt er einen reiter, der sich dem ufer naht, seinen durst zu stillen. Der bauer ruft ihm warnend, nicht ans ufer zu gehn und erbietet sich ihm in seinem hute wasser zu holen. Der reiter bleibt zu pferde, nimmt das wasser, trinkt und fällt unmittelbar nach dem trinken herunter.

Ein mädchen wird am ufer auf dem grase von einem hübschen knaben, der mit einem schönen bauergürtel umgeben war, angehalten und gezwungen, ihm ein wenig den kopf zu kratzen. Sie thuts und ist unterdessen unvermerkt durch seinen gurt an ihn gefesselt; aber das reiben schläfert ihn ein. Mittlerweile kommt eine frau hinzu, geht näher und fragt das mädchen, was es da mache? Das mädchen erzählt und löst sich während dem gespräch aus dem gurt. Des knaben schlaf war fester geworden, so daß ihm der mund ziemlich weit offen steht. Da ruft die näher schauende frau auf einmal aus: ha das ist ja ein neck! sich seine fischzähne! alsogleich verschwand der neck. (etwas über die Elsten. Lp. 1788 p. 50. 51.)

s. 281. auch frau Wachilt (s. 221) ist rettende, ausnehmende wasserfran.

s. 286. 'einen taterman malen.' cod. pal. 341, 126c; tattermann strohpunpe. Büschings wöch. nachr. 1, 185.

s. 286, 287. mit dem namen Heinz (und da Heinrich ans Heinrich entspringt, mit dem älteren Heimo s. 222) in verbiudung bringen möchte

ich Dietmars von Merseburg merkwürdige nachricht von einem hausgotte Hennil; es war im j. 1017. Wagn. p. 242: nam habitatores illi (p. 241. in mea vicinitate, unweit Merseburg also) raro ad ecclesiam venientes de suorum visitatione custodum nil curant. domesticos colunt deos, multumque sibi prodesse eosdem sperantes, his immolant. Audivi de quodam baculo, in cujus summitate manus erat, unum in se ferreum tenens circulum, quod (dass) cum pastore illius villae, in quo (l. qua) is fuerat, per omnes domos has singulariter ductus, in primo introitu a portitore suo sic salntaretur 'vigila Hennil vigila!' sic enim rustica vocabatur lingua, et epulantes ibi delicate de ejusdem se tueri custodia stulti autumabant. Der dorfhirte trägt einen stab, auf dem oben eine hand mit einem ring angebracht war, durch alle häuser und ruft beim eintritt: 'wache, Hennil, wache!', d.h. wol: wache über alle bewohner des hauses, schütze sie, in dem sinn, wie die Sælde wacht (s. 504.) *) Die Romer riefen, wenn sie krieg führen wollten, beim eintritt in des Mars tempel: 'Mars vigila!' Serv. ad Aen. 8, 3. Stäbe, oben mit dem bild eines mannes und einer hand kommen in gerichtlichem gebrauch vor (RA, 133, 763) und wurden vielleicht, gleich der litth. kriwnle (Donaleitis p. 159) von haus zu haus herumgetragen. Waren es heidnische götzenbilder?

s. 287. der engl. hausgeist Robin good fellow hat sich mit dem wildschützen Robin Hood vermengt, oder ihn erzeugt. denn Hood gemahnt an Hodeken (s. 261.)

s. 287. Nissen schwed. Nilson. ein hausgelst Rüdy (Rudolf) in

Mones anz. 1834 p. 365.

s. 288. ein hausgeist beschrieben bei Schweinichen 1, 260 - 63.

buz. Jägers Ulm s. 522. butzemann Simplic. 2, 248. Im Hanauischen habe ich die interjection 'katzabutzarola!' gehört, und katzebutz führt wieder auf die verbindung der katze mit dem kobold (s. 286.)

Kinderschreckende gespenster stellt unsere mythologie als männlichen popanz, butzen und Ruprecht dar, obgleich auch die weiblichen, schon höher göttlichen gestalten Holla, Berta, Werra, Stempe diese rolle übernehmen. Weiblich sind die gr. Moguo und Aauia, die rom. Lamia, Mania, Maniola auch die Polen haben eine weihliche Omacmica: aniculae vetant pueros edere in tenebris, ne spectrum hoc devorent, quod eos insatiabiles reddat. Linde s. v. omacac.

s. 298. thurs altn. name einer rune.

s. 299. auch Hercules als vorax und bibax dargestellt, z. b. in Euripides Alceste.

s. 301, heunisch braucht Hans Sachs 1, 453a für böse; wie entisch. s. 301. gigante die maren. Diat. 3, 60 vgl. genes. 6, 4. 'gigantes, quales propter iracundiam dei per filios Seth de filiabus Cain (vgl. 412) narrat scriptura procreatos.' Pertz 2, 755.

s. 302. obr, obor ist unbedenklich nichts anders als Avarus, Abarus; da nun die Avari im mittelalter = Chuni, so ist hun genau wie obor für den begrif des riesen aus dem volksnamen Hun und Avar entsprunvgl. Schlözers Nestor 2, 112. 117, Nestor nennt die Avaren Obri. der gruecus Avar in der sage von Zisa (s. 185) scheint wie-

^{&#}x27;) Liebusch skythika p. 289 deutet aus Henil eine wendische berg und mondgöttin, und vergleicht honidwo, ein instrument das viehtreibsäumigen hirten ins haus geschickt werde. böhm. honiti, poln. gonić ist treiben, jagen.

der ein riese. Tschud bezeichnet den Slaven einen Flunen und riesen. und das russ. ispolin (riese) deutet auf die gens Spalorum bei Jornandes. So hängen riesenbenennungen zusammen mit alten volksnamen: feindliche, kriegerische nachbarn vergrößerte der volksglaube zu unmenschlichen riesen.

s. 307. Schweden ist reich an sagen von riesenhügeln. so wohnte in Ostgotland bei Tumbo in Ydreharad ein jätte namens Tumme; wollte er mit seinem stallbruder Oden in Hersmäla, eine halbe meile davon, reden, so gieng er auf einen nahen hügel Högatoft, von dem man ganz Ydre übersalı. Widegrens Ostergötl. 2, 397. Gerippe einer blitzerschlagnen riesin in einer sacristei hängend. das. 4, 527.

s. 311. in Källasocken bei VI ein großer stein, genannt Zechiels stein, von einer riesin oder meerfrau. sie wolmte auf der burg Edha in Högbysocken, ihre schwester aber unweit Skäggenäs in Småland. beide wollten eine brücke über den sund bauen; die småländische riesin hatte Skäggenäs ein viertelmeile weit in die see zusammengetragen, Zechiel steine in ihre schürze gesammelt, da schofs ein mann mit dem schaft nach ihr, dass sie sich ermattet niedersetzen muste auf jenen fels, an dem noch ihre spur eingedrückt steht. dann erhob sie sich von neuem und gieng bis nach Pesnäs socken, da begann Thor zu donnern (då hafver gogubben begynt at åka), dass die riesin hestig erschrak und todt niederfiel, in dem augenblick warf sie ihre steinlast aus der schürze untereinander zu boden, davon rühren dort die großen zwei oder drei mann hohen felsblöcke, das riesengeschlecht liefs sie dann bei diesen felsen begraben. Ahlqvists Öland 2, 98. 99.

s. 322. der riese, gleich dem teufel (s. 565) wittert menschensleisch: 'at her er kristenmand inde.' DV. 1, 220.

heilige salzquellen s. 588.

heilige quellen durch rosseshuf geschlagen s. 526. s. 327.

das schwed, volk schreibt die kraft der heilquellen einer im wasser liegenden weißen schlange zu. 1809 strömten tausende aus Halland und Westergöthland zu dem wunderthätigen Helsjö (einem kleinen see unweit Rampegärde); man erzählte, kinder am seestrand das vieh hütend, hätten dieses jahr über oft eine junge schöne frau am ufer sitzen sehen, welche in ihrer hand eine schlange hielt und ihnen wies; nur alle hundert jahre erscheint diese wasserjungfer mit der schlange. Bexells Halland 2, 320. 3, 303. In der christlichen zeit lässt man heilquellen nahe bei gräbern heiliger männer entspringen. das. 3, 69. Zu einer quelle, genannt S. Olufskiälla kam viel volks aus Norwegen und Halland, warf opferpfennige hinein und trieb andere abergläubische gebräuche Ödmans Bahuslän p. 169.

s. 330. heiligbrunne MS, 2, 68a.

s. 333. hungerbrunne Mones anz. 1824 p. 340. die Unstrut steht 24 stunden still. Prät. weltb. 2, 311.

s. 337, το στοιχειον τοῦ ποταμοῦ. Fauriel 2, 80.

s. 337. vom gestolnen ins wasser werfen (abergl. 836) heißt dem wassergott opfern.

s, 340. feuer als rother hahn s. 386. Auch die feuerbeschwörungen (anh. no. XXIV. XXV. XXVI. XLI.) behandeln das feuer als lebendiges wesen. Bei der deuzer feuersbrunst (Ruperts schrift ist s. 55 citiert) wird ein heiligenbild der flamme entgegengetragen.

s. 341. an der ecke des heerdes feuer schlagen entweilt.

s. 345. in Nordengland glaubt das volk, dass ein engel einen baum falle (strikes a tree) und davon das nothfeuer erlangt werde.

s. 348. osterfeuer zünden und brände mit heim nehmen. (Pratjes) Bremen und Verden 1, 165. paaschvuur in Gelderland. geldersche

volksalmanak voor 1835, p. 19.

s. 350. 'auch schürn die bubn sunwentseuer.' H. Sachs 1, 423d. s. 351. im Fuldischen betteln die knaben holz und geschenke, das holz verbrennen sie abends. beim einsammeln wird gesungen: 'da kommen wir her gegangen mit spiessen und mit stangen und wollen die eier langen. seuerrothe blümelein, an der erde springt der wein, gebt ihr uns der eier ein zum Johannisseuer, der haber ist gar theuer. haberje, haberju! fri fre frid! gebt uns doch ein schiet (scheit.) j. v. u. s. Deutschl. 1790. 1, 313. kann fri fre frid noch aus einen heidn. gott anspielen?

s. 354. Scandinavien kennt Johannisfeuer, vgl. Finn Magn. lev. 1091—94. Arndts reise durch Schw. 3, 72, 73 und Hallager s. v. brandskat und brising. die letzte benennung gemahnt an der Freyja leuchtendes halsband (s. 194. 195.) S. Hans aften brändes der baal ved alle griner, livilket skal fordrive ondt fra kreaturene, Sommer-

felds Saltdalen p. 121.

s. 354. Johanniskräuter auch abergl. 848. 850.

s. 364. wirbelwind erregen, nach der späteren vorstellung, tensel und hexen (s. 560. 615) vgl. abergl. 522, 554. bemerkenswerth ist die hervorlockung des winds nach ehstn. abergl. 66, und das wettermachen: ein prediger sah von ungefähr bauern bei drei steinen großes gepränge balten, sie asen, tranken und tauzten nach dem schalle ländlicher instrumente. als man sich nach der absicht des setses erkundigte, wurde geantwortet, mittelst dieser steine könne trocknes oder feuchtes wetter hervorgebracht werden: trocknes wenn man sie aufrecht stelle, seuchtes, wenn man sie der länge nach lege. ehdem sei hier eine ganze hochzeit in steine verwandelt worden, bräutigams vater, bräutigam und braut in die drei großen, alle gäste in die kleinen. (über die Ehsten p. 48.)

s. 369. mit dem gånga undir iardar men berührt sich wol das

ziehen und schlüpfen durch die erde (s. 677.)

s. 370. auch hole steine, deren öfnung nicht durch menschenhand künstlich gemacht war, galten für heilig. solche holystones und holedstones hängt man in dem stall über die häupter der pferde, als schutz gegen krankheiten, desgleichen an betthimmel, oder an das hausthor gegen behexung. man glaubt, sie werden durch den stich einer natter gehölt, adderstones (Brockett p. 2. 98.)

s. 371. die Ehsten heiligen wälder und gewisse bäume, von welchen keiner ein blatt nehmen darf. solche wälder nennen sie hio und davon heißt die insel Dagdö ehstn. Hiomah, weil neben dem hof Hiohof nahe ein geweilter wald liegt. (Thom. Hiärn.)

s. 372. hohla dyrbi kojede ljeto jeneho celoweka mjece (es muss

jährlich ein mensch im wald sein leben lassen.)

s. 375. zu den heiligen bäumen gehört vorzüglich die esche, vgl. den eddischen mythus (s. 459.) der wolf, dessen begegnung sieg verheißt, steht unter eschäßen (s. 651.) auch bei den Angelsachsen herschte dieser eschencultus. 'the common people believe, that tis very dangerous to break a bough from the ask, to this very day.' Rob. Plots Staffordsh. p. 207. das volk nennt den baum witchtree, rowantree; er schützt gegen zauber. Brockett p. 177.

s. 380. in Holland hängt man einen pferdekopf über schweinställe. Westendorp p. 518. in England sind hufeisen (horseshoes) mittel gegen zauber.

s. 387. die vögel tragen nachrichten fort (vgl. s. 656 - 659), es bedarf dazu nicht erst einer personificierten, geflügelten Fama, deren vorstellung aber damit zusammenhängt. Auch die alten hatten iene einfachere ansicht: ex ipsa caede volucrem nuntium mittere (Cic. pro Rosc. 36) heifst nichts als schnellste meldung, wie bei Homer die worte geflügelt sind (επεα πτερόεντα) und μεθος απτερος flügellose, im gedächtnis bleibende rede ausdrückt. Indessen bildeten sich die griech, vorzüglich rom, dichter eine fliegende göttin, welche alle neuigkeiten durch die welt verbreite (Virg. Aen. 4, 173 Ov. metam. 12, 39.) aus der ovidischen schilderung entsprungen ist die Conrads von W. (Troj. 179c. 1802), statt der weiblichen Fama stellt er aber einen männlichen Liumet (gramm. 2, 343) auf, der mit seinem gesinde gefiedert ist und aussliegt. Die andern dichter lassen bloss das mare fliegen, als vogel, oline personification. 'leidiu niumare, diu nu fliegent in diu lant? pf. Chuont. 7544. 'daz mære flouc do witen' Mar. 45. 'dô daz mære chom geflogen.' das. 214. 'dô flugen disin Mar. 45. do daz mære chom gejtogen. das. 214. do jtugen distu mære von lande ze lande. Nib. 1362, 2. 'dô flugen distu mære von schare baz ze schar. Nib. 1530, 1. 'dô flugen diu mære. Wigal. 1147. 'diu mære flugen über daz velt.' Wig. 2930. 'sô daz mære ie verrer vliugei, so man ie mer geliuget. Freid. 136, 3. 'ob diz mære ilit verre flüge?' Wh. 170, 20. Zu bemerken sind die stellen, in welchen daz mære als ein junger, schnellwachsender, eben erst flücker vogel dargestellt wird, wie Virgils Fama wächst: 'daz mære do vedere gewan, witen fuor ez ze gazzen.' Mar. 144. 'alsus flouk Morganes tot (d. h. die nachricht davon) als ob er flücke wære.' Trist. 5483. 'ein bæse mære wirt gar schiere vlücke.' ner 269a. Auch altn. 'så keittr flo i bygdhum.' fornm. sög. 9, 237. Der fliegenden fama gedenkt Venant, Fort, p. m. 170 und ihres wachsens von einem kleinen vöglein zur adlergestalt der S. Galler mönch bei Pertz 2, 742: 'cum fama de minima meisa super aquilarum nagnitudinem excresceret.' Veldeck aber, wo man die nachalmung der virgilischen stelle erwartet hätte, sagt blos: 'dò daz mære uf brach,' 'uz quam,' 'uz spranc.' En., 1903. 1916. 1997 ohne ihm flügel zu leihen; doch läst ers wachsen: 'daz mære wahsen began.' 9185. Auch in einer s. 49 ausgehobnen stelle wird die Fama gehend und 'gressus suos retorquens' gedacht. Tybo, ein dän. dichter des 17 jh., nennt sie Fygomby (dringdurchsland) und gibt ihr einen fiedreham. Nyerup digtek. 2, 185.

s. 395. in dieser schlange ist Wuotan vermutet (s. 543.)

s. 396. im Jura heißt eine geflügelte, unsterbliche schlange, mit diamantnem auge vouive (vipera), mém. des antiq. 6, 217. Den Letten sind die schlangen (tschuhskas) milchgöttinnen (peenu mahtes.) Stenders gramm. p. 267. 270. Glimmer, den der lindwurm (zmaj) von sich abschüttelt, wird serb. otresine zmajeve genannt.

s. 398. himilzeichan sidera, hymn. 4, 2.

s. 400. scinenta manin. N. ps. 88, 38.

s. 401. bei sonnen und mondsfinsternissen sagen die Ehsten: 'die sonne, der mond wird gefressen.' vor zeiten suchten sie es durch beschwörende formeln zu hindern. Thom. Hiarn. Mitau 1794. p. 39.

s. 404. 'naar nyet tändes.' dän. abergl. 166.

s. 405. wadel. Böhmers Kantzow 266.

s. 406. den neumond grüßen die Elisten mit folgenden worten: 'terre terre kuu, si na wanax mina norex. kuu kulda pelpex ranta rohwat terwex pidagex!' den eigentlichen verstand dieses spruchs,

den sie durch überlieferung lernen, wissen sie selbst nicht, sagt Thom. Hiärne p. 40; ungefähr bedeute es: sei gegrüßet mond, daß du alt werdest, und ich jung bleibe! dem monde gedeihe gold zu seiner schönheit, die meuschen aber mögen so gesund bleiben, wie das eisen fest und stark ist.

s. 407. 'luna hodierna bona est, crastina vero nocens.' Reinard. 2, 682.

nach einer westfälischen sage verdornte der mann am sonns. 410. tag die kirche, und wurde darum mit dem dornbusch in den mond gesetzt.

s. 412. lodegeer im messager de Gand 1, 195, aber ohne befriedi-

gende erklärung.

s. 419. die vermutung über duming schlug fehl. dieser name bezeichnet nicht die sieben sterne der plejaden, vielmehr des wagens, und eigentlich nur den kleinen stern über dem mittelsten in der deichsel, den fuhrmann, in dörfern um Kiel heifst er Hans Dümkt, d, i, dümken, däumelien, däumlein. 'Hans Dümken sitt opm waagn.' ') Sein kleinster stern steht also für den ganzen wagen, weil er ihn als fuhrmann lenkt; dümken, däumchen bedeutet sonst einen zwerg (s. 254.) Auch Joh. Praetorius de suspecta poli declinatione. Lips. 1675 p. 35: 'qui hanc stellam non praeteriissent, etiamsi minor quam Alcor, das knechtgen, der dümeke, das reuterlein, knechtfink fuisset,' und derselbe vom diebsdaumen p. 140: 'fabula de pollicari auriga, dümeke fuhrmann.' Aus Niebuhrs Arabien ergibt sich näheres über die einstimmende morgenländische vorstellung von dem fuhrmann in diesem Ein christliches märchen vom wagen lautet so: ein fuhrmann fuhr einmal unsern heiland, der versprach ihm zum lohn das himmelreich. der fuhrmann aber sagte, er wolle lieber in ewigkeit fahren von aufgang zu niedergang, (wie der wilde jäger in ewigkeit zu jagen wünscht, s. 518.) sein begehren wurde erfüllt, der wagen steht am himmel, und der oberste von den drei deichselsternen, der sogenannte reiter, ist der fuhrmann. Von den plejaden wird erzählt: Christus gieng an einem beckerladen vorüber, wo frisches brot dustete, und sandte seine junger hin, ein brot zu bitten, der becker schlug es ab, die beckersfrau mit ihren sechs töchtern stand von ferne, und gab heimlich das brot. dafür sind sie als siebengestirn an den himmel versetzt, der becker aber ist zum kukuk geworden (s. 389 beckenknecht) und solange er im frühling ruft, von Tiburtii bis Johannis, ist das siebengestirn am himmel unsichtbar.

Warum malt man in England das siebengestirn oder die henne

mit den küchlein auf das schild der wein und bierhäuser?

Orion heißt auch Petersstab; bohm. S. Jakuba hul. s. 422, regenbegen sichel des Donners (ehstn. abergl. 65.) 3, 61 wird gesagt, dass man den regenbogen dreissig jahre vor dem jüngsten gericht nicht sehen werde.

s. 427. Opitz 2, 286: 'mus doch zu rüste gehen, so oft es abend

wird, der schöne himmelsschild.'

s. 430. volucris dies. Hor. III. od. 28, 6. IV. od. 13, 16.

s. 431. skreik of day. Hunters Hallamshire glossary p. 81. s. 434. Lucifer ducebat diem. Aen. 2, 801. πρίσβιστον ἄστρων, νυκτός οφθαλμός. Aesch. sept. c. Th. 374.

^{*)} Ratjen und Harms. ich bitte um volksmässige sternnamen aus allen deutschen gegenden.

s. 437. dem Mai wird gekhagt, er gebietet seinen blumen. MS. 1, 3b. 'sô der vil süeze Meige in gât.' Trist. 537; 'des Meigen friunt, der grüene wase, der het uz bluomen an geleit sô wünecliche sumerkleit.' das. 562; 'Winder dich vorhöte, der Sumer komt ze möte.' Amgb. 29a. Den krieg des Winters u. Sommers erzählt auch H. Sachs 1, 420. 421.

s. 445. in Elistland berscht der aberglaube, dass sie alle neujahr einen götzen von strok in gestalt eines mannes machen, den sie metziko nennen, und eignen ihm zu die krast, dass er viehe von den wilden thieren bewahren und ihre grenze hüten solle, diesen begleiten sie alle aus dem dorf, und setzen ihn an der grenze auf den nechsten baum. Thom. Hiärn p. 40.

s. 455. wegen des Vildifer der Wilk. saga cap. 162 lese ich lieber wildeber bei N. ps. 79, 14. als wilde ber (Graffs sprachsch. 1, 100);

der sinn ist in beiden fällen aper singularis (sanglier.)

s. 462. Beov. 357 (Helle gemundon, Helae recordati sunt, deam venerabantur) im gegensatz zu metod, dem christlichen gott.

s. 464, unterwelt beschrieben bei Saxo gramm. 16.

s. 467. meidhr f. meydhr? wie seidhr f. seydhr; dann erreicht man die wurzel miud, maud, mud.

s. 468. vgl. hiermit s. 538. 539.

s. 475. zartgarto (paradisus) N. ps. 95, 10.

s. 477. rosenknospe seele des gestorbnen jünglings. Rhesas dainos p. 307.

s. 478. sêle ze vogelen gezalt. MS. 2, 248b.

s. 479. baskisch arima seele (daher jenes arme und alma? s. 477); astoaren arima (eselsseele) aber schmetterling.

s. 479. 480. über die leichverbrennung auf schiffen hauptstelle bei

Saxo gramm. p. 87.

s. 484. seele bei Gerdrut und Michel, anh. s. XLVIII. vgl. dan. abergl. 157.

s. 488. das N in θάνατος zu dauthus verhält sich wie das in dan, Diana u. s. w. (s. 425); es ist das sanskr. anusvara. Lepsius paläogr. p. 84.

- s. 492. 'ist an die vart' (obiit) Walth. 108, 6; unde non datur redius, 'er br\u00e4ht ir vil manegen da hin, d\u00e5 er iemer wesen solde.' Gudr. 3558.
- s. 493. 'der Tôt ein scharpher bote.' Freid. 21, 6. Was aber bedeutet klage 122: 'der Tôt het ir minne, die då sterben solden', vergas ihrer nicht? oder kann hier minne, statt memoria, cultus bedeuten?

s. 494. auf roskopf statt either spielen. Remigius dämonol. 145.

s. 496. zuckt das stüllein. H. Sachs 1, 102a.

- s. 500. skaf in Wackern. leseb. 68, 13. skapdaudhi. fornald. sög. 1, 218.
- s. 501. auch Saxo gramm. 103 weiss von Starkathers drei menschenaltern.
- s. 506. ich weis nicht, ob Letzner, Sagittarius und ihresgleichen, indem sie aus Bedas *Hreda* (s. 180) einen gott *Reto* schufen, der auf dem *Retberg* verehrt worden sei, an das glücksrad dachten. Sagittarius antiq. gentil. p. 167 sagt indessen, Bonifacius solle den Reto oder die Fortuna umgeworfen haben.

s. 506. 'got werfe in von gelückes rat.' kolocz. 74; 'geluckes rate geit up ind neder, ein velt, der ander stigit weder.' Hagens coln. chr. 1770.

s. 506. über die schwache flexion Sælden, Schanden vgl. Ben. wb. zu Iw. p. 359.

s. 507. rad überm thorweg s. 662, s. 508. glückshaube. abergl. 260. s. 508. glückshaube. abergl. 260. glückshaut KM. no. 29 vgl. 3, 59. Serbisch koschulitza, hemdlein. ein kind, mit der koschulitza geboren heißt vidovit: wenn es hernach mann oder frau wird geht es zu den vilen, und weiss mehr als andere leute.

s. 509. bei plötzlicher stille in der gesellschaft sagt man: 'ein en-

gel flog durchs zimmer. Έρμης ἐπειςηλθε.

s. 510, malum foras mittere. anh. XXXIV.

s. 511. am 2 nov. setzen die Ehsten nachts den verstorbnen speisen auf, und freuen sich, wenn morgens etwas davon verzehrt ist. im Fellinschen werden die abgeschiednen seelen in der badstube empfangen, und eine nach der andern gebadet. Hupels nachr. p. 144. rade, wie man engeln und hausgeistern speise hinstellt (s. 252.)

s. 512. gespiic. Berthold im cod. pal. 35 fol. 27b.

Ilire im dial. lex. 32b hat als upländisches wort dödöljor, s. 513. manes defunctorum, was beinahe an die serb. dodole (s. 335) erinnert.

dwetern, irre gehu, spuken.

s. 515. das ungetaufte kind, wer die heiligkeit des sonntags nicht achtet, die samstagspinnerin spukt (abergl. 680.) weisse geister zwischen himmel und erden (abergl. 588); geister zwischen die thuren

verwiesen (das. 892.)

s. 524. Liebusch skythika p. 287 bestätigt von neuem, daß die südlichen Wenden die wilde jagd Dieterich Bernhard oder Diterbenada nennen. Zugleich führt er eine merkwürdige sage der Oberlausitz an von Dziwitza: sie war eine schöne junge knenje oder edelfrau, die mit der zylba (einem geschofs) bewafnet in den wäldern umber streift: die schönsten jagdhunde begleiteten sie und schreckten wild und menschen auf, die sich zur mittagstunde im dichten wald Noch jetzt redet man einen, der über den mittag allein im tannenwalde bleibt, scherzend an: fürchtest du nicht, dass Dziwitza zu dir kommen wird? Sie jagt aber auch in mondhellen nächten. Diese Dziwitza scheint die poln. Dziewanna, Dziewina, Dziewica und röm. Diana (Linde 1, 599h) vgl. s. 425. da nun auch Hulda Diana ist, und im wütenden heer aufzieht (s. 522), ergibt sich ein tieferer zusammenhang unseres mythus mit der ausländischen überlieferung. Wo Wuotan auszieht, oder der göttliche Dietrich, wird ein mannlicher jagdgott gemeint.

s. 527. kinder mit spiels und falme ziehend weissagen krieg.

abergl. 106.

s. 528, hier ist eine wichtige äußerung desselben Guil. alvernus p. 1067 ausgefallen: 'narratur quoque, quod quidam videns hujusmodi exercitum (auf der wegscheide) terrore percussus a via publica declinavit in agrum contiguum, ubi quasi in refugio, transeunte juxta illum toto illo exercitu, illaesus permansit et nihil mali passus est ab propter quod opinio inolevit apud multos, agros gaudere protectione creatoris propter utilitatem hominum, et hac de causa non esse accessum malignis spiritibus ad eos, neque potestatem nocendi propter hanc causam hominibus existentibus in eis. Gens autem idolatrarım tutclam istam et defensionem, si eam vel crederet vel audiret, numinibus arvorum illanı atribueret. opinor autem, quod Cererem deam, quae agris praeest, hujusmodi hominem protexisse crederent, exercitumque illum intra fines regnumque Cereris nemini posse nocere.' Das aus dem wege weichen haben auch die andern sagen (s. 523, 529.) Schutz gewähren die heiligen getraidefelder (s. 646.)

s. 528. chasse briguet. briguet ist jagdhund.

ähnlichabweichende sage bei Odman (Bahuslan 153. 154.) ein schif wird durch sturm verschlagen, auf einer abgelegnen küste sehen sie nachts feuer brennen, und steigen aus land. an dem feuer aber sitzt nur ein alter mann, der fragt einen der schifslente 'wo bistu her?' 'aus Hisingen in Safve pastorat.' 'bistn anch bekannt in Thorsby?' 'ja wol.' weisst du, wo Ulfveberg liegt?' 'ja, ich bin oft da vorbei gegangen, auf dem weg von Gotheborg nach Marstrand über Hisingen.' 'stehn da die großen steine und erdhügel noch un-verrückt?' 'ja, doch ein stein neigt sich zum fall.' 'weißt du auch, wo Glofshedaltar ist und ob er noch wolerhalten steht?' 'davon hab ich keine kunde.' 'willst du den leuten, die jetzt zu Thorsby und Thorsbracka wohnen, sagen, daß sie die steine und hügel am Ulfveberg nicht zerstören und dass sie den Glosshedaltar gut in stand erhalten, so sollst du guten wind zur heimkehr haben.' Der schitfer sagte es zu, fragte aber nach des alten mannes namen: 'ich heiße Thore Brack, habe da ehmals gewohnt, ward aber flüchtig: am Ulfveberg in den großen hügeln liegt all mein geschlecht und am Gloßhedaltar dienten und opferten wir unsern göttern!'

s. 539. diese hist trium regum wurde verfust von Joh. v. Hildesheim († 1375), verdeutscht a. 1389 (Wackern, leseb. 860.) unsere stelle findet sich in Schwabs bearbeitung des buchs p. 181. 182, der

baum steht in Tauris, vor alters Susa.

s. 542. die drachen hätten hier oder im cap. von den helden eine ausführlichere abhandlung erfordert. Göttergleiche helden reinigen das land von dem riesenhaften ungeheuer, das in schlangengestalt seinen schatz bewacht, und menschen verdirbt. An die sagen von Hercules, Perseus, Jason reihen sich die dentschen von Siegfried und Beovulf. Eine altengl. von dem worm of Lambton, deren Brockett p. 239 gedenkt, mochte ich näher wissen. Celtische und deutsche überlieferungen wurden aber hernach christianisiert in den legenden vom h. Georg, Michael, Marcellus (Greg. tur. de gl. conf. cap. 89), Julianus, Romanus, Clemens und vielen andern. Zumal reich ist Frankreich an örtlichen drachensagen, deren andenken sich durch jährliche festumzüge gesichert hat. zu den rogationen trug man feierlich das bild des drachen und seines überwinders um, häufig führt der drache einen alterthümlichen eigennamen. der zu Rouen heifst Gargouille, der zu Metz Graouilly: darf man dabei an Gargantua den riesen (s. 313) oder an das deutsche warg, slav. wrag (s. 557. 558), d. i. wolf und teufel, denken? Auch heiliginnen gelten für drachensieger, z. b. Margaretha und Martha.

s. 543. 'der Ymelunge hort lit in dem Burlenberge in (den Rheinbewohnern) bi.' MS. 2, 169b. Ymelunge scheinen mir die Amelunge, und Burlenberc der Burgilänberc, Burglenberg. Bürglenberg am Rhein unweit Breisach (Dumbeck p. 339) wo die Harlunge mit ihrem schatz hausten (heldens. p. 186—188.)

s. 544. 'der schatz wettert sich,' wenn flamme darauf brennt. viele

öfnen sich weihnachten (franz. abergl, 14.)

s. 544. oft die 'blaue blume,' einigemal 'die weifse,'

s. 545. wiederkehrende formeln in schatz und bergsagen; 'je mehr du zerstreust, je mehr du bereust!' 'je mehr du verzettest, je minder du hettest!', nemlich wenn das geschenkte gold den schein hat von laub oder kohle.

- s. 546. rute mit neun enden. abergl. 950. lindenast mit neun zweigen. Rhesa dainos 30.
 - 'Belial der leidige tiefal,' Diut. 3, 59. s. 552.

 - s. 553. norw. gammel Sjur. Hallager 102a. s. 556. tschert und tscherni sind verschiedener wurzel.

als mücke. dämonol, 161.

s. 568. schlägt dich der hagel auch her? Simplic. 5, 2.

- Thom. Hiarn p. 40: der Finnen Tontus ist nichts anders als der Elisten Pertmes oder Kouken, dem etliche noch dienen, vermeinende, er werde durch fleissiges zutragen von fremdem getraide ihre kasten füllen.
- s. 573. die Engländer nennen first foot den, der zuerst auf neujahr den fuß in ein haus setzt, und folgern daraus für die schicksale der familie das jahr hindurch. man veranlasst auch wol eine erwünschte person, in aller frühe und nicht mit leerer hand das haus zu besuchen. Brockett p. 72.

s. 584. gougelære Walth. 37, 34.

s. 590. dehse scheint das s. 167 angeführte niederd, diesse, colus.

s. 593. å gandreidh fara, vgl. s. 613.

s. 593. drei schöne ziegenfüssige mädchen tanzen auf des Scardamyla gipfel. Fauriel disc. prél. LXXXVI.

s. 595. poln. unterscheidet sich wieszczka zauberin, weissagerin, von

- wieszczyka nachtfrau, lamia.

 s. 597. Crescentia wird als eine unholde angeredet: 'waz huotes dù dâse, ubele hornblâse! dù soldes billecher da ce holze varn, dan die megede hie bewarn; du bist ein unholde und sizist hie behangen mit golde.' Sie versetzt: 'got weiz wol die sculde,' ob ich bin ein unholde, oder ie dicheinis zouberes gephlac.' cod. pal. 361, 73d 72a (umgedichtet kolocz 261, 262.) Man glaubte also im 12 jh. dass die unholden in den wald fahren, zum wilden heer, und hörner blasen (wie Tutosel s. 518.) die genaue bedeutung von dase weiß ich nicht (? dwase.)
- Whites Selborne p. 202: the people of Tring in Hertfordshire would do well to remember that no longer ago than the year 1751 they seized on two superannuated wretches, crazed with age, and overwhelmed with infirmities, on a suspicion of witchcraft; and by trying experiments drowned them in a horsepond. Die gazette des tribunaux no. 3055 4 juni 1835 erzählt einen process, zu Arcis sur Aube gegen vermeinte zauberer angestellt, in deren geschlecht das vermögen läuse zu zaubern erblich sei.

s. 622. in Norwegen herscht der glaube, dass die Lappländer sich in büren verwandeln können. von einem recht dreisten, schädlichen bar heifst es: 'das kann kein christlicher bar sein.' ein alter bar, in Ofodens prästegjeld, der sechs menschen und über sechzig pferde getödtet haben soll, stand in solchem ruf, und als er endlich erlegt wurde, will man bei ihm einen gürtel gefunden haben. Sommerfelt Saltdalens prästegield p. 84.

s. 624. wer evileyed ist kann die schädliche wirkung dadurch abwenden, dass er seinen blick auf etwas lebloses richtet. man sagt: 'no one shall say black is your eye', d.h. niemand kann dir gerade

übles nachsagen. Brockett p. 66.

s. 630. die lettische braut zur trauung fahrend muß in jeden graben und teich, den sie sieht, und an jede hausecke ein bundel gefarbte faden und eine munze werfen zum opfer für wasser und hausgeister. Merkels Letten p. 50 (vgl. ehstn. abergl. 11.)

s. 631. frau Aventiure trägt einen unsichtbarmachenden ring. Su-

chenwirt XXV, 160 - 165.

s. 633. genuss des drachen und vogelherzens verleiht weisheit und kenutnis der thiersprache. Plin. nat. hist. 10, 49. 39, 4 (comparari esu certi anguium generis.) Salom, et Marcolfus: 'unde tibi versutia haec venit? Marcolfus respondit: tempore David patris tui, cum essem infantulus, medici patris tui quodam die pro agendis medicinis unum vulturem acceperunt, et cum singula membra necessitatibus expendissent, Betsabea mater tua cor illius accepit, et super crustam ponens in igne assavit, ac tibi comedere dedit, milique qui tunc in coquina eram crustum post caput projecit, ego vero crustam vulturis (adipe? sanguine?) perfusam comedi, et inde, ut spero, versutia mea venit.' Eine. trefliche erfindung, wie ein theil der weisheit auch auf den geringen übergeht, gerade so kommt in der sage von Seeburg dem diener ein stück der schlange zu statten. Saxo lässt, in zwei verschiednen sagen p. 43. und 72, aus schlangengeifer, der in die speisen trieft, weisheit und verständnis der thiersprache folgen: epuli vigor omnium scientiarum copiam ingeneravit, ita ut etiam ferinarum pecudaliumque vocum interpretationem calleret. Im cod. pal. 212 fol. 46 heifst es: 'ut cantum avium intelligas, accipe cor serpentis et linguam milvi et pone tribus diebus in melle: pota, involve in terram virgineam et pone sub lin-gua.' Rabelais Pantagr. 3, 25: 'manger du coeur et du foye de quelque draco, pour à la voix et au chant des cignes et oiseaux entendre mes destinées, comme faisoient jadis les Arabes au païs de Mesopotamie?' vgl. die sage von Michael Scott in Walter Scotts anm. zum lay of the last minstrel, und das herzessen in der thiersage (Reinh. p. Lll.)

s. 642. ein beispiel solches losses s. 144.

s. 643. die Armenier weissagten aus der bewegung von cypressenzweigen: quarum eupressorum surculis ramisque seu leni sive violento vento agitatis armenii flanines ad longum tempus in auguriis uti consueverunt. Moses chorenensis ed. 1736. p. 54.

s. 643. vgl. Rabelais Pantagr. 3, 25.

s. 645. Attila diffidens suis copiis, metuens inire conflictum, statuit per aruspices futura inquirere. qui more solito nunc pecorum fibras, nunc quasdam venas in abrasis ossibus intuentes Hunnis in-

fausta denuntiant. Jornandes p. m. 119.

s. 650. das excerpt aus Joan. Saresberiensis sollte umständlicher sein. er sagt noch: quid cornix loquatur, diligenter ausculta, situmque ejus sedentis aut volantis nullo modo contemnas. refert etenim plurimum, a dextris sit an a sinistris, qua positione respiciat cubitum gradientis, loquax sit an clamosa, an silens omnino, praecedat an sequatur, transeuntis exspectet adventum, an fugiat, quove discedat. corvus vero, quem non minori diligentia observabis, rebus majoribus auspicatur et usquequaque cornici praejudicat. porro cygnus in auguriis ales gratissima nautis, utpote quae aquarum domestica quadam gratia familiaritatis eorundem secreta praenoverit. Si avis quae vulgo dicitur albanellus (albanel s. 658) praetervolans viam a sinistris feratur ad dextram, de hospitii hilaritate ne dubites, si contra, contrarium exspectabis. Ovibus gratanter obviam gradieris, dum capram vites. bobus triturantibus, libentius tamen arantibus obviabis. nec displiceat si viam ruperint, quia mora itineris hospitii gratia compensabitur. mulus infaustus est, asinus inutilis, equus quandoque bonus est. habet vero jurgiorum et pugnae significationem, interdum tamen ex colore et visu mitigatur. Locusta itinerantium praepedit vota, econtra cicada viatoris promovet gressum. aranea dum a superioribus filum ducit spem venturae pecuuiae videtur afferre. Er hat noch anderes, scheint aber das meiste aus den alten zu schöpfen.

s. 653. 654. Lucas David, der den aberglauben überglauben nennt, meldet von den alten Preußen, daß sie den angang eines kranken für übel, eines reitenden mannes für gut, eines fuchses und hasen für übel hielten (chron. 1, 146. 154.)

s. 657. nach Nemnich heisst der falco cyaneus, ein kleiner raubvogel, Martins vogel, nnl. S. Martens vogel, franz. Poiseau S. Martin, span.

pajaro S. Martin.

s. 661. schon der ags. aberglaube will, dass man unbekannten samen von hausurmen (ælmesmonnum, almsmen) nehme. anhang s. CXXIX.

s. 669. die note zu tilgen, from beruht nur auf Lye, welcher in der angezognen stelle die praep. from misverstand, s. Kembles und Thorpes Matthaeus p. 71.

s. 675. raibiht nennen die Letten eine abergläubische kur bei kopfschmerzen, der leidende wird einige mal mit Lindenbast um das haupt

gemessen und muß hernach durch diesen bast kriechen.

s. 683, in der landschaft Fellin entdeckte man vor nicht lange eine gemauerte capelle, in welcher abgöttischer dienst getrieben wurde. ein mann, durch den wald reitend, fühlte sich müde und unwol, sattelte sein pferd ab und legte sich zum schlafen nieder. dem entschlafnen träumte, einer schweren krankheit werde er nur dadurch entgehn, dass er an der stelle wo er liege einen tempel erbaue. Als er erwachte und seinen sattel aufheben wollte, fand er eine menge silbers darun-Er ritt frisch und gesund davon und liefs hernach an der bestimmten stelle die capelle aufrichten. die bauern nannten sie Johannis heiligen kreuzes tempel und beobachteten da besondere gebräuche. sie' wallfarteten hin, um gesundheit oder leibesschaden herzustellen. Zwischen den ringmauern der capelle stellte der leidende ein bild von wachs auf und liefs daran den theil ganz weg, an welchem sich sein schade oder schmerz befand. war z. b. eins seiner augen fehlerhaft, so theilte er dem wachsbild auch nur das gesunde auge mit, und stellte es so in der capelle auf. andern bildern fehlte hand oder fuß. Unfruchtbare weiber, um fruchtbar zu werden, musten dreimal nakt um diese capelle laufen, auch wol durch gewisse angebrachte öfnungen sich zweimal mühsam durcharbeiten. Das gericht beschlos endlich diesen aberglauben zu zerstören. der eigenthümer des gebiets zwang seine banern hand anzulegen; sie thaten es nur, nachdem des gutsherrn diener mit niederreißung der mauer begonnen hatte. so wurde die capelle niedergebrochen. Jener diener erkrankte, und starb am achten tag, welches solchen eindruck auf die Ehsten machte, daß sie noch insgeheim an den ort wallfarten. Etwas über die Ehsten. p. 45.

s. 704. Wie bei uns der beckersknecht zum kukuk (s. 379), so wird nach englischer sage die beckerstochter zur eule: 'they say the owl was a bakers daughter.' Hamlet 4,5 und dazu die commentatoren: 'our saviour being refused bread by the daughter of a baker is

described as punishing her into an owl.'

s. 108. Drèyer schöpft aus den hannov. gel. anz. 1752 no. 46 p. 594, disse aus der nomenclatura belgica Henr. Zireberti: \(\lambda\gamma\) \(\text{Woedensyanne}\) van den \(\text{Woenlede}\) ofte duym en deerste vinger, intervallum inter pollicem et indicem. \(\text{Wodan}\) sei gott des spiels; glücklichen lauf dem daumen.\(\text{Vodan}\)

A N H A N G.

ANGELSÄCHSISCHE STAMMTAFELN.

Ouellen: Beda hist, eccl. 1, 15. 2, 5. Nennius (Nyniaw) hist. Britonum im 7 oder 9 jh. versasst? die hss. sind aus dem 10; ed. Gunn. Lond. 1819 p. 61. Angelsächsische chronik, mindestens im 9 jh. begonnen, dann fortgeführt und erweitert, ed. Ingram. Lond. 1823 p. 15. 23. 24. 33. 34. 72. 95. Asserius menevensis († 906 oder 910), zu eingang seines buchs de rebus gestis Aelfredi, Lond. 1722 p. 3. 4. Ethelwerdus († 1090) bei Savile p. 833. 834. 842. Florentius wigornensis d. i. von Worcester († 1118) ed. Lond. 1592 p. 218. 219. 221. 232. 274. 294. und eine zusammenstellende prosapia p. 566. Simeon dunelmensis d. i. von Durham (schr. um 1129) bei Twysden p. 119. Alfredus beverlacensis († 1138) ed. Hearne. Oxon. 1716. Ordericus vitalis (geb. 1075 + nach 1140) bei Duchesne ser. norm. p. 639. Wilelmus malmesburiensis († 1143) bei Savile p. 17. Ethelredus oder Ailredus rievallensis (um 1150) bei Twysden p. 350 351. Henricus huntindonensis (geht bis 1154) bei Savilep. 310. 313-16. Galfredus monemutensis (um 1160) in script. angl. Heidelb. 1587. Radul/us de Diceto (schließt 1196) bei Twysden p. 530. Joannes Wallingford († 1214) bei Gale p. 535. Albericus trium fontium (schliefst 1241) bei Leibn. acc. hist. 1, 186. Matthaeus westmonasteriensis (14 jh.) Francof. 1601 p. 99. 142. Thomas Otterbourne (geht bis 1420) in Hearnes script, rer. angl. Oxon. 1732, hier sind die meisten namen außerordentlich verderbt. Eine verworrene und entstellte genealogie aus einer hs. des Nennius enthält Gales appendix p. 116. auch die zusammenstellungen in Dan. Langhorns chron. regum anglorum 1679. 8, weil er sich einigemal jetzt verlorner hilfsmittel bedient, dürfen nicht übersehen werden.

Im fünsten und sechsten jh. bei der übersahrt nach Britannien brachten die Angelsachsen kunde von der abstammung ihrer edelsten geschlechter mit aus Deutschland. Alle führen sich auf Vöden zurück, steigen aber zum theil noch höher, und nennen eine reihe götter oder vergötterter helden als Vödens ahnen. Nach der bekehrung

zum christenthum wurde es unternommen, den stamm dieser könige und götter an die hebräische tradition des AT. vom ersten menschengeschlecht zu knüpfen, ein solcher versuch, die unaufgegebnen vorfahren des heidenthums mit dem Noah und Adam der heiligen schrift in einklang zu bringen, kann, wie mich dünkt, nur sehr frühe, unmittelbar nach dem übertritt zur christlichen lehre gemacht worden sein, zu einer zeit, wo das gemüt schon von der wahrheit der biblischen sage eingenommen den inhalt seiner einheimischen, heidnischen noch nicht wollte fahren Wie man kirchen an die stätte der heidentempel setzte, christlichen und heidnischen brauch zu verschmelzen wuste, und zu des neuen glaubens festigung den schutt des alten erdreichs mit verwandte; so konnte auch geduldet werden, dass die naive ansicht des volks jene mit seiner ehre verwachsenen stammsagen aufrecht erhielt und ihnen gleichsam neue unterlagen verlieh. Späterhin wäre eine solche vereinigung unvereinbarer thatsachen weder gewagt noch für nöthig erachtet worden.

Vorchristlich, den Angeln und Sachsen schon in ihrer heimat bekannt, folglich auch unter andern deutschen völkern des festen lands verbreitet muß diese stammsage auf jeden fall erscheinen, allenthalben blickt zusammenhang durch mit volksnamen und altheidnischer dichtung. ich wäre geneigt, den Friesen, Westfalen, auch den Franken, ähnliche genealogien, deren aufbewahrung wir bloß den ausgewanderten Angelsachsen verdanken, beizulegen.

Zwar ist Beda († 738) für die ags. geschlechtssagen das frühste zeugnis und er gedenkt blofs der keutischen, jedoch auf solche weise, daß man annehmen darf, auch die übrigen seien ihm bekaunt gewesen. die folgenden jahrhunderte bieten reichere verzeichnisse dar.

Chronologischen werth können für die älteste zeit diese namensverzeichnisse gar nicht haben; erst in den reihen der angelsächsischen könige werden sie geschichtlich.

das benimmt aber der wichtigkeit der sage nichts.

Bekanntlich wurden unter den Angelsachsen sieben oder acht einzelne reiche gebildet, die sich auf ursprüngliche verschiedenheit der eingewanderten stämme gründen, also gerade mit dem unterschied der genealogien zusammenhängen. Nach der ags. chronik p. 14. 15 hatten die Juten Kent und Wight, die Sachsen Essex, Sussex und Wessex, die Angeln Eastangle, Mercia und Northumberland eingenommen. Am vollständigsten haben sich die genealogien von Wessex, als dem staat, der bald hervorragte

und zuletzt alle in sich aufnahm, erhalten. auch die von Kent, Mercia, Deira (brit. Deifyr) und Bernicia (brit. Bryneich, Northumbrien) sind in alten denkmälern überliefert; weniger echt und beglaubigt in einzelnen namen erscheinen die stämme von Eastangle, Essex und Lindesfarney.

Diese geschlechtsregister lassen sich schicklich in zwei hälften sondern. Von Vodens söhnen heben sie an sich zu spalten, in ihm treffen alle wieder zusammen. ich will daher zuerst die verschiednen stämme von Voden abwärts darstellen, und mich dann zu der älteren, für alle gerechten, fortführung wenden.

Folgende übersicht enthält Vodens nachkommenschaft.

Kent.	Eastangle.	Essex.	Mercia.
Vôden	Vôden	Vôden	Vôden
Vecta	Câsere	Saxneát	Vihtläg
Vitta	Titmon	Gesecg	Værmund
Vilitgils	Trigel	Andsecg	Offa
Hengest (449)	Hröthmund	Sveppa	Angeltheov
Eoric (Qesc)	Hrippa	Sigefugel	Eomær
Octa	Quichelm	Bedeca	Icel
Eormenrîc	Ùffa	Offa	Cnebba
Äthelbeorht	Tidel	Äscvine	Cynevald
(527)	Radvald (617)		Creoda
()	Eorpvald (632)	Sabeorht (604)	Vibba Penda († 656)
			Tenda (1 000)

Deira.	Bernicia.	Wessex.	Lindes faran.
Vôden	Vôden	Vôden	Vôden
Vägdäg	Bäldäg	Bäldäg	Winta
Sigegâr	Brand	Brand	Cretta
Svældäg	Beonoc	Fridhogår	Queldgils
Sigegeát	Aloc	Freávine	Ceadbed
Sæbald	Angenvit	Vig	Bubba
Sæfugel	Ingvi	Gevis	Bedeca
Vesterfalcna	Esa	Esla	Biscop
Vilgisl	Еорра	Elesa	Eanferth
Uscfreá	Ida († 560)	Cerdic (+ 534)	Eatta
Yffe .		Cynric	Ealdfrith
Älle († 588)		•	

Im allgemeinen ist zu bemerken, das hiernach dem Voden sieben söhne (denn Bernicia und Wessex sallen ansangs zusammen und trennen sich erst im dritten glied) beigelegt werden. Einzelne chronisten reden jedoch nur von dreien, namentlich Wilhelm von Malmesbury, der sich bei gelegenheit des mercischen stamms so äusert, p. 17: possem hoc

loco istius (ldae) et aliorum alibi lineam seriatim intexere, nisi quod ipsa vocabula barbarum quiddam stridentia minus quam vellem delectationis lecturis infunderent. illud tamen 'non immerito notandum, quod cum Wodenio fuerint tres filii, Weldegius, Withlegius et Beldegius, de primo reges Cantuaritarum, de secundo reges Merciorum et de tertio reges Westsaxonum et Northanimbrorum originem traxerunt.

Diese acht stämme sind nun einzeln zu betrachten.

KENT. das älteste, von den ersten einwanderern gestiftete reich. Beda 1, 15: duces fuisse perhibentur eorum primi duo fratres Hengistus et Horsus. erant autem filii Vetgisli, cujus pater Vecta, cujus pater Voden, de cujus stirpe multarum provinciarum regium genus originem duxit. *) hiernach wären Hengest und Horsa urenkel Vodens, doch eine hs. ergänzt das ausgefallne glied: filii Victgisli, cujus pater Victa, cujus pater Vecta, cujus pater Voden, der also jener bruder urgroßvater ist. Damit stimmt Nennius: interea tres ceolae a Germania in exilium expulsae Britanniam advenerunt, in quibus dominabantur Hors et Henegest, qui et ipsi fratres erant filii Guictglis, Guictglis silius Guicta, Guicta filius Guechta, Guechta filius Vuoden; und die ags. chronik p. 15: Hengest and Horsa that væron Vihtgilses suna. Vihtgils väs Vitting, Vitta Vecting, Vecta Vodning, fram tham Vôdne avôc eall ure cynecynn, and Sudhanhymbra các. Bei Ethelwerd heißen die drei glieder zwischen Wothen und Hengest Withar, Wicta, Wyrhtels; bei Florentius 566 Vecta sive Wehta, Witta, Wihtgisilus; bei Henr. Huntind. Vecta, Wicta, Widgils. Hengist hatte einen solm namens Eoric, beigenamt Oisc (Oesc), nach welchem alle folgenden kentischen könige Oiscingas heißen, auf Oisc folgte Octa, Irminric, Ethelbert. Beda 2, 5. den Oisc nennt die ags. chronik und Ethelwerd Aesc. Florentius gibt so an: Hengistus, Oricus cognomine Aesca, Octa, Irmenricus, Aethelbertus. Die benennungen Hengest und Horsa sind vom pferd entlehnt, man möchte auch bei Victgisl, Victa, Vecta an das ags. vicg, alts. wigg, altn. vigg (equus) denken, vgl. lat. vehere. das altn. Vegtamr (wegzahm, wegkundig), wie sich einmal Odin nennt, liegt abseits, wenn gleich bei Hunibald ein alter könig Wech-

^{*)} ags. so: væron thå ærest heora låtteovas and heretogan tvegen gebröthra Hengist and Horso, hi væron Tittgilses suna, thäs fäder väs Vihta håten, and thäs Vihtan fäder väs Föden nemned. of thäs strynde monigra mægdha cyningeynn fruman lædde.

tam auftritt. bei Otterbourne p. 32 ist Wegdam der acc. von Wegda. Wilelm malmesb. p. 17 nennt den stammvater der Kenter Weldegius, das aus Wecdeg entstellt scheint. der travellers song z. 43 führt einen Vitta, könig der Syæfas (Schwaben) auf; sollte Vitta zur ersklärung des dunkeln ausdrucks wittu im Hildeb. lied dienen können?

OSTANGELN. bei Florenz 566- vgl. 233: Woden, Casera, Titmon, Trigilsus, Rothmundus, Hrippus, Wihelmus, Vffa sive Wsfa, primus rex orientalium Anglorum, hinter ihm noch drei könige: Titellus, Redwaldus, Eorpwaldus. Bei Gale im anhang: Woden genuit Casser, gemuit Titinon, genuit Trigil, genuit Rodnum, genuit Kippan, genuit Guithelm, (genuit) Guechan, ipse primus regnavit in Britaunia super gentem Eastanglorum, Gueca genuit Guffan, genuit Tidil, genuit Ecni, genuit Edric, genuit Aldulfh, genuit Elric. anderwärts aus verschiedner hs.: Woden, Casser, Titinon, Trigil, Rodmunt, Rippan, Guillem, Guecha, Guffa, Tidil, Eeni. Bei Langhorn: Caseras, Tilmon, Trigisilus, Rothimundus, Hirpus, Quicelmus, Uffa.*) von diesem Uffa Henricus huntind. 315: boc regnum primus tenuit VIIa, a quo reges orientalium Auglorum Vilingos appellant, quod postea Titulus (al. Titilus) filius ejus tenuit, pater Redwaldi fortissimi regis Eastangle. und Joh. Bromtons chronicon (Twysden p. 745): regnum Eastangliae incepit ab Vffa rege, cui successit rex Ticulus. isti duo non fuerunt multum potentes, quibus successit potentior aliis rex Redwaldus. Redwaldo vero defuncto filius suus Erpwaldus in regno Eastangliae successit. Beda erwähnt von allen diesen nur des Reduald beim j. 616; nach dem chr. ags. p. 35 empfieng Eorpvald im j. 632 die taufe; seines vaters Reodvald wird p. 32 zum j. 617 gedacht, und p. 88 (wo richtiger Rædvald) als eines der mächtigsten herscher unter den Angelsachsen. Auch Wilh, malmesb. p. 34 sagt: Redvaldus primus idemque maximus apud orientales Anglos, a Vodenio, ut scribunt, decimum genu nactus (l. natus.) Die älteren namen scheinen gut sächsisch. Hrippa, Hrippus vergleicht sich dem Hripo in Falkes trad. corh. 7. 104. 107. 312 und dem ahd. Hriffo bei Meichelbeck Rothmund für Hrothmund? ein Beov. 2378 erschei-Titmon gleicht dem Tiadman bei Falke nender name.

^{*)} Otterbourne weiß nichts als: Woden genuit Casere, a quo regnum Estangtorum progrediens derivatur.

Trigil ist vielleicht das ahd. Dregil, Wolfdregil, Wolfdrigil? wonach freilich stehen sollte Thrigel.*) Tidil scheint was Tudil bei Falke 37; Uffa ist das alts. Uffo, aber wol gleichviel mit dem Offa der Ostsachsen und Mercier, denn auch der trav. song 69 hat: Offa veold Ongle (herschte über Anglien); Eorp in Eorpvald das alts. Erp, alid. Erpf, vgl. altn. iarpr (fuscus.) Cvichelm auch sonst ags. name (chronik 27, 30) und die formen Wihelm, Guillem sind verderbt. Der als Vodens sohn genannte Casera, Caseras oder Casser ist der nemliche, den der ags. travellers song als beherscher der Griechen aufführt, z. 39 Casere veold Creacum (herschte über die Griechen) und z. 151 mid Creacum ic väs and mid Finnum, and mid Cásere, se the vinburga geveald ahte, violane (= velena) and vilna and Vala rîces (ich war bei den Griechen und war bei den Finnen, und bei Casere, der die menge schöner burgen, reichthümer, was man wünschen mag, besafs und Welschland beherschte.) hier hat die sächsische sage aus dem lat. Caesar einen Casere gebildet und an einheis mische könige geknüpft, wobei die frühverbreitete meinung angeschlagen werden mag von Vodens herkunft aus Griechenland. (s. 96.) vermutlich gieng unter Sachsen und Angeln des fünften, sechsten jh. vielgestaltige kunde von einem alten könige Késor.

OSTSACHŠEN. nach Florentius: Woden, Eaxneta, Gesecg, Antsecg, Sueppa, Sigefugel, Bedca, Offa, Aescwinus, Sledda, Sebertus; statt Eaxneta gehen liss. das richtigere Seaxnete. nach Henricus huntind. 313: Saxnat, Andesc, Gesac, Spoewe, Sigewlf, Biedca, Offa, Erchenwin, Slede, Sibrict (al. Siberct.) nach Matth. westmonast. p. 99: Erkenwinus q. f. filius Offae, q. f. Bredecani, q. f. Sigewlf, q. f. Spetuae, q. f. Gesac, q. f. Andessc, q. f. Saxuad, q. f. Woden. nach Langhorn: Saxoneta, Gesacus, Andescus, Sueppa, Sigefugelus, Bedicanus, Ercenovinus. nach Alvredus beverlac.: Woden, Seaxeca, Gesecg, Andseng, Snoppa, Sigelugel, Becta, Osse, Eswine, Siedda, Sabertus. **) Unter diesen wird Aescyine (oder Ercenvin) als der erste ostsächsische könig angegeben, Sæbert (Sigebert) als der zum christenthum übertretende im j. 604 (chron. ags. 29.) wiederum ist der name des solns von Voden höchst merk

^{&#}x27;) cursor, minister? vgl. goth. thragian, currere, und in ahd. glossen trikil, drikil (verna), vermutlich das altn. thræl.

[&]quot;) Otterbourne hat ganz confus nichts als: Woden genuit Watelgeat, a quo regum Essexiae prosapia sumpsit originem. vgl. Mercia.

würdig, Seaxneát ohne zweisel der in der abrenuntiationsformel neben Thunar und Wuodan genannte Saxnöt, was ahd. Sahsnöz, Sahskinöz lauten würde. *) die bedeutung von Gesecg und Andsecg scheint sich auf einander zu beziehen; Bedeca vergleicht sich dem ahd. namen

Patuhho; Sveppa ist sächsisch.

MERCIA. ags. chron. p. 33. 34: Penda väs Vyb-Vybba Crýding. Crýda Cynevalding. Cynevald Cuebbing. Cnebba Iceling. Icel Eomæring. Eomær Angeltheoving. Angeltheov Offing. Offa Værmunding. Værmund Vihtläging. Vihtläg Vodening. p. 72 wird der stamm anders angehoben und auf Eava einen andern sohn des Vybba fortgeführt: Offa väs Dhincferthing. Dhincferth Eanvulling. Eanvulf Osmoding. Osmod Eaving. Eava Vybbing. 17bba Creoding. Creoda Cynevalding u. s. w. bis zu Voden hinauf. Bei Florentius 566: Woden, Withelgeatus, Waga, Wihtleagus, Weremundus, Offa, Angengeatus, Lomerus, Icelius, Cnebba, Cunewaldus, Creoda sive Crida primus rex Merciorum, Wibba; p. 232 mit einiger abweichung; Penda, qui fuit Wibbae, qui fuit Cridae, qui fuit Cunewaldi, qui fuit Cnebbae, qui fuit Icelii, qui fuit Eomeri, qui fuit Angengeati, qui fuit Offae, qui fuit IV eromundi, qui fuit Wightleagi, q. f. Wagae, q. f. Wothelgeati, q. f. Wodeni. Im appendix zu Nennius bei Gale 116: Woden gemuit Gnedolgeat, gemuit Gueagon, gen. Guithlig, gen. Guerdmund, gen. Ossa, gen. Origon, gen. Eamer. gen. Pubba. ipse Pubba habuit IX filios, quorum duo mihi notiores sunt, quam alii id est Penda et Eaua, Bei Radulfus de Diceto p. 446: Offa fuit filius Wingferd, filii Canwlf, filii Osmod, filii Epa, filii Wibba, filii Creada, filii Cynewald, filii Cnibba, filii Ycil. filii Com, filii Angelreu, filii Offa, filii Wermund, filii Witlat, silii Woden. Bei Matth. westmon. p. 142: erat enim Offa filius Thinferthi, q. f. Eadulfi, q. f. Osulfi, q. f. Eoppae, q. f. IV ibbae, q. f. Creoddae, q. f. Kinewoldi, q. f. Cnebbae, q. f. Ithel, q. f. Eomeri, q. f. Angelthean, q. f. Offae, q. f. Heremundi, q. f. Withleig, q. f. Wagon, q. f. Frethegeath, q. f. Wodeni. Bei Otterbourne p. 31: Woden genuit Feothulgeat, qui genuit Vaga, q. g. Wichebeg, q. g. Vermundum, q. g. Offa, q. g. Engeltheon, q. g. Edomerum, q. g. Icel, q. g. Cuibbam, q. g. Kynewaldum, q. g. Cridiam, q. g. Bil-

^{&#}x27;) vgl. gött. auz. 1828 p. 550,

bam, q. g. Pendam primum regem Merciorum. Langhorn scheint aus Florenz zu schöpfen: Vitelgeta, Vaga, Vit-legius, Veremundus, Offa al. Uffa, Angongeta, Eumerus, Icelius, Cnebba, Cunevaldus, Crida. er, Florenz, Matthaeus und Gales anhang schalten zwischen Voden und Vihtläg noch zwei namen ein, die bei Radulf, und in der ags. chr. fehlen: Vithelgeat (Frethegeat) und Vaga (Gueagon). da Florenz für Angeltheov Angengeat setzt, konnte sein Vithelgeat sonst Vitheltheov gelautet haben, doch hat auch Gale Guedolgeat *); Angen- (Origon bei Gale verderbt aus Ongon) ist untadelhaft, und Angentheov dem ahd. eigennamen Angandio entsprechend, dem altn. Angantŷr, das vielleicht aus Anganthŷr verderbt wurde, vergleichbar. die echtags. form lautet Ongentheov. Beov. 3931. 4770. 4945. 4967. vgl. Incgentheov im trav. song 232. auch Offa (Ossa blosser schreibsehler), ein im mercischen stamm zweimal auftretender name, kommt Beov. 3895. 3910 vor. Vihtläg scheint untadelhaft, Wilh. malmesb. p. 17 gibt gleichfalls Withlegius, und selbst die lesart Guithlig bei Gale bestätigt das kurze ä oder e. Radulfs Witlat stimmt aber zum altn. Vigletus bei Saxo gramm. 59 und es ist überhaupt von bedeutung für unsere untersuchung, dass sich die reihe Vigletus, Vermundus, Uffo, in der dän. genealogie (Saxo gramm. 59-65 **) sichtbar mit unsrer mercischen begegnet. bei Gale, nach der gestalt des ags. V, leicht verlesen für Vubba, Vibba, = ald. Wippo.

DEIRA. im chron. ags. p. 24: Aelle väs Yffing. Yffe Uscfreding. Uscfred Vilgisling. Vilgisl Vesterfalcning. Vesterfalcna Sæfugling. Sæfugl Sæbalding. Sæbald Sigegedting. Sigegedt Svæfdäging. Svæfdäg Sigegåring. Sigegår Vägdäging. Vägdäg Vödening. Vöden Fridhovulfing. Bei Florenz p. 221: Aella fuit filius Iffl, cujus pater Wuscfrea, cujus pater Wilgelsus, cujus pater Westorwalena, c. p. Seomelus, c. p. Suearta, c. p. Sæpugelus, c. p. Seabaldus, c. p. Siggeotus, c. p. Suedegus, c. p. Siggarus, c. p. Wodenus; und p. 566 mit wenigen abweichungen: Wodenus, Weagdegus, Siggarus, Suebdegus, Siggeotus, Seabaldus, Sefugelus, Sueartha, Seomelus, Westerwalena, Wilgelsus, Wuscfrea, Iffus dux, Aella pri-

") die genealogia runica bei Langebek I, 32 hat Tithlek, Termund, Uffi, die andere I, 27 Tithlef, Fermund, Uffi.

^{&#}x27;) darf man bei Vedelgeat, Vidhelgeat an den volksnamen Vedergeatas Beov. 2984. 3224. 4753 denken?

mus rex Deirorum. Bei Otterbourne p. 32: Woden genuit Wegdam, q. g. Sigegarum, q. g. Swealdegem, q. g. Sigegeat, q. g. Etabalem, q. g. Stafugel, q. g. Westerfalducue, q. g. Wigilis, q. g. Ustfrea, q. g. Uffe, q. g. Ella primum regem Sussex. *) Bei Langhorn: Vegdegus, Sigarus, Suebdegus, Siggotus, Sebaldus, Sefugelus, Suarta, Somelus, Vestrofalenas, Vilgisilus, Buscreas, Iffius, Alla. In Gales anhang mengt sich der deirische und westsächsische stammbaum: Woden, Beldeyg, Brond, Siggar, Sibald, Zegulfh, Soemil, Squerthing, Guilglis, Ulfrea, Iffi, Ulli. Wie in der kentischen genealogie von pferden, sind hier einige namen von vögeln hergenommen: Sæfugel und Vesterfalena, die in der chronik unmittelbar aufeinander folgen, in den übrigen recensionen aber noch durch zwei glieder getrennt sind, durch Seomel und Svearta (Svearta und Seomel.) ein Sigefugel, (andere haben Sigevulf) auch ber den Ostsachsen. ich zweifle, das Seafola (Sæfugela) im travell. song 230 hierher gehören kann. Der mythische Vesterfalena darf vielleicht als ahne der Westfalen betrachtet werden, denn die alte form des volksnamens lautete Westfalah, und auch im westsächs, stamm sehen wir einen held, nach welchem ein zweig des volks benannt wird. Sæfugel und Sæbald führen die erste silbe gemeinschaftlich. Svæfdäg erinnert an das altn. Svipdagr. Sem. 111. Svibdagerus (Saxo gramm. 9) obgleich F und P abweichen; bemerkenswerth heifst auch sein vorfahre Vägdäg und der westsächsische ahne Bäldäg. auf das verhältnis des Vägdäg zum kentischen Vecta, komme ich hernach bei erläuterung der nordischen genealogie.

BERNICIA oder Northumberland hat die beiden ersten nachkommen Vodens mit Westsachsen gemein. ags. chron. p. 23 zum j. 547: her Ida feng tô rîce, thonon Nordhanhymbra cynecyn ærost onvôc. Ida väs Eopping. Eoppa Esing. Esa Inguing. Ingui Angenviting. Angenvit Alocing. Aloc Beonocing. Beonoc Branding. Brand Bäldäging. Bäldäg Vôdening. Bei Florenz 218: Ida fuit filius Eoppae, qui fuit Ingui, q. f. Angenwit, q. f. Aloc, q. f. Benoc, q. f. Brandi, q. f. Bealdegi, q. f. Wodeni. Vermehrter und anders aber in der prosapia: 566: Bealdeagus, Brandius, Beornus (verderht aus Benocus?), Beorno, Wegbrandus, Ingebrandus, Alusa,

^{&#}x27;) auch einige andere nennen die deirische genealogie die sussexische; aber die lage von Deira und Sussex war ganz verschieden.

Angengeat, Ingengeat, Aethelbrihtus, Oesa, Eoppa, Ida, primus rex Berniciorum. Bei Otterbourne: Woden, Belder, Brond, Benoc, Aloc, Agmintus, Inginus, Ensa, Ropa, Ida. Bei Langhorn: Beldegus, Brando, Benocus, Beorna, Vegbrandus, Ingebrandus, Alocus, Angongeta, Ingongeta, Aethelbertus, Esa, Eoppa, Ida. Bertrams ausg. des Nennius liesert in einem anhang: Woden genuit Beldeg, genuit [Brand, genuit] Beornec [genuit Beorno], genuit Gethbrond, [genuit Ingebrandus], genuit Aluson, genuit Inguet, genuit [Ingengeat, genuit] Edibrith, genuit Ossa, genuit Eobba, genuit Ida. Unter diesen namen scheint mir Esa zusammenhängend mit ös, pl. ès (deus, divus), Ingui aber ist das altn. Ingvi, vgl. Ingunar freyr und Beov. 2638 freå Ingvina, 2081 eodor Ingvina.

WESTSACHSEN. ags. chron. p. 24: Cerdic väs Cerdic Elesing. Elesa Esling. Viging. Vig Freavining. Fr Cynrices fader. Gevising. Gevis Viging. Fredvine Fridhogar Branding. Brand Bäldäging. Fridhogaring. Bäldäg Vådening; nochmals p. 95 übereinstimmend, außer daß Fridhugar und Brond geschrieben und zwischen Cerdie und Cynric noch Creoda geschaltet ist. Gleichlautig ist der stammbaum in einem ags. bericht, der vor dem ags. Beda von 1643 p. 5 und in Spelmans vita Aelfredi 1678 p. 199 gedruckt steht, nur daß am letztern ort Winging f. Wiging und in beiden der satz: Elesa Esling, Esla Gevising am rand, nicht im text gefunden wird. Bei Asserius: Cynric, qui fuit Creoda, qui fuit Cerdic, qui fuit Elesa [qui fuit Esla], qui fuit Gewis (a quo Britones totam illam gentem Gegwis nominant), [qui fuit Wig, qui fuit Fraewine, qui fuit Freothegar], qui fuit Brond, qui fuit Belde, qui fuit Woden. die eingeschlofsnen sätze scheinen aus Florenz entnommen und in der hs. mangelnd. Bei Ethelwerd p. 842; Cynric, Cerdic, Elesa, Esla. Gewis, Wig, Freawine, Prithogar, Brond, Balder, Wo-Bei Florenz 219: Cerdicius qui fuit Eslae, qui fuit Gewisii, qui fuit Wigae, qui fuit Freawini, qui fuit Frethegarii, qui fuit Brandii, qui fuit Bealdigi, qui fuit Wodeni. hinten p. 566 so: Bealdeagus, Brandius, Freodegarius, Friawinus, Wigga, Gewisius, Esla, Elisius, Cerdicius primus rex Westsaxonum, Kenricus. Bei Simeon dunelm. 119: Cinric, qui fuit Creoda, q. f. Cerdic, q. f. Elesa, qui fuit Gewis, a quo Britones totam illam gentem Gewis nominant, q. f. Brand, q. f. Belde, qui fuit Woden. Bei Guil. malmesb. p. 41: Woden,

Beldegius, Brond, Fridegarius, Frewinus, Wigius, Giwius, Eslius, Elicius, Cerdicius, Creodingius, Cinricius. Bei Ethelredus rievall. p. 350: Woden, Bealdag, Brand, Freodgar, Frewine, Wig, Gewis, Eda, Elesa, Ceordic, Creoda, Chenric. Bei Otterbourne: Woden, Bealdeath, Brond, Frectegar, Freawinus, Wicca, Gewisse, Esla, Flesa, Ceredic. Bei Langhorn: Beldegus, Brando, Fredegarus, Frevinus, Vigga, Geviscus, Esla, Elisius, Cerdicus. In dieser reihe westsächsischer namen vor allen hervorzuheben ist Bäldäg, (Beldeg, Beldig, Asser und die ihm folgen schreiben Belde, Ethelwerd Balder) Wodens sohn, sichtb. der nord. Baldur, Odins sohn, auch Fredvine gemahnt an das altn. Freys vinr, noch mehr an Frowinus bei Saxo gramm. p. 59. 60; Esla könnte, gleich dem northumbrischen Esa, zu 6s, ês gerechnet werden. Ein ausgezeichneter held und herscher muss Gewis gewesen sein, nach dem der ganze volksstamm genannt wurde; das führt auch schon Beda an: als er von Cynegils (einem der nachfolger Cerdics) redet, 3, 7: eo tempore gens occidentalium Saxonum, quae antiquitus Gevisse vocabantur, regnante Cynegilso fidem Christi suscepit (im j. 635.); und dann von dem bischof Byrinus: sed Britanniam perveniens ac primum Gevissorum gentem ingrediens, cum omnes ibidem paganissimos inveniret etc.

LINDESFARAN. auf einer kleinen insel an der northumbrischen küste hatte sich ein besondrer stamm, die Lindesfaran, niedergelassen, sie hieß nach ihnen Lindesfarena eá (Beda 3, 17. 4, 12. chron. sax. ad a. 780. 793), sonst auch hâlig ealand, heute holy island. Ihre genealogie finde ich bei Florenz 566: Woden, Winta, Cretta, Quelpgilfus, Ceadbed, Bubba, Beda, Eanferthus. richtiger gibt eine andere ausgabe den vierten namen Queldgils, den fünften Caedbaed, und schaltet hinter Beda Biscop, hinter Eanferth Eatta und Eald/rith ein. Bubbas nachfolger hiefs vermutlich Bedeca oder Baduca (ein name auch der osts. reihe); denn in Eddii vita s. Wilfridi cap. 3 (bei Gale p. 45) wird von dem kentischen könige Erconbert († 664) gemeldet: rex secundum petitionem reginae ducem nobilem et admirabilis ingenii quemdam Biscop Baducing inveniens ad sedem apostolicam properantem ut in suo comitatu esset adquisivit. Biscops enkel Eata wurde (nach Beda 4, 13) einer der ersten lindesfarnischen bischöfe, aber schon der großyater muß,

wie der in die sage eingegangne name zeigt, dasselbe geist-

liche amt (vielleicht anderswo) bekleidet haben.

Bisher haben wir Vodens descendenz betrachtet, bei seiner ascendenz wird es nöthig sein wiederum die heidnischen vorfahren von den seit der bekanntschaft mit der

biblischen genealogie hinzugefügten abzusondern.

Einigemal reicht die angabe nur zu vier almen hinauf, anderemal zu acht und sechzehn; es wird dann bei Fridhuvulf, oder bei Geát, oder bei Sceáf angehalten. Sceáf ist überhaupt der älteste heidnische name in sämtlichen stammbäumen.

> Våden Fridhuvald Freavine (Freataf) Fridhuvulf Finn Godvulf (Folcyald) Geát Tartya Beav Sceldya Heremod (Sceaf) Itermon (Heremôd) Hathra (Itermôd) Hyala (Hathra) Bedvig (Hvala) Sceaf. (Bedvig.)

Die chronik p. 23 führt das northumbrische geschlecht von Ida bis zu Geát. hierher gehören: Vöden Freodholäfing. Freodholäf Fridhovulfing. Fridhovulf Finning. Finn Godvulfing. Godvulf Geáting. p. 24 im deirischen stammbaum heißt Vöden Fridhovulfing. Genauer lautet die reihe p. 95 im westsächsischen: Vöden Fridhuvalding. Fridhuvald Freávining. Fredvine Fridhuvulfing. Fridhuvald Freávining. Finn Godvulfing. Godvulf Geáting. Gedt Tætvaing. Tætva Beaving. Beav Sceldvaing. Sceldva Heremöding. Heremöd Itermoning. Itermon Hathraing. Hathra Hvalaing. Hvala Bedviging. Bedvig Sceáfing. Nennius p. 61 leitet den kentischen stamm bis zu Geta: Vuoden filius Frealof, Frealof filius Fredulf filius Geta, qui ut ajunt filius foit dei, non veri nec omnipotentis dei sed alicujus ex idolis eorum, quem ab ipso daemone coecati, more gentili, pro deo colebant. Asser p. 4: Woden qui fuit Frithovalde, qui fuit Frealaf, qui fuit Frithu-

wulf, a. f. Fingodwulf, a. f. Geata, quem Getam jam dudum pagani pro deo venerabantur, qui Geata fuit Cætva, q. f. Beav, g. f. Sceldwea, q. f. Heremod, qui fuit Itermod, qui fuit Hathra, qui fuit Huala, qui fuit Bedwig. Ethelwerdus p. 842: Wothen, Frithowald, Frealaf, Frithowlf, Fin, Godwlfe, Geat, Tetwa, Beo, Scyld, Scef. Florenz p. 218 in der northumbr. stammtafel: Wodenus, qui fuit Frithelasi (für Frithelafi), qui fuit Finni, qui fuit Godulfi, qui fuit Geatae; hingegen p. 294 in der westsächsischen: Wodenus q. f. Frithewaldi, q. f. Frealaft, q. f. Fritheulfi, q. f. Finni, q. f. Godulfi, q. f. Gaetae. quem Getam jam dudum pagani pro deo venerabantur. qui fuit Cedwae, q. f. Beawae, q. f. Sceldwii, q. f. Heremodi, q. f. Itermodi, q. f. Hathri, q. f. Walae, q. f. Bedwigi. Ebeuso lautet bei Simeon dunelm. p. 119 die westsächs. reihe: Woden, q. f. Frithuwald, q. f. Frealaf, q. f. Fridrenwulf, q. f. Geta, q. f. Cetwa, q. f. Beaw, q. f. Seldwa, q. f. Heremod, q. f. Itermod, q. f. Hatra, q. f. Wala, q. f. Bedwig. Guil. malmesb. p. 41: Wodenius fuit Fridewaldi, Fridewaldus Frelasii (al. Fridelafii), Frelasius Fimi, Fimus Godwini, Godwinus Gesii, Gesius Tectii, Tectius Beowini, Beowinus Sceldii, Sceldius Sceaf, Sceaf Heremodii, Heremodius Stermonii, Stermonius Hadrae, Hadra Gualae, Guala Bedwegii, Bedwegius Stresaei. Ethelredus rievallens. p. 351: Woden q. f. Fredewald, q. f. Freolof, q. f. Frederewlf, q. f. Fingondwlf, q. f. Geta, q. f. Gearwa, q. f. Beu, q. f. Celdwa, q. f. Heremod, q. f. Itermod, q. f. Hathra, q. f. Wala, q. f. Beadwig. Henr. huntind. p. 310 in der kentischen genealogie : Woden, filii Frealof, filii Fredulf, filii Fin, filii Flocwald, filii Jeta, quem dixerunt filium dei, scilicet alicujus idoli. Radulfus in der westsächsischen p. 529: Woden, q. f. Frederewald, q. f. Freolf, q. f. Fredewlf, q. f. Fringoldwlf, q. f. Geta, q. f. Geatwa, q. f. Beu, q. f. Sceldwa, q. f. Heremod, q. 1. Itermod, q. f. Bathka, q. f. Wala, q. f. Beadwid. Johannes Wallingford p. 535: Guodden, q. f. Frithewald, q. f. Frealaf, q. f. Frethewlf, q. f. Fingoldwlf, q. f. Geata, quem Geattam pagani jamdudum pro deo venerabantur, q. f. Cetirwa, q. f. Beau, q. f. Celdewa, q. f. Heremod, q. f. Idermod, q. f. Hathra, q. f. Wala, q. f. Beadwing. Albericus p. 186: IVoden iste fuit filius Frithewaldi, qui Frelasii, qui Finnii, qui Godpulsi, qui Gethii, qui Rethlii, qui Bedvii, qui Sceldii. qui Sceaf, qui Heremodii, qui Gwale, qui Bedwegii.

qui Steresii. Matth. westmonast. p. 142 knüpst die vorfahren Wodens an den mercischen stamm: Woden suit silius Frethewold, q. s. Freolas, q. s. Frithewss, q. s. Godwlf, q. s. Getae, q. s. Cethwae, q. s. Beau, q. s. Selduae, q. s. Heremod, q. s. Itermod, q. s. Hattrae, q. s. Walae, q. s. Bedwi; p. 166 aber an den westsächsischen: Wodenus f. silius Frethewold, q. s. Freolas, q. s. Frethwss, q. s. Finni, q. s. Godwlfi, q. s. Getae, q. s. Teathwii, q. s. Beau, q. s. Selduae, q. s. Seas, q. s. Heremod, q. s. Itermod, q. s. Hathrae, q. s. Walae, q. s. Bedvii. Otterbourne an den kentischen: Woden, Frederwald, Freolf, Fredwold, Fyngoldwelth, Geta, Getwa, Beir, Sceldwa, Herecude, Etermode, Athra, Wala, Bedwich.

In den drei ersten gliedern auf Voden ergibt sich eine schwankende abweichung, die ich zur übersicht

aufstelle.

Freávine chronik b. Wessex : Fridhuvald Fridhuvulf Frealaf Asser: Frithowald Frithuwulf Ethelwerd: Frithowald Frealaf Frithownlf Frethewald Freolof Ethelred: Frederewlf Florenz b. Wessex: Frithewald Frealaf Fritheulf Frithnwald Frealaf Fridrenwald Frederewald Freolf Fredewlf Radulf: Frethewald Johannes: Frealaf Frethewlf Fredewold Freolaf Frithewlf. Matthaeus: Fredvine gründet sich also bloß auf die ags. chronik, und

Fredvine gründet sich also bloß auf die ags. chronik, und andere liss. geben auch da Frealafing, Frealaf. In folgen-

den mangelt ein glied:

chronik b. Northumbr.
Nennius
Guilelmus
Henricus
Frealof
Fridhovulf
Frealof
Friddwald
Fridhewaldus
Frithewaldus
Frealof
Fredulf
Frealof
Fredulf

ja einige haben überhaupt nur eins dafür:

chronik b. Deira Fridhovulf Florenz b. Northumbr. Frithalaf

weil aber die bleibenden namen wechseln, so erhellt, dass die westsächs, genealogie der chronik das richtige und vollständige gewährt. Fredvine und Fredlaf können für identische namen gelten, es verschlägt nichts, dass Fredvine auch unter den descendenten des westsächs, stammes vorkommt, da sich einzelne namen öfter wiederholen. billigt man das Frithalaf bei Florenz, so stehen Fridhovald, Fridholaf, Fridhovulf nebeneinander.

Finn und Godwulf werden bei Asser zusammenge-worfen in Fingodwulf, bei Ethelred in Fingondwlf, bei Johannes in Fingoldwlf, bei Radulf in Fringoldwlf. bei Simeon fehlen beide, bei Matthaeus fehlt Finn, bei Nennius und Henric Godulf. Nennius gibt statt Godvulf Foleguald (Folevald), Henric Flocwald, Guilelm Godvine.

Geat (Geata, Geta, Jeta, bei Guilelm Gesius) findet sich

bei allen.

Tætva, Tetwa, Tectius erscheint in den formen Cætwa, Cetwa, Cethwa, Cedwa, Cetirwa, und Getwa, Geatwa, Gearwa, Rethlius.

Beav, Beaw, Beau, Beawa, Beu, Beo, Beowinus, Bedvius, Beir.

Sceldva, Sceldwa, Scyld, Sceldwius, Sceldius, Seldwa,

Seldua, Celdwa, Celdewa.

Heremod überall, wo er vorkommt, aber bei Ethelwerd fehlt er, unverändert, nur Otterbourne hat Herecude. Itermon, Itermod, Idermod, Etermode, Stermon. felilt bei Ethelwerd.

Hathra, Hadra, Hatra, Athra, Hathrus, Bathka. fehlt bei Ethelwerd.

Hvala, Huala, Wala, Guala. fehlt bei Ethelwerd.

Bedvig, Bedwig, Bedwi, Beadwig, Bedwigus, Bed-

wegius, Bedwing, Bedwid. b. Eth. fehlend.

Sceaf, Scef, Seaf findet sich nur in der ags. chronik, bei Ethelwerd, Albericus, Guil, malmesb, und Matthaeus westm., nicht bei den übrigen, namentlich nicht bei Asser und Florenz; allein der bedeutende unterschied tritt ein, dass ihn die chronik ganz zuletzt als vater des Bedvig aufführt, andere als vater des Sceldva, und Heremod als Sceafs vater, der in der chronik Sceldvas vater ist. kurz, diese schalten Sceaf ein zwischen Sceldva und Heremod, und lassen ihn am schlufs weg.

Unter den aufgezählten namen sind nun einige höchst

merkwürdig.

Fin wird im travellers song 53 als herscher über die Friesen genannt: Fin Folcoalding veold Fresna cynne, dadurch bestätigt sich des Nennius angabe, dass Finns vater Folcvald (oder Folcvalda) heiße. auch Beov. 2129. 2155. 2186. 2286 erscheint Fin, wiederum Folcvaldan sunu 2172. die kentische genealogie hatte den namen richtiger bewahrt, als die übrigen; man übersehe dabei nicht, dass im Beov. gerade neben Fin Hengest 2159. 2186. 2248 auftritt, ein hauptname der Kenter; sollten sie nicht vielmehr friesische abkömmlinge sein als jütische?

Finns großvater, Folcvalds vater, Geat, wurde als gott verehrt; das sagen die meisten chronisten bei aufrechnung dieser stammbäume ausdrücklich, während sie Vodens gottheit verschweigen. auch Geat findet sich Beov. 3567. 3582, und zwar nicht im travellers song, aber ein anderes ags. lied (Conybeare 241) enthält die worte: Geátes frige vurdon grundlease. In der ags. chronik und bei Ethelwerd wird der vergötterung nicht gedacht; Nennius und der ihn ausschreibt, Henricus huntind., bezeichnen ihn als den sohn eines gottes: Geta, qui, ut ajunt, filius fuit dei*), non veri, sed alicujus ex idolis corum, beide aber schließen mit ihm die (kentische) ahnenreihe, ohne seinen vater zu nennen. Bei Asser und denen, die ihm folgen, namentlich Florenz, Radulf, Johannes, heifst es aber von Geta selbst: quem Getam dudum pagani pro deo venerabantur, und sie fügen darauf den namen seines vaters (Cetwa) und älterer ahnen hinzu. zugleich wird sich von ihnen, unpassend genug, auf eine stelle des Sedulius (car-men paschale 1, 19. ed. Arevali. Romae 1794 p. 155) bezogen, wo von dem boatus ridiculus Getae, oder wie Sedulius in der prosa sagt, von eines ridiculi Getae comica foeditate, mithin einer in der alten comoedie auftretenden person, die rede ist. Dass aber der ags. Geát oder Get von uralter zeit her, und lange vor der auswanderung nach Britannien, für einen gott galt, soll im verfolg eine gothische stammsage, die ihn vollkommen richtig Gaut nennt, beweisen, ahd, würde er Kôz oder Gôz heißen. Im eddischen Grimnismâl (Sæm. 47b vgl. Sn. 24, 195) steht Gautr ausdrücklich als der name Odhins, den er unter den göttern selbst führt.

Tætva scheint erklärbar aus einem in der ags. sprache zwar verlornen adj. tæt, das sich in der ahd. form zeiz, altn. teitr erhalten hat, und laetus, hilaris, placidus bedeutet. **) ahd. ist Zeiz, Zeizo, altn. Teitr ein üblicher mannsname, vorzüglich hervorzuheben aber, daß Odhinn in der edda (Sæm. 46°) Herteitr heißt. Tætva könnte aus-

drücken: numen placidum, benignum, der gehiure.

Die drei folgenden namen, in der ordnung Beav, Sceldva, Scedf, lassen innigen zusammenhang dieser genealogien mit der alten volksdichtung recht erkennen. Beav

") lactus vielleicht für daetus (goth taits), wie lingua, levir, lautia f. dingua, devir, dautia.

^{&#}x27;) der sohn des gottes scheint in den mythen oft mit dem gott selbst identisch, vgl. Tacitus stelle über Tuisco und Mannus.

Beu. Beo ist kein andrer als der im ags. gedicht von Beovulf gleich ansangs auftretende ältere Beovulf, der z. 37 Scyldes eafera (Scylds abkömmling) und z. 16 Scylding (Scylds sohn) heißt, aber von dem jüngern Beovulf, dem Ecgtheoving (z. 524) oder Vægmunding, unterschieden werden muß. Beo verhält sich zu Beovulf wie in andern fällen die einfache namensform zu der componierten.*) Scyld (Bcov. 51) gemahnt an den mythischen könig der Dänen Skiold (Saxo gramm. 5), anden Skânûnga godh (s. 109), in der edda erscheint Skiöldr als Odins sohn (Sn. 146, 193), von ihm leiten sich die Skiöldungar (Sam. 114. 115), ags. Scyldingas her. die schwachformige endung -va in Sceldva gleicht dem Tætva neben Teitr und Zeiz, und begreift sich schon aus der dritten decl., welcher das altn. skiöldr (gen. skialdar, dat. skildi) folgt, was ein goth. skildus, gen. pl. skildivê voraussetzt. Scyld heifst Beov. 7 ausdrücklich Scefing, d. i. sohn des Scedf. von Sceaf nun hat sich bei den ags. chronisten eine merkwürdige, in die wortbedeutung seines namens (sceaf, ahd. scoup, manipulus, fasciculus) eingreifende überlieferung erhalten, die noch an alten wohnplätzen der späteren auswanderer spielt. Ethelwerd ist, soviel ich weiß, der älteste, der ihrer gedenkt, und gerade bei aufzählung des westsächsischen geschlechts, p. 842: ipse Scef cum uno dromone advectus est in insula oceani, quae dicitur Scani, armis circundatus, eratque valde recens puer, et ab incolis illius terrae ignotus, attamen ab eis suscipitur et ut familiarem diligenti animo eum custodierunt et post in regem eligunt. einigermaßen abweichend berichtet Wilhelm von Malmesbury p. 41: iste (Sceaf) ut quidam ferunt, in quamdam insulam Germaniae Scamphtam (al. Scandeam), de qua Jordanes historiographus Gothorum loquitur, appulsus navi sine remige puerulus, posito ad caput frumenti manipulo, dormiens, ideoque Sceaf est nuncupatus, et ab hominibus regionis illius pro miraculo exceptus et sedulo nutritus adulta actate regnavit in oppido, quod tum Slaswich, nunc vero Eitheisi (al. Hurtheby) *) appellatur; est autem regio illa Anglia vetus dicta, unde Angli vene-

^{*)} Wolf steht gleichbedeutend mit Wolfgang, Regin oder Regino mit Reginhart, Dieto mit Dietrich, Liuba mit Liebgart. daher auch Beovulf und Beovine zusammenfallen.

[&]quot;) l. Haithaby, altn. Heidhabær. Heidhaboe, bischofsitz in Südjütland. Ethelwerdus p. 833: Anglia vetus sita est inter Saxones et Giotos, habens oppidum capitale, quod sermone saxonico Sleswic nuncupatur, secundum vero Danos Haithaby.

runt in Britanniam, inter Saxones et Giothos constituta. Fast mit denselben worten erzählt Albericus und Matthaeus westni.; jener hat: in Scania insula, quae est in Dania, und hernach: Sleswyk, quod Hartebi dicitur. Matthacus: in quandam insulam Germaniae, Scandalin nomine; hinter manipulo hinzufügend: quem patria lingua seaf (1. sceaf) dicimus, gallice vero garbam. Ein unbekannter knabe, in steuerlosem schif *), auf einer garbe schlafend, landet in Angeln, wird von den einwohnern als ein wunder in empfang genommen, auferzogen und zum könig gesetzt; er und sein geschlecht muste daher heiligen und göttlichen ursprungs erscheinen. diese sage wird ohne zweisel in dem dunkeln eingang des Beovulf berührt, obgleich die begebenheit da auf Scyld, Sceass sohn übertragen ist; des bündels kornähren, worauf er schläft, geschieht, wie bei Ethelwerd keine meldung, dessen 'armis circumdatus' vielmehr zu Beov. 72-81, 93-95 stimmt. der schwierige ausdruck umborvesende 92 kann kaum etwas anders bezeichnen, als was in recens natus liegt. **) der travellers song 64 gibt einen Sceafa als beherscher der Langobarden an. Sagen von der ankunft fremder, schlafender helden im schif müssen frühe in Deutschland verbreitet gewesen scin ***).

Das göttliche ansehen, in dem Sceaf und Scyld standen, steigt aber noch dadurch, dass der eine oder der andere zugleich als sohn des Heremöd, zwar eines helden nach Beov. 1795. 3417, aber eines entschieden göttlichen wesens der nordischen mythologie, dargestellt wird. Hermödhr ist nach der edda ein sohn Odins, der ags. Heremöd Itermons. Itermon (mit ?) erklärt sich aus einem verlornen ags. adj. îter, îtor, das gleich dem altn. îtr praeclarus, eximius ausdrückte, also: vir eximius. noch heute findet sich in Westphalen der eigenname Ittermann.

Auf Hathra werde ich hernach noch zurückkommen; von Hvala und Bedvig weiß ich nichts besonderes zu sagen.

*) der dem nom. gleiche acc. sg. masc, läßt sich vielleicht rechtfertigen, oder man muß vesendne emendieren. die von Kemble p. 253 neumitgetheilte stelle: umbor ycedh thå ær adl nimedh bedeutet vielleicht: nova proles addit (restituit), quos morbus aufert.

^{&#}x27;) RA. 701.

[&]quot;) der schwanritter langt einsam und schlafend, das haupt auf seinen schild geneigt, zu schiffe in Brabant an, erlöst das land und wird dessen beherscher. Conrats v. Würzburg gedicht z. 116-122. Lohengrin s. 19. Parz. 824, 27-826, 24. Hier mögen alte fränkische, friesische und sächsische überlieferungen zusammenstielsen.

Es ist übrig anzugeben, auf welche weise versucht wurde, diese einheimischen götter und helden den ersten, in der heiligen schrift überlieferten, menschengeschlechten anzureihen.

Die ags. chronik p. 96 schaltet in einem eingeklammerten, also nicht allen hss. eignen zusatz hinter Bedvig Sceafing ein: id est filius Noe, se vas geboren on there earce Noe *), Lamech, Matusalem, Enoh, Jared. Malalahel, Cainion, Enos, Seth, Adam primus homo et pater noster, id est Christus. amen. Asser hingegen, der keinen Sceaf kennt, gibt seine stelle dem Sem, und liefert folgende anknüpfung: Bedwig, qui fuit Sem, qui fuit Noe, qui fuit Lamech, qui fuit Mathusalem, q. f. Enoch [q. f. Jared], q. f. Malaleel. q. f. Cainan, q. f. Enos. g. f. Seth, g. f. Adam. Ebenso Florenz p. 294, nur dass hier hinter Bedwig nicht Sem, sondern Seth, und später nochmals Seth hinter Enos aufgeführt ist. Simeon, Ethelred. Matthaeus wie Asser. Eigenthümlich Wilelmus malmesb. p. 41: Guala filius Bedwegii, Bedwegius Stresaei, hic ut dicitur fuit filius Node, und weiter wird nicht aufgestiegen: ist Stresaeus verderbt aus Scefius? Eine ganz andere, die ags, stämme nicht berührende verbindung bringt Nennius p. 54 vor.

Ich will nun den gewinn zusammenstellen, der aus diesen genealogien für das deutsehe alterthum zu ziehen ist. götternamen bieten sie ausser Voden dar: Geat, Bäldag, Seanneát, Herembd, vielleicht Tætva. auf volksnamen bezüglich sind Gevis, Vesterfalena, wol auch Saxnedt selbst. in die heldensage greifen, so viel wir noch durchschauen, Scyld, Sceaf und Beav; manche verbindungen sind uns ohne zweisel verloren gegangen, aber der zusammenhang mit dem Beovulfslied und dem travellers song darf in seiner ganzen bedeutsamkeit inicht übersehen werden. gleich wichtig erscheint die berührung einer reihe des mercischen stamms mit den angaben des Saxo gramm., man könnte in einigen namen, wie sie pebeneinander stehen, überreste der alliteration spuren, die auf uralte gedichte zurückwiese, 'z. b. bei Hengest und Horsa; Scyld und Sceaf, Finn und Folcvald, Freodhovald und Freavine.

Ein theil der bis jetzt untersuchten sächsischen stammsage verbreitete sich, wenigstens im dreizehnten ih.. wo

^{&#}x27;) doch nicht mit bezug auf den im steuerlosen schif fahrenden knaben?

nicht früher, nach Scandinavien, und zwar die reihe von Voden hinaufsteigend zu Bedvig, vielleicht noch ein glied höher, dann aber auch abwärts gehend zu drei söhnen Vodens und deren nachkommen. Die entlehnung folgt aus den von Snorri, im formåli seiner edda, beibehaltnen sächsischen formen, welchen er die abweichenden nordischen zur seite stellt. als vater Bedvigs wird Cespheth (al. Sefsmeg, Sesep, Sescef) angenommen, worin das sächs. Scef stecken konnte; dann heifst cs; hans son Bedvig, hans son Atra, er ver köllum Annan, hans son Itrmann, hans son Heremod (al. Eremod), hans son Skialdun, er ver köllum Skiöld, hans son Bial, er ver köllum Biar, hans son Jat, hans son Gudolfr, [hans son Finnr], hans son Fiarleif (al. Frialafr) er ver köllum Fridhleif, hann åtti thann son er nefndr er Vodhinn, thann köllum ver Odhinn. kona hanns hêt Frigidha, er ver köllum Frigg.

Odhinn, wird nun fortgefahren, hatte drei söhne Vegdeg, Beldeg und Sigi. Vegdeg (al. Veggdegg, Vegdreg) herscht über Ostsachsen, sein sohn hiefs Vitrgils, der zwei söhne hatte, Ritta (al. Picta, offenbar Vitta, Vicia) den vater Heingests, und Sigarr den vater Svebdeggs, er ver köllum Svipdag. Beldeg, er ver köllum Baldr, herscht über Vestfal: sein sohn ist Brandr, dessen sohn Friodligar, er ver köllum Frôdha, d. s. Freovit (al. Freovin), d. s. Yvigg, d. s. Gevis, er ver köllum Gave. Sigi (al. Siggi) hat einen sohn namens Verir (al. Rerir), von denen die Völsungar, das über Franken herschende geschlecht, abstammen.

Allein dieser genealogie lässt Snorri eine andere, griechische namen einslechtende vorausgehen, welche gar nichts mit den ags. angaben gemein hat. Munon oder Mennon ein könig in Troia zeugt mit einer tochter des Priamus einen sohn Tror, thann köllum ver Thôr, dieser heiratet eine weise frau, namens Sibil (Sibylla), er ver köllum Sif, ihr beider sohn heist Loride, dessen sohn Henrede, d. s. Vingethör, d. s. Vingener, d. s. Möda, d. s. Magi, d. s. Cespheth and so verknüpst der stamm sich jenem sächsischen.

Ähnliche, noch mehr erweiterte und jüdische unter griechische namen mengende stammbäume sind in der schrift fra Fornjoti ok hans ættmönnum, in dem sogenannten langfedgatal (Langebek I. 2) und in einer hs. der Sverris saga gleich eingangs (heimskringla th. 4) anzutreffen.

Fornaldarsögur 2. 13 wird folgende liste aufgestellt: Adam, Seth, Enos, Kaynan, Malaleel, Phareth, Enoch, Mathusalem, Lamech, Nói, Japhet, Japhan, Zechim, Ciprus, Cretus edha Telius (Celius), Saturnus, Jupiter. Darius, Erithonius, Troes, Ilus, Lamidon, Priamus, Munnon edha Memnon, Tròrr er ver köllum Thòr, Lòritha, er ver köllum Illòridha, Eredei er ver köllum Eindridha, Vingithòrr, Vinginerr, Mödhi, Mági er ver köllum Magna, Seseph, Bedhuis, Atra, Trìnan, Skialdin er ver köllum Skiòld, Beaf er ver köllum Biar, Godhòlfr, Burri er v. k. Finn, Frialdfr er v. k. Bors, Vòdhen er v. k. Odhinn, hann var Tyrkja konûngr, hans son Skiöldr, h. s. Fridhleifr, h. s. Fridhfrödhi, h. s. Herleifr, h. s. Hdvardr und so fort bis auf Haraldr hinn hârfagri.

Langfedgatal lautet: Noa, Japhet, Japhans, Zechim, Ciprus, Celius, Saturmus, Jupiter, Darius, Erichonius, Troes, Ilus, Lamedon, Priamus. des Priamus tochter Troana wird verntählt mit Memnon, dessen sohn heißt Tror, er ver köllum Thor, darauf folgen Hloridhi, Einridi, Vingethor, Vingener, Moda, Magi, Seskef, Bedvig, Athra, Itermann, Heremotr, Scealdna, Beaf, Eat, Godulfi, Finn, Frealaf, Voden, than köllum ver Oden, fra honum ero komnar flestar konunga ættir i nordalfuna

heimsins. *)

Das verzeichnis vor der Sverrissaga: Adam, Seth, Enos, Kain, Malaleel, Pharet, Enoch, Matusalem, Lamech, Noa, Japhet, Japhen, Zethim, Chypris, Chretis, Chelis, Saturn, Jupiter, Dardan, Erichonius, Ereas, Ilus, Lamidon, Priamus; Thor, Jorekr, Eredeir, Vingithor, Vinginer, Modi, Magni, Sesep, Bedvig, Attras, Trinam, Hermodr, Skioldr, Biar, Godolfr, Finnr, Frialafr, Odin, Sigi, Rever, Volsungr, Sigmundr,

Sigurdr fafnisbani.

Überblicken wir diese nordische genealogie, wie sie Snorri aufstellt, so scheint von Bedvig an ihre ähnlichkeit mit der ags. ascendentenreihe aufzuhören. zwar in Sesep, Seskef, Cespheth möchte noch Sceáf (Seaf) stecken, ihm aber gehen andere in durchaus unsächsischer sprachform voraus. zunächst einige in der altn. göttersage wohlbegründete namen: Magni, Mödi, Vingnir, Vingithör, Einridi, Hlöridi, Thör, lauter mit Thör, der in den ags, stammbäumen gänzlich mangelt, beschlechtete. die art und weise, wie sie hier aufgestellt werden scheint nicht

^{&#}x27;) die fassung dieses satzes stimmt überein mit der bei Beda und n der ags. chronik (s. IV.)

unmerkwürdig, einmal ist Thôr, den die uns überlieferten quellen der nord, mythologie immer als Odins sohn betrachten, für dessen ahnherrn ausgegeben, ja für einen durch sechzehn, siebzehn zwischenglieder von ihm entfernten. diese mittelglieder selbst sind aber sonderbar genug zusammengebracht. Hlorridhi bildet in der edda einen blossen beinamen Thors, keine von ihm verschiedne person. auch Eindridhi (Eyndridhi) ist nichts als ein eddischer Thorsname (Thorlac. observ. 6, 26.) und das gleiche gilt von Vingthörr (Sæm. 48. 80.) Vingnir kommt sonst als benennung eines riesen vor (Thorlac. obs. 6, 25); Mödhi und Magni aber sind zwei söhne Thors und brüder (Sn. Ich will nicht behaupten, dass der verfasser des stammbaums absichtlich diese beinamen und geschwister in nachkommen verwandelte; eine verwirrende volksüberlieferung selbst kann es ausgerichtet haben. ihr lag auch die anreihung an griechische helden und götter ganz nahe, wie man in Deutschland den ursprung der Franken und Sachsen aus trojanischem und macedonischem geschlecht leitete. Von da zur biblischen genealogie ist freilich ein ebenso gewaltsamer sprung; wie von der angelsächsischen zur biblischen.

Wichtiger für unsere betrachtung ist der theil des altn. stammbaums, welcher mit dem ags. übereintrift und doch von ihm in einzelnheiten abweicht. Atra wird durch das altn. Annarr wiedergegeben, genau betrachtet müste dann der ags. name Odher lauten, was von dem Hathra der ags. genealogie bedeutend absteht. Biaf oder Biav (Beav) ist von Biafr, Biar nicht sehr fern, und kaum das altn. Börr. zum ags. Iát, Eát wird kein altn. name bemerkt,

er wäre Gautr oder lotr?

Der größten aufmerksamkeit werth ist aber die verschiedne darstellung der nachkommenschaft Odhins. wiederum treten (wie bei Wilhelm v. Malmesb. s. IV.) nur drei söhne auf, Vegdeg, Beldeg und Sigi; dem namen nach stimmen die beiden ersten, nicht der dritte Sigi, der ganz ein andrer ist als jener Vihtläg. die angabe der landschaften, über welche sie herschen, muß sich natürlich vollkommen von der dort angegebnen unterscheiden. Veldeg, Vihtleg und Beldeg waren ahnherrn der stämme, die später in Kent, Mercia und Wessex walteten; das formäli der edda scheint aber ihre alten sitze zu bezeichnen die sie vor der auswanderung eingenommen hatten. Dem stamm des Vegdeg wird Ostsachsen, dem des Beldeg Westfalen, dem des Sigi Franken beigelegt. Wie bei den Angelsachsen von Voden Vecta, Vitta und Vihtgils abstam-

men, werden auch hier dem Odhinn die nachkommen Vegdeg, Vitrgils und Victa (so dass die beiden letzten blois ihre stellen tauschen) zugeschrieben; allein von hieran ändert sich das register. mit gänzlicher verschweigung des Horsa legt der nord, genealogist dem Victa zwei söhne zu, Heingest und Sigarr; jenes linie wird nicht weiter fortgeführt, hingegen von Sigarr stammt Svebdeg, altn. Svipdagr. dies greift nun sichtbar ein in den ags. stammbaum von Deira, der die folge Voden, Vägdäg, Sigegår und Svæfdäg aufstellt. Wir lernen also, daß der kentische Vecta und der deirische Vägdäg die nemliche person sind, und die geschlechter von Kent und Deira gemeinschaftlichen anfang haben, wie die von Bernicia und Wessex. daß folglich hiernach nur von sechs söhnen Vodens, nicht von sieben die rede sein kann. Im zweiten stamm wird Beldeg ausdrücklich dem nord. Baldr gleichgesetzt; seine nachkommenschaft ist noch fünf glieder weiter verfolgt und stimmt zu den wessexischen, nur daß Freodogar dem nord. Frodhi entsprechen soll, für Vig, Yvigg steht, und Gevis altn. Gave lautet. Völlig neu, und den Angelsachsen unerhört ist aber der dritte stamm, der einen sohn Odhins Sigi annimmt, und von diesem Rerir und die Völsungar abstammen läfst, als beherscher der Franken. das stimmt zu der Völsûngasaga selbst, in deren eingang Sigi ein sohn Odhins, heifst: von ihm stammen Rerir (al. Berir, Beirir), Völsungr, Sigmundr, Sigurdhr. in diesem geschlecht herschi das wort sieg, auch eine schwester Siegmunds führt den namen Signy.*) Völsungr hat die form des allgemeinen namens, und weist auf Valsi oder Velsi hin, welches im Välse des Beovulf 1787 begegnet, wo auch Sigemund 1743. 1762 gefunden wird.

In der Sverrissaga findet sich dieselbe fortsetzung des stamms bis auf Sigurdhr, im Langfedgatal mangelt sie, im bericht von Fornjot und seinem geschlecht wird eine andere angeschlossen, die den bereits unter Odhins ahnen vorkommenden Skiöldr wiederum als seinen sohn setzt und von ihm bis auf könig Haraldr herab ein nordisches

königsgeschlecht ableitet. **)

") die gewöhnliche dänische genealogie beginnt: Odin, Skield, Fridleif, Frode. Torfacus series 279. Suhm crit. hist. 1, 355

^{&#}x27;) in Sigurdhr = Sigufrid vermutet Lachmann (critik der sage von den Nibelungen p. 22) eines gottes beinamen; auch in der deirischen genealogie wiederholen sich composita mit Sig-. Man halte hierzu, was ich p. 18 über sihora und p. 96 über Wuotan als gott des siegs gesagt habe.

Diese letztere aufzeichnung gewährt auch in der odinischen ascendenz einige nicht unbeträchtliche varianten. bei dem fremdartigen Eredei wird ausdrücklich Eindridhi als nord. namensform hinzugefügt, bei Mdgi Magni; das aus Itrman verfälschte Trinan findet sich hier wie in der Sverrissage, Hermödr wird übergangen, desgleichen Eut, dagegen sind bei Finn und Frialaf zwei sonst in diesen registern unerhörte nebenbenennungen Burri und Bors angegeben.

Nach so bedeutender verschiedenheit in form und sache ist man schwerlich berechtigt, die nordischen geschlechtsverzeichnisse für unmittelbar entlehnt aus den angelsächsischen anzusehen; eher scheint, daß sie vielleicht aus einer sächsischen oder friesischen gegend, etwa im 10 oder 11 jh., wo sie dort noch haften konnten, nach Scandinavien übergiengen. die formen Beldeg, Vegdeg, Svebdeg entfernen sich, wiewol leise, von den strengags. Bäldäg, Wägdäg, Svæfdäg; Atra von Hatra, Skialdun (Skialdin) von Sceldva, Biaf von Beav. Es versteht sich, daß die einschaltung des thorischen geschlechts von dem nordischen verzeichner herrührt.

Doch selbst wenn eine erborgung von den Angelsachsen her, und in späterer zeit des 12 oder 13 jh., stattfand, ändert sich dadurch wenig an dem innern werth dieser stammsagen. die angelsächsische auffassung allein ist hinreichend uns ihr hohes alter und ihren zusammenhang mit

der deutschen götterlehre zu verbürgen.

Es ist sehr zu beklagen, das in dem innern Deutschland solche stammbäume, die ohne zweisel vorhanden waren, der aufzeichnung entgangen sind. Witekind von Corvei, oder sein vorgänger Bovo, hätten uns darüber die unschätzbarsten nachrichten sammeln können. eine tasel in Sam. Reyhers monum. landgravior. Thuringiae (Menken 2, 829. 830), welche den erdichteten stamm eines sächsischen königs Artharicus auf Bodo vel Voden heruntersührt, und dann Vecta vel Vichtus, Witta vel Wittich, Witgistus vel Witgislus, Hengistus einschaltet, ist aus des Petrus Albinus († 1598) novae Saxonum historiae progymnasmata. Viteberg. 1585 genommen. Albinus aber hat es geradezu aus einem der ags. chronisten her.

Dafür schlägt in unsern gedichten des 13 jh. ein echter laut aus uralter stammsage an. Nib. 88, 3. 92, 1 ist von Schilbunc und Nibelunc noch kunde, und Bit. 7821 heifsen beide brüder. dieser Scylfing, Scilfing (gomela Sc.) und die Scylfingas erscheinen Beov. 125. 4406. 4758.

4970. 5850. 5931. nach der edda (Sæm. 47b) war aber Scilfingr wieder ein nebenname Odhins, und in den genealogien des Hyndluliodh (Sæm. 114b 115b) werden Skiöldúngar und Skilfingar alliterierend zusammengestellt. die vorhin augeführte altn. nachricht frå Fornjoti (fornald. sög. 2, 9.) zählt unter Hålfdån des alten mythischen söhnen einen Skelfir auf und leitet von ihm und seinem sohne Skiöldr jene verwandten geschlechter ab: that heitir Skilfinga ætt edha Skiöldúnga ætt. hier scheint Skelf und Skef verwechselt; nach unsrer ags. stammtafel, wie nach Beovulf, ist Sceldva, Scyld sohn des Sceáf. eben aus dieser verwirrung ergibt sich die unentlehnte verschiedenheit an beiden orten, und Schilbunc, Scilfing müßen als eng verflochten in die alte stammsage betrachtet werden. fornm. sög. 5, 239 wird Skiöldr als landesgott der Schonen (Skänunga god) aufgeführt (vorhin s. XVII.)

Eine noch wichtigere einstimmung bietet das gothische geschlechtsregister dar, welches Jornandes, nachdem er eben gesagt hat, die vorfahren der Gothen seien Anses gewesen, mittheilt: quorum genealogiam paucis percurram, ut quo quis parente genitus est, aut unde origo accepta, ubi finem efficit, (? percipiatur;) absque invidia qui legis vera dicentem ausculta: horum ergo ut ipsi suis fabulis ferunt, primus fuit Gapt, qui genuit Halmal (al. humal, ulmal, hulmul), Halmal vero genuit Augis, Augis genuit eum, qui dictus est Amala, a quo et origo Amalorum decurrit. et Amala genuit Isarnam, Isarna autem g. Ostrogotham, Ostrogotha genuit Unilt (al. Huniul), Unilt g. Athal, Athal g. Achiulf, Achiulf g. Ansilam et Ediulf et Vuldulf et l'ermenrich, Vuldulf vero g. Valeravans, Valeravans autem g. Vinitharium, Vinitharius quoque g. Theodemir, et Valemir et Videnir; Theodemir g. Theodericum, Theodericus g. Amalasuentham, Amalasuentha g. Athalaricum et Mathasuentham, de Viderico (l. Eutharico) viro suo, qui assinitate generis sic ad eum conjunctus est: nam supradictus Hermenricus filius Achiulfi genuit Hunnimundum, Hunnimundus autem g. Thorismundum, Thorismundus vero g. Berimundum, Berimundus g. Videricum. Videricus g. Eutharicum, qui conjunctus Amalasuenthae g. Athalaricum et Mathasuentam, mortuoque in puerilibus annis Athalarico Mathasuenthae Vitichis est sociatus. Auch hier sehen wir historische könige in helden des mythischen zeitalters und götter übergehen; unter allen ist es der erste ahne, sicher ein ans, der unsere aufmerksamkeit in

anspruch nimmt. mir scheint Gapt aus Gavt, Gaut*) verderbt. dies zugegeben ist Gaut kein andrer als der ags. Geát, auf dem in den ags. genealogien vorzugsweise und ausdrücklich der begrif der göttlichkeit ruht. nach der edda (Sæm. 47b) war aber Gautr ein bloßer beiname Odhins, und dieser kann als eine spätere wiedererscheinung des selben göttlichen wesens betrachtet werden. Gáuts, Geát, Gautr, ahd. Gôz, steht demnach an der spitze des in lied und sage berühmten geschlechts der Amalunge.

Die langobardische, im prolog der gesetze und bei Paulus Diac. aufbewahrte genealogie der Guninge oder Guginge lasse ich hier beiseits, weil sie nichts zur erläuterung der göttersage an hand zu geben scheint. Sie bezeugt aber, und die fülle nordischer geschlechtsverzeichnisse in den edden und sagen bestätigt in noch höherm grade, wie die richtung der deutschen völker dahingieng, die stammbäume ihrer vorfahren aufzustellen und zu be-

wahren.

Wer gedächte hier nicht vor allem der bei Tacitus, freilich nur in dem leichtesten umrifs, erhaltenen, auf deutsche lieder gestützten ältesten nachricht von der Germanen abstammung? celebrant carminibus antiquis, quod unum apud illos memoriae et annalium genus est, Tuisconem, deum terra editum, et filium Mannum, originem gentis conditoresque. Manno tres filios assignant, e quorum nominibus proximi oceano Ingaevones, medii Herminones, ceteri Istaevones vocentur. quidam ut in licentia vetustatis, plures deo ortos pluresque gentis appellationes, Marsos, Gambrivios, Suevos, Vandalos affirmant. wie bei den Angelsachsen dem Voden bald drei **), bald sieben söhne zugeschrieben werden, tritt der gleiche fall hier bei des Mannus nachkommenschaft ein, das ist, wenn auch zwischen beiden genealogien weiter gar keine berührung statt findet, auffallend genug; man sieht, schon im ersten jh. waren mehrfache, abweichende recensionen der stammsage im umlauf und zu des Römers ohren gelangt. die

^{&#}x27;) das goth, u konnte von abschreibern leicht dürch v (y) ersetzt und dieses mit p vertauscht werden; gerade wie das ags. v. mit p in den schreibungen Pubba, Godpulf.

[&]quot;) diese dreizahl kekrt in den mythen überall wieder: Noah hat drei söhne Sem, Ham, Japhet; Saturn: Zeus, Poseidon, Pluton; der scythische Targitaus: Leipoxais, Arpoxais, Kolaxais; der nord. Börr: Odhian, Vili, Vê; Fornjotr: Hlerr, Logi, Kåri; Amelunc: Diether, Ermrich, Dietmar.

namen der söhne gibt er nicht an; es ist nicht ganz sicher, sie aus der benennung der entsprossenen völker zu folgern. Plinius 4, 4 nimmt fünf germanische hauptstämme an: Vindeli, Ingaevones, Istaevones, Hermiones, Peucini; die ersten sind des Tacitus Vandali. der Herminonen ahne hiefs ohne zweifel Hermin, d. i. Irmin, den noch die spätere sage als göttlichen held kennt; der Vandalen ahne Vandal, der Sueven Svef, Suap, wobei man sich des sächs. Svældäg und des altn. Svålnir (in der edda wieder ein name Odhins, Sæm. 47b) erinnert; der Gambriven vielleicht Gambar, es gibt ein ahd. adj. kambar (strenuus) und in der langob, sage erscheint als stammfrau Gambara. einen eigennamen Mars, wenn er der benennung des volks zum grund liegen soll, kenne ich sonst nicht; Tacitus muste ihn sehr annehmlich finden. Nun bleiben noch die Ingaevones und Istaevones zu erwägen. ahd. mannsname Ingo, mit welchem auch Ingumar (fränk. Hincmar), Ingurât, Inguram, Ingulint, Inguwin componiert sind, wird früher gelautet haben Ingawo, Inguio, weil sich bei Tacitus mehrmals Inguiomêrus findet, dazu stimmt das altn. Ingvi. ein analoges Isto, Istuio mangelt. an die endung -aevo erinnert übrigens Frisaevo, als volksname, in einer inschrift bei Hagenbuch 173. 175, neben Frisius (daselbst 171. 172. 174.) Ingvi oder Yngvi bildet in der nordischen mythologie einen beinamen des Freyr, und das compositum Ingvifreyr, Ingunarfreyr scheint nichts verschiednes zu bezeichnen. hierzu halte man auch eodor Ingvina, freá Ingvina, Beov. 2081. 2638 vor allem den Ingvi der bernicischen genealogie (oben p. X); könnte noch zweifel haften, dass dieser name von der ältesten zeit in die germanische geschlechtssage gehört, und dass ihm etwas göttliches anhängt? Istuio macht die größte schwierigkeit. die lesart Istaevones möchte ich ungern verdächtigen, obgleich das schwanken zwischen Tuisto und Tuisco fast dazu ermuntert. läse man Iscaevones und folgt daraus Iscvio, Isco, so liefse sich an den nord. Askr, den erstgeschafnen menschen, oder an den ags. Oesc des kentischen stamms denken, wo dieser nicht schon zu unmythisch schiene? wirklich liest die stelle eines unbekannten compilators, die ich im cod. vat. 5001 blatt 140 angetroffen habe, SC nicht ST: tres fuerunt fratres, ex quibus gentes XIII. primus Ermenius. genuit Butes, Gualangutos, Guandalos, Gepidos, Saxones. Ingo genuit Burgundiones, Turingos, Longobardos, Baioeros. Escio Romanos, Brictones, Francos, Alamannos. Merkwürdig hat nun auch Nennius (ed. Gunn

p. 53. 54) etwas sehr ähnliches: primus homo venit ad Europam Alanus cum tribus filiis suis, quorum nomina Hisicion, Armenon, Neugio. Hisicion autem habuit filios quatuor: Francum, Romanum, Alamannum et Bruto-Armenon autem habuit filios quinque: Gothum. Valagothum, Cibidum, Burgundum, Longobardum. Neugio vero habuit tres: Vandalum, Saxonem, Boganum. Ab Hisicione autem ortae sunt quatuor gentes: Franci, Latini, Alamanni et Bryttones. ab Armenione autem Gothi, Walagothi, Cibidi, Burgundi et Longobardi. a Neugione autem Bogari, Wandali, Saxones, Tarincgi. darauf wird viele namen hindurch, die nichts deutsches an sich tragen. des Alanus stamm bis zu Adam fortgeführt. Gales ausg. des Nennius p. 102 liest: Hisicion, Armenon, Negno. dem letztern legt er vier söhne bei: Wandalus, Saxo, Bogarus, Targus. Deutlich ist Neugio, Negno verderbt aus Engio, Enguio, Armenon aus Ermino, Hisicio spricht wieder für Hisco, Isco. aber dass Nennius und das vatic. ms. nicht aus einer quelle schöpften, leuchtet bei aller ähnlichkeit des ganzen aus der abweichung des einzelnen ein. Die hauptfrage bleibt, ob alle diese nachrichten aus Tacitus hergenommen, erweitert und entstellt sind? getraut man sich nicht das zu bejahen, so haben sie, meiner meinung, einen außerordentlichen werth. Nennius soll in hss. des zehnten jh. vorhauden sein; der vaticanischen hs. alter habe ich, bei dem vor langen jahren gemachten auszug, unangemerkt gelassen: schwerlich stieg sie über das zwölfte ih. hinauf. findet man irgend einen mittelbaren zusammenhang zwischen den angaben und der stelle des Tacitus wahrscheinlich, so muss dasur eine dem Nennius vorausgehende zeit, also eine ziemlich frühe angenommen werden.

Alanus ist unbedenklich und durch baare verwechselung der ersten schriftzüge entstanden aus Manus, d. h. dem Mannus des Tacitus. dieser Mannus steht an der spitze des völkerstamms ganz wie Voden an der des angelsächsischen. Mannus bedeutet in allen deutschen zungen homo, goth. man, mann und manna, ags. mon, altumadhr, gen. manns; gleichen sinn gewährt das abgeleitete mannisk, mennisco, mensch. vielleicht: das denkende wesen von der wurzel man, munum, treffende bezeichnung gottes wie des gotterschafnen menschen, und sicher von höchstem alter. ich finde nicht, dafs Odhinn oder Voden nebenher so hieße, allein unter seinen ahnen steht Itermon, dessen erstes wort fter, itr, blofs für ein erhö-

hendes epitheton gelten kann, homo praestans, hominum praestantissimus. Hiernach dürfen die begriffe Mannus und IVuotan in einander fallen. ich stelle es als vermutung auf: in heidnischen gesängen mochte der gott einen oder den andern dieser namen führen.

Übrig bleibt nun des Mannus eigner vater, der erdgeborne Tuisco. wie wenn das wort gleich mannisco gebildet und verkürzt aus tiudisco wäre? nicht unähnlich machte die altfranz. sprache Thyois, Tyois, Tiois aus Tydois, Thionville aus Thiodonisvilla. der gott hiefse in goth. mundart Thiudiska, in hochdeutscher Diutisco, der aus dem volk (thiuda, diot) selbst entsprossene. mit Tiutisco könnte der volksname Teuto, Tiuto (ahd. Dieto) nah verwandt sein. Vorzüglicher scheint aber eine ganz andere, von Lachmann ausgehende deutung: Tuisco=Tvisco, d. i. geminus, didunos, and. Zuisco, so dass an einen der Dioskuren (Διόςκουροι) und die stelle des Tacitus (oben s. 39. 85) gedacht werden dürfte? Die form Tuisto bietet sich am wenigsten zur erklärung dar, wiewol auch ableitungen auf ST, IST vorkommen, den ags. Tætva mit Teuto oder Tuisto zu vergleichen schiene gefährlich. ohnehin wird sich nicht alles deuten lassen, und es reicht hin dargethan zu haben, dass in des Tacitus stammtasel noch unverkennbarer zusammenhang mit den späteren überlieferungen durchblickt.

ABERGLAUBE.

A. Aus einer predigt des heiligen Eligius (geb. 588. † 659) mitgetheilt in der vita Eligii von Audoenus rotomagensis († 683 oder 689), abgedruckt bei D'achery spicileg. tom. 5. ed. paris. 1661 p. 215-219.

(libr. 2. cap. 16.) Ante omnia autem illud denuntio atque contestor, ut nullas Paganorum sacrilegas consuetudines observetis, non caraios (caragios), non divinos, non sortilegos, non praecantatores, nec pro ulla causa aut infirmitate eos consulere vel interrogare praesumatis, quia qui facit hoc malum statim perdit baptismi sacramentum. Similiter et auguria vel sternutationes nolite observare, nec in itinere positi aliquas aviculas cantantes attendatis, sed, sive iter seu quodcunque operis arripitis, signate vos in

nomine Christi, et symbolum, et orationem dominicam cum fide et devotione dicite, et nihil vobis nocere poterit inimicus. Nullus Christianus observet, qua die domum excat, vel qua die revertatur, quia omnes dies deus fecit; nullus ad inchoandum opus diem vel lunam attendat; nullus in kal. Jan. nefanda aut ridiculosa, vetulos aut cenvulos, aut jotticos (al. ulerioticos) faciat, neque mensas super noctem componat, neque strenas aut bibitiones superfluas exerceat. Nullus Christianus in puras (al. pyras) credat, neque in cantu sedeat, quia opera diabolica sunt; nullus in festivitate S. Joannis vel quibuslibet sanctorum solemnitatibus solstitia aut vallationes (? balationes), vel saltationes aut caraulas (i. e. choraulas) aut cantica diabolica exerceat. nullus nomina daemonum, aut Neptunum, aut Orcum, aut Dianam, aut Minervam, aut Geniscum, aut ceteras eiusmodi ineptias credere aut invocare praesumat. Nullus diem Jovis absque festivitatibus sanctis, nec in majo, nec ullo tempore in otio observet, neque dies tiniarum vel murorum, aut vel unum omnino diem, nisi tantum dominicum. Nullus Christianus ad fana, vel ad petras, vel ad fontes, vel ad arbores, aut ad cellos vel per trivia luminaria faciat, aut vota reddere praesumat; nullus ad colla vel hominis vel cujuslibet animalis ligamina dependere praesumat, etiamsi a clericis fiant, et si dicatur quod res sancta sit et lectiones divinas contineat, quia non est in eis remedium Christi, sed venenum diaboli. Nullus praesumat lustrationes facere, nec herbas incantare, neque pecora per cavam arborem vel per terram foratam transire, quia per hacc videtur diabolo ea consecrare. Nulla mulier praesumat saccinos ad collum dependere, nec in tela vel in tinctura sive quolibet opere Minervam vel infaustas ceteras personas nominare; sed in omni opere Christi gratiam adesse optare et in virtute nominis ejus toto corde confidere. Nullus, si quando luna obscuratur, vociferare praesumat, quia deo jubente certis temporibus obscuratur; nec luna nova quisquam timeat aliquid operis arripere, quia deus ad hoc lunam fecit, ut tempora designet et noctium tenebras temperet, non ut alicujus opus impediat, aut dementem faciat hominem, sicut stulti putant, qui a daemonibus invasos a luna pati arbitrantur. Nullus dominos solem aut lunam vocet, neque per eos juret, quia creatura dei sunt et necessitatibus hominum jussu dei inserviunt. Nullus sibi proponat fatum vel fortunam, aut genesin, quod vulgo nascentia dicitur, ut dicat 'qualem nascentia attulit,

taliter crit.' quia deus omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire. praeterea quoties aliqua infirmitas supervenerit, non quaerantur praecantatores, non divini, non sortilegi, non caragi, nec per fontes aut arbores vel bivios diabolica phylacteria exerceantur. —

Aute omnia ubicumque estis, sive in domo, sive in itinere, sive in convivio verba turpia et luxuriosa nolite ex ore vestro proferre. - Ludos etiam diabolicos et vallationes (? ballationes, i. c. saltationes) vel cantica gentilium fieri vetate, nullus haec christianus exerceat quia per haec paganus efficitur, nec enim justum est ut ex ore christiano — cantica diabolica procedant. — Nulli creaturae praeter Deo et sanctis ejus venerationem exhibeatis, fontes vel arbores, quos sacros vocant, succidite; pedum similitudines, quos per bivia ponunt, fieri vetate et ubi inveneritis igni cremate, per nullam aliam artem salvari vos credatis, nisi per invocationem et crucem Christi. illud quale est, quod si arbores illae, ubi miseri homines vota reddunt, ceciderint, nec ex eis ligna ad focum sibi deferunt? Et videte quanta stultitia est hominum, si arbori insensibili et mortuae honorem impendunt et Dei omnipot. praecepta contemnunt.

— Nullus se inebriet, nullus in convivio suo cogat alium plus bibere quam oportet — nullus vel in qualibet minima causa diaboli sequatur adinventiones, nullus sicut dictum est observet egrediens aut ingrediens domun, quid sibi occurrat, vel si aliqua vox reclamantis fiat, aut qualis avis cantus garriat vel quid etiam portantem videat, quia qui haec observat ex parte paganus dignoscitur. — si quos cognoscitis vel occulte aliqua phylacteria exercere, expedit ut nec cibum cum eis sumatis neque ullum consor-

tium apud eos habeatis. -

Omni die dominico ad ecclesiam convenite, et ibi non causas, non rixas, vel otiosas fabulas agatis et lectiones divinas cum silentio auscultate.

B. indiculus superstitionum et paganiarum (am schlufs des capitulare Karlomanni von 743 apud Liptinas *) mitgetheilt.)

I. de sacrilegio ad sepulchra mortuorum.

II. de sacrilegio super defunctos, id est dadsisas.

III. de spurcalibus in Februario.

IV. de casulis id est fanis.

^{&#}x27;) Liptinae, eine alte villa regia, später Listines, in der landschaft Kemmerich (Cambresis), unweit der kleinen stadt Binche.

V. de sacrilegiis per ecclesias.

VI. de sacris silvarum, quae nimidas vocant.

VII. de his, quae faciunt super petras.

VIII. de sacris Mercurii vel Jovis.

IX. de sacrificio, quod fit alicui sanctorum.

X. de phylacteriis et ligaturis.

XI. de fontibus sacrificiorum.

XII. de incantationibus.

XIII. de auguriis vel avium vel equorum, vel boyum stercore, vel sternutatione.

XIV. de divinis vel sortilegis.

XV. de igne fricato de ligno, id est nodfyr.

XVI. de cerebro animalium.

XVII. de observatione pagana in foco vel in inchoatione rei alicujus.

XVIII. de incertis locis, quae colunt pro sacris.

XIX. de petendo quod boni vocant sanctae Mariae. XX. de feriis, quae faciunt Jovi vel Mercurio.

XXI. de lunae defectione, quod dicunt Vinceluna.

XXII. de tempestatibus et cornibus et cocleis.

XXIII de sulcis circa villas.

XXIV. de pagano cursu, quem yrias nominant, scissis pannis vel calceis.

XXV. de eo quod sibi sanctos fingunt quoslibet mortuos.

XXVI. de simulacro de consparsa farina.

XXVII. de simulacris de pannis factis.

XXVIII. de simulacro quod per campos portant. XXIX. de ligneis pedibus vel manibus pagano ritu.

XXX. de eo, quod credunt, quia feminae lunam commendent, quod possint corda hominum tollere juxta

paganos. Offenbar nur die rubriken der capitel, die den eigentlichen indiculus bildeten, dessen verlust sehr zu beklagen ist. er wurde gegen die mitte des 8 jh. unter deutschredenden Franken aufgezeichnet, die sich schon dem christenthum ergeben hatten, neben dem christlichen aber auch noch heidnischen cultus pflagen. Da die bekannte abrenuntiatio der nemlichen liptinischen synode angefügt worden ist, so empfängt man eine genauere vorstellung von dem dialect der sprache, der hier zum grund liegt. Sachsen können tief in den Niederlanden, über Maas und Sambre hinauf nicht gesucht werden, sondern nur Franken, deren mundart damals weit mehr niederdeutsch als hochdeutsch war. wage aber nicht zu bestimmen, ob es salische Franken sind, oder aus Ripuarien nachgerückte?

C. aus Burchard von Worms († 1024) samlung der decrete. Colon. 1548.

interrogatio 42*): interrogandum, si aliquis sit magus, ariolus aut incantator, divinus aut sortilegus, vel si aliquis vota ad arbores vel ad fontes, vel ad lapides faciat, aut ibi candelam, seu quodlibet munus deferat, veluti ibi quoddam numen sit, quod bonum aut malum possit inferre. (wiederholt 10, 32.)

int. 43: perscrutandum, si aliquis subulcus vel bubulcus sive venator vel ceteri hujusmodi diabolica carmina dicat super panem, aut super herbas, aut super quaedam nefaria ligamenta, et haec aut in arbore abscondat, aut in bivio, aut in trivio projiciat, ut sua animalia liberet a peste et

clade, et alterius perdat. (10, 18 wiederholt.)

int. 44: perquirendum, si aliqua femina sit, quae per quaedam maleficia et incantationes mentes hominum immutare posse dicat, id est, ut de odio in amorem, aut de amore in odium convertat, aut bona hominum aut damnet aut surripiat. Et si aliqua est, quae se dicat, cum daemonum turba in similitudinem mulierum transformata certis noctibus equitare super quasdam bestias, et in eorum consortio annumeratam esse. (wiederholt 10, 29.)

int. 50: est aliquis, qui in cal. Jan. aliquid fecerat, quod a paganis inventum est, et dies observavit et lunam et menses; et horum effectiva potentia aliquid spe-

raverat in melius aut in deterius posse converti.

int. 51: est aliquis, quodcunque opus inchoans qui aliquid dixerat, aut quacunque magica arte aliud fecit, nisi ut apostolus docet omnia in nomine domini facienda.

int. 52: quaerendum etiam, si mulieres in lanificiis suis vel in ordiendis telis aliquid dicant aut observent.

int. 54: est aliquis, qui supra mortuum nocturnis horis carmina diabolica cantaret, et biberet et manducaret ibi, quasi de ejus morte gratularetur; et si alibi mortui in vigiliis nocturnis nisi in ecclesia custodiantur.

10, 1. ut episcopi eorumque ministri omnibus viribus elaborare studeant, ut perniciosam et a diabolo inventam sortilegam et maleficam artem penitus ex parochiis suis eradicent, et si aliquem virum aut seminam hujuscemodi sceleris sectatorem invenerint, turpiter dehonestatum de parochiis suis ejiciant. Illud etiam non omittendum, quod quaedam sceleratae mulieres retro post Sata-

^{&#}x27;) diese und die folgenden interrogationen sind geschöpft e decreto Eutychiani papae († 283) cap. 9.

nam conversac, daemonum illusionibus et phantasmatibus seductae credunt se et profitentur nocturnis horis cum Diana Paganorum dea, vel cum Herodiade, et innumera multitudine mulierum equitare super quasdam bestias, et multa terrarum spatia intempestae noctis silentio pertransire, ejusque jussionibus velut dominae obedire, et certis noctibus ad ejus servitium evocari. sed utinam hae solae in perfidia sua perissent, et non multos secum in infidelitatis interitum pertraxissent. nam innumera multitudo hac falsa opinione decepta haec vera esse credit, et credendo a recta fide deviat et in errore Paganorum revolvitur.*)

10, 2. Pervenit ad nos, quosdam, quod dici nesas est, arbores colere et multa alia contra christianam fidem

illicita perpetrare. **)

10, 5. qui divinationes expetunt et more gentilium subsequuntur, aut in domos suas hujuscemodi homines introducunt, exquirendi aliquid arte malefica aut expiandi causa, sub regula quinquennii jaceant. ***)

10, 6. si quis Paganorum consuetudinem sequens divinos et sortilegos in domum suam introduxerit, quasi ut malum foras mittat, aut maleficia inveniat, quinque an-

nos poeniteat. †)

10, 8. qui auguriis vel divinationibus inserviunt, vel qui credit ut aliqui hominum sint *immissores tempestatum*, vel si qua mulier divinationes vel *incantationes*

diabolicas fecerit, septem annos poeniteat. ++)

10, 9. Auguria vel sortes, quae dicuntur falsac sanctorum vel divinationes qui cas observaverint, vel quarum-cunque scripturarum vel votum voverint vel persolverint, ad arborem vel ad lapidem vel ad quamlibet rem, excepto ad ecclesiam, omnes excommunicentur. si ad poenitentiam venerint, clerici annos tres, laici annum unum et dimidium poeniteant. †††)

^{&#}x27;) wiederholt p. 194. 195. die ganze stelle ist aus dem concil. ancyranum (zu Ancyra in Galatien, vom j. 314) und steht auch bei Regino de disc. eccl. 2, 364. wo aber die worte 'vel cum Herodiade' fellen; das decret. Gratians II. 26. quaest. 5, 12. §. 1 hat sie vollständig.

[&]quot;) e registro Gregorii magni.
") e conc. ancyr. cap. 23.

^{†)} ex concilio Martini papae (um 572 in Spanien) id est ex capit. Martini bracarensis cap. 71. daraus auch decr. Grat. II. 26. quaest. 5, 3, §, 2.

⁺⁺⁾ e poenitentiali romano.

⁺⁺⁺⁾ ebendaher.

10, 10. summo studio decertare debent episcopi et corum ministri, ut arbores daemonibus consecratae, quas vulgus colit, et in tanta veneratione habet, ut nec ramum vel surculum audeat amputare, radicitus excidantur atque comburantur. lapides quoque quos in ruinosis locis et silvestribus, daemonum ludificationibus decepti, venerantur, ubi et vota vovent et deserunt, funditus essodiantur, atque in tali loco projiciantur, ubi nunquam a cultoribus suis venerari possint. *)

10, 14. mulier si qua filium suum ponit supra tectum, aut in fornacem pro sanitate febrium, unum an-

num poeniteat. **)

10, 15. non licet iniquas observationes agere calendarum, et otiis vacare, neque lauro aut viriditate arborum cingere domos. omnis haec observatio Paganorum est. ***)

10, 16. si quis calendas januarias ritu Paganorum colere, vel aliquid plus novi facere propter novum annum, aut mensas cum lapidibus vel epulis in domibus suis praeparare, et per vicos et plateas cantatores et choros ducere praesumpscrit, anathema sit. +)

10, 31. quicunque nocturna sacrificia daemonum celebraverint, vel incantationibus daemones quacunque arte

ad sua vota invitaverint, tres annos poeniteant. ++)

10, 34. laici, qui excubias funeris observant, cum timore et tremore et reverentia hoc faciant. nullus ibi praesumat diabolica carmina cantare, non joca et saltationes facere, quae Pagani diabolo docente adinvenerunt. +++)

aus 19, 5, sind alle folgenden nach der seitenzahl angeführten fälle. ++++). pag. 193b: si observasti traditiones Paganorum, quas quasi hereditario jure diabolo submini-

^{*)} e concilio nannetensi (zu Nantes, im j. 895) cap. 8.

^{**)} e poenitentiali Bedae; im poenitentiale Ecgberti eboracensis 1, 33 (a. 748) bei Mansi 12, 439. 475; si mulier filiam suam super domum vel fornacem collocet, ideo ut febrim ejus curare velit.

[&]quot;") e decreto Martiani papae. †) e decreto Zachariae papae cap. II.

⁺⁺⁾ e poenitentiali romano.

^{†††)} e concilio arelatensi (Arles, von welchem jahr?) can. 3. ++++) woher schöpft Burchard dies große, von p. 188d bis 201b reichende capitel 19, 5? 19, 4 ist angeblich aus dem poenitentiali ro-mano, 19, 6 ex poenitentiali Theodori. die deutschen ausdrücke holda 1943, werwolf 1980, belisa 2016 machen glauben, dass Burchard hier vorzugsweise, was ihm von deutschen superstitionen bekannt war, zusammenstellte, obgleich er auch manches aus andern samlungen hinzufügte. c *

strante usque in hos dies semper patres filiis reliquerunt, id est, ut elementa coleres, id est lunam aut solem, aut stellarum cursum, novam lunam aut defectum lunae, ut tuis clamoribus aut auxilio splendorem ejus restaurare valeres, aut illa elementa tibi succurrere aut tu illis posses; aut novam lunam observasti pro domo facienda aut conjugiis sociandis.

pag. 193c: observasti calendas januarias ritu Paganorum, ut vel aliquid plus faceres propter novum annum, quam antea vel post soleres facere, ita dico, ut aut mensam tuam cum lapidibus vel epulis in domo tua praeparares co tempore, aut per vicos et plateas cantores et choros duceres, aut supra tectum domus tuae sederes ense tuo circumsignatus, ut ibi videres et inteligeres, quid tibi in sequenti anno futurum esset, vel in bivio sedisti supra taurinam cutem, ut et ibi futura tibi intelligeres, vel si panes praedicta nocte coquere fecisti tuo nomine: ut si bene elevarentur, et spissi et alti fierent, inde prosperitatem tuae vitae co anno praevideres.

pag 193d: interfuisti aut consensisti vanitatibus, quas nulieres exercent in suis lanificiis, iu suis telis; quae cum ordiuntur telas suas sperant se utrumque posse facere cum incantationibus et cum aggressu illarum, ut et fila staminis et subtegminis in invicem ita commisceantur ut, nisi his iterum aliis diaboli incantationibus e con-

tra subveniant, totum pereat.

venisti ad aliquem locum ad orandum nisi ad ecclesiam,....id est vel ad fontes, vel ad lapides, vel ad arbores, vel ad bivia, et ibi aut candelam, aut faculam pro veneratione loci incendisti, aut panem, aut aliquam oblationem illuc detulisti, aut ibi comedisti, aut aliquam salutem corporis aut animae ibi requisisti.

pag. 194^a: credidisti unquam vel particeps fuisti illius perfidiae, ut incantatores, et qui se dicunt tempestatum immissores esse, possent per incantationem daemonum aut tempestates commovere aut mentes hominum

mulare.

credidisti ut aliqua femina sit, quae hoc facere possit. quod quaedam a diabolo deceptae se affirmant necessario et ex praecepto facere debere, id est cum daemonum turba in similitudinem mulierum transformata, quam vulgaris stultitia Holdam (al. unholdam) vocat, certis noctibus equitare debere super quasdam bestias, et in eorum se consortio annumeratam esse.

pag. 1956: fecisti phylacteria diabolica vel characteres

diabolicos, quos quidam diabolo suadente facere solent, vel herbas vel succinos vel quintam feriam in honorem Jovis honorasti.

comedisti aliquid de idolothito, i. de oblationibus, quae in quibusdam locis ad sepulchra mortuorum fiunt, vel ad fontes, aut ad arbores, aut ad lapides, aut ad bivia, aut camportasti in aggerem lapides, aut capitis

ligaturas ad cruces, quae in biviis ponuntur.

pag. 195c: misisti filium tuum vel filiam super teetum aut super fornacem pro aliqua sanitate, vel incendisti grana, ubi mortuus homo erat, vel cingulum mortui pro damno alicujus in nodos colligasti, vel pectines, quibus mulierculae lanam discerpere solent, supra funus complosisti, vel quando efferebatur funus a domo plaustrum in duo dividisti et funus per mediam divisionem plaustri asportare fecisti.

fecisti illas vanitates aut consensisti, quas stultae mulieres facere solent, dum cadaver mortui hominis adhuc in domo jacet, currunt ad aquam, et adducunt tacite vas cum aqua, et cum sublevatur corpus mortui, candem aquam fundunt subtus feretrum; et hoc observant dum extra domum asportatur funus, (ut) non altius quam ad genua elevetur, et hoc faciunt pro quadam sanitate.

fecisti aut consensisti, quod quidam faciunt homini occiso cum sepelitur. dant ei in manum unguentum quoddam, quasi illo unguento post mortem vulnus sanari

possit, et sic cum unguento sepeliunt.

pag. 195^d: fecisti quod plures faciunt: scopant locum, ubi facere solent ignem in domo sua, et mittunt grana hordei loco adhuc calido, et si esalierint grana, periculo-

sum erit, si autem ibi permanserint, bonum erit.

fecisti quod quidam faciunt, dum visitant aliquem infirmum, cum appropinquaverint domui, ubi infirmus decumbit, si invenerint aliquem lapidem juxta jacentem, revolvunt lapidem, et requirunt in loco ubi jacebat lapis, si ibi sit aliquid subtus quod vivat, et si invenerint ibi lumbricum, aut muscam, aut formicam, aut aliquid quod se moveat, tunc affirmant aegrotum convalescere. si autem nihil ibi invenerint quod so moveat, dicunt esse moriturum.

fecisti pueriles arcus parvulos et puerorum suturalia, et projecisti sive in cellarium sive in horreum tuum, ut satyri vel pilosi cum eis ibi jocarentur, ut tibi aliorum

bona comportarent et inde ditior fieres.

fecisti quod quidam faciunt in calendis Januarii, i. e. in octava natalis domini. qui ea sancța nocte filant,

nent, consuunt, et omne opus quodeunque incipere possunt, disbolo instigante propter novum annum incipiunt.

pag. 198°: credidisti quod quidam credere solent, dum iter aliquod faciunt, si cornicula ex sinistra eorum in dexteram illis cantaverit, inde se sperant habere prosperum iter. et dum anxii fuerint hospitii, si tunc avis illa, quae muriceps vocatur, eo quod mures capiat et inde pascatur nominata, viam per quam vadunt ante se transvolaverit, se illi augurio et omini magis committunt quam deo.

credidisti quod quidam credere solent, dum necesse habent ante lucem aliorsum exire, non audent, dicentes quod posterum sit, et ante galli cantum egredi non licent, et periculosum sit, eo quod immundi spiritus ante gallicinium plus ad nocendum potestatis habeaut, quam post, et gallus suo cantu plus valeat eos repellere et sedare, quam illa divina mens, quae est in homine sua fide et crucis signaculo.

credidisti quod quidam credere solent, ut illae, quae a vulgo Parcae vocantur, ipsae vel sint vel possint hoc facere quod creduntur, id est dum aliquis homo nascitur, et tunc valeant illum designare ad hoc quod velint, ut quandocunque homo ille voluerit, in lupum transformari possit, quod vulgaris stultitia werwolf vocat, aut in aliam aliquam figuram.

pag. 1984: credidisti quod quidam credere solent, quod sint agrestes feminae, quas silvaticas vocant, quas dicunt esse corporeas, et quando voluerint ostendant se suis amatoribus, et cum eis dicunt se oblectasse, et item

quando voluerint abscondant se et evanescant.

fecisti ut quaedam mulieres in quibusdam temporibus anni facere solent, ut in domo tua mensam praeparares et tuos cibos et potum cum tribus cultellis supra mensam poneres, ut si venissent tres illae sorores, quas antiqua posteritas et antiqua stultitia Parcas nominavit, ibi reficerentur. et tulisti divinae pietati potestatem suam et nomen suum, et diabolo tradidisti, ita dico, ut crederes illas quas tu dicis esse sorores tibi posse aut hic aut in futuro prodesse.

pag. 199d: fecisti quod quaedam mulieres facere solent et firmiter credunt, ita dico, ut si vicinus ejus lacte vel apibus abundaret, omnem abundantiam lactis et mellis, quam suus vicinus ante se habere visus est, ad se et sua animalia vel ad quos volucrint, a diabolo adjutae suis fascinationibus et incantationibus se posse convertere credant.

credidisti quod quaedam credere solent, ut quamcunque domum intraverint, pullos aucarum, pavonum, gallinarum, etiam porcellos et aliorum animalium foetus verbo vel visu vel auditu obfascinare et perdere posse affirment.

credidisti quod multae mulieres retro Satanam conversae credunt et affirmant verum esse, ut credas in quietae noctis silentio cum te collocaveris in lecto tuo, et marito tuo in sinu tuo jacente, te, dum corporea sis, januis clausis exire posse, et terrarum spatia cum aliis simili errore, deceptis pertransire valere, et homines baptizatos et Christi sanguine redemtos, sine armis visibilibus et mterficere et de coctis carnibus eorum vos comedere, et in loco cordis corum stramen aut lignum aut aliquod hujusmodi ponere, et comestis, iterum vivos facere et inducias vivendi dare.

pag. 2004: credidisti quod quaedam mulieres credere solent, ut tu cum aliis diaboli membris in quietae noctis silentio clausis januis in aerem usque ad nubes subleveris, et ibi cum aliis pugnes, et ut vulneres alias, et tu

vuluera ab eis accipias.

fecisti quod quaedam mulieres facere solent, prosternunt se in faciem, et discoopertis natibus jubent, ut supra nudas nates conficiatur panis, et co decocto tradunt maritis suis ad comedendum. hoc ideo faciunt, ut plus exardescant in amorem illorum.

posuisti infantem tuum juxta ignem, et alius caldariam supra ignem cum aqua misit, et ebullita aqua superfusus est infans et mortuus. (wiederholt 19, 149.)

fecisti quod quaedam mulieres facere solent diabolicis adimpletae disciplinis: quae observant vestigia et indagines Christianorum, et tollunt de eorum vestigio cespitem, et illum observant, et inde sperant sanitatem aut vitam eorum auferre.

pag. 200b: fecisti quod quaedam mulieres facere solent: tollunt testam hominis et igni comburunt, et ci-

nerem dant viris suis ad bibendum pro sanitate.

fecisti quod quaedam mulieres facere solent, illae dico, quae habent vagientes infantes, effodiunt terram et ex parte pertusant cam, et per illud foramen pertrahunt infantem, et sic dicunt vagientis infantis cessare vagitum.

fecisti quod quaedam mulieres instinctu diaboli facere solent. cum aliquis infans sine baptismo mortuus fuerit, tollunt cadaver parvuli, et ponunt in aliquo secreto loco, et palo corpusculum ejus transfigunt. dicentes si sic

non fecissent, quod infantulus surgeret et multos laedere

posset.

p. 200°: cum aliqua femina parere debet, et non potest, in ipso dolore si morte obierit, in ipso sepulchro matrem cum infante palo in terram transfigunt.

p. 2004: cum infans noviter natus est, et statim baptizatus, et sic mortuus fuerit, dum sepeliunt eum, in dexteram manum ponunt ei pateram ceream cum oblata, et in sinistram manum calicem cum vino similiter cereum ponunt ei, et sic eum sepeliunt.

pag. 201^a: fecisti quod quaedam mulieres facere solent, deponunt vestimenta sua et totum corpus nudum melle inungunt, et sic mellito suo corpore supra triticum in quodam linteo in terra deposito sese hac atque illac saepius revolvunt, et cuncta tritici grana, quae humido corpori adhaerent, cautissime colligunt et in molam mittunt, et retrorsum contra solem molam circuire faciunt, et sic in farinam redigunt, et de illa farina panem conficiunt, et sic maritis suis ad comedendum tradunt, ut comesto

pane marcescant et deficiant.

pag. 201b: fecisti quod quaedam mulieres facere solent, dum pluviam non habent et ea indigent, tunc plures puellas congregant, et unam parvulam puellam quasi ducem sibi praeponunt, et eandem denudant, et extra villam, ubi herbam iusquiamum (hyoscyamum) inveniunt, quae teutonice belisa vocatur, sic nudatam deducunt, et eandem herbam eandem virginem sic nudam minimo digito dextrae manus eruere faciunt, et radicitus erutam cum ligamine aliquo ad minimum digitum dextri pedis ligare faciunt. et singulae puellae singulas virgas in manibus habentes supradictam virginem herbam post se trahentem in flumen proximum introducunt, et cum eisdem virgis virginem flumine aspergunt, et sic suis incantationibus pluviam se habere sperant. et post eandem virginem sic nudam transpositis et mutatis in modum cancri vestigiis a flumine ad villam inter manus reducunt.

D. aus der zürcher pap. hs. (wasserkirchbibl.) B. ²/₂3. 4°. geschrieben 1393. vielleicht in Zürich, jedenfalls in der Schweiz. mitgetheilt von Wackernagel.

38. r. — du solt nút glöben an zöber noch an luppe noch an hesse noch an lachenen noch an fürsehen noch au messen noch an die nahtfröwen noch an der agelster schrien noch an die brawen vn der wangen iucken noch an die batenien noch an deheiner hand dinges das vnglöb si.

140. r. - Dis stuk seit von den lossern vii von den

valschen propheten.

Die losserr vn die valschen gotformigen wissagen das sint die lút die inen selben zu eigenent vn zu legent etlichú ding, dú allein des waren gottes eigen sint, an alles vrlob, von ir eignen bosheit vn ir grossen valscheit. Das ist das sú kúnftig ding vor wissagent, vnd zúhent da mit ynzallich vil selen mit inen zu der helle, wan su begnüget nút an ir selbs bosheit, si wellen och ander lút mit inen ziehen in den ewigen tot, die si betrugent von des tuvels rat mit ir bosen listen. Nv sint dirre valschen wissen vil, das ist der lossungen vnd solicher wissagung. Etlich geschihet dur den bosen geist phytonem appollinem, der ein vrhab ist der selben bosheit. Etlich geschihet in dem fur, du wirt genemmet pyromancia. Ein andrú heisset aeromancia dú geschihet in dem luft. Ein andrú geomancia, dú geschihet in dem ertrich. Ein andrú ydromancia, dú geschiht in dem wasser. Ein andrú heisset (140. v.) nigromancia das da ze latine ist ein toter. Wan dur trugnússe werdent etwenne geachtet die toten erstanden sin von dem tot vnd dunket die lút wie si warsagen, vnd entwurten der dingen, der sú gesraget werdin. Vnd dis geschihet dur die anrussung vnd beschwerung der tuvelen. Hier vmb sulent ellu menschen (hs. Me) bekennen vnd fur war wissen, das ein ieklicher mensche wib oder man, der da haltet oder vebet solich wissagung oder losen von zöber oder bescherten. oder luppe. oder hezze oder lachnen. oder fursehen. oder messen. oder der agelster schrien. oder volgel sang. oder brawen. oder wangen iucken. oder von den bathinien oder deheiner hant das vngelob ist. oder der es gern hört vnd vernimet. oder den gehillet, die es vebent vnd haltent. oder es wol glöbt, Ald der in ir hus zu in tag (l. gat.) Ald der su in sin hus füret vmb das er su rates frag, Der sol wissen, das er sinen kristanen globen vnd sinen tof hat vber gangen vnd gebrochen. Vnd das er si ein heiden. Ein abtruniger, und ein vient gottes. Vnd wisse sich swarlich in loffen oder in vallen in den zorn gottes. Vnd das er ab súle varn in die ewigen verdamp-Es si denne das er vor mit kristenlicher penitencie oder ruw werde gebessert vnd gesunt got. Ovch ist das nút vuder wegen ze lassenne oder ze úbersehenne das etlich meintetigú wiber, die da nach dem túvel sathan

bekert sint, vnd mit der túvel verspottung vnd mit fantasien oder trugnusse sint verwiset, Das die globent vnd veriehent das si selber vnd ein grössú mengi wiben ritten vnd varen mit der heiden guttinnen, du da heisset dyana oder mit herodiade, vi etlichen walt tieren in der hacht stilli dur vil ertriches oder landes. Vnd das si irem gebot gehorsam sien als einer gewaltigen frowen. Vnd das sú dú selb gúttinne ze benemten nechten ruffe zů irem dienst. Vnd hie von haltent sú. Vnd wôlti got das dis wiber allein in solicher wis verdorben weren gegen got vnd nút vil mit inen gezogen vnd verwiset hettin in das verderben des bosen (141. r.) vngloben. Wan ein vnzallichú mengi ist mit diser valschen wis betrogen die da globent, das es war si, vnd da mit das si es globent ab dem weg gant des rechten globen vnd in gewollen werdent der scheilichen irrunge der heidenen, das si glöben vnd wenen wellen, das ichtes iht götliches oder götlicher kraft vsserthalb einem waren got si. Hiervmb sulent die priester dur die kilchen, die inen enpholhen sint, dem volk gottes mit grossem flisse steteklich ob ligen vnd inen predien vnd sicherlichen bewisen das si bekennent werden, das disú ding ellú valsch sint vnd nút sien von dem göttlichen geist, me das si halten das dis trúgnust ingegebe si, entrúwen von dem bosen geist dem gemut der globigen werden solichen wibs gemut (sic omnia), vnd dur yngloben er si im selber hat vndertenig gemachet. Alzehant wandlet er denne aber sich in gesteltnus und in glichheit menger hant personen Vnd das geműt, das er gevangen haltet, das betrúget er in dem slaf. Vnd offenbart im ietzent frolichú ding, denne trurigú, ietz bekant personen, den ynbekant, ynd furt die dur die wildinen vnd dur die lender. Vnd so der vnglobig geist dis trugnug allein lidet, so haltet er nut, das dis in dem gemut gescheh, sunder in dem libe, wan wer ist der mensche der nút in tromen und in offenbarungen oder gesichten der nechten nút vsgeleitet werde von im selben, da er slaffend meniges siht das er wachend nie gesach oder villich niemer gesicht? Vnd hier vmb wer ist also toreht ald so vnvernúnftig der disú ellú dú da allein in dem geist geschehent über ein wenet vnd haltet das es geschehe in dem libe. u. s. w.

(fol. 143. r.) — Ny mugent dis valsch vnd vppig erznien geteilet werden nach den menigualtigen durften, von der wegen sie geübt werdent. Etlich geschehent von der lut siechheit wegen oder des vihes. Etlich für vnberhaftikeit. Etlich für die erbeit der fröwen, die nut gebern

mugen. Etlich wider den hagel vnd das vngewitter, Ander wider allerlei pin. Hier vmb ist den ze ratenne, die suslichy ding lident, das sú ellú túnellich gespenst lassent, vnd den allein rates vmb ir notturf fragen vnd von im es suchen von des gewalt ellu ding geschaffen sint vnd von des willen ellú ding berichtet werdent. Vnd súllent sprechen demutklich. 'Herre got kum vns ze helf.' Wan dur vns vermugen wir nihtes nit, sunder uns gebristet ob wir getruwen haben dur vns. Vnd dar vmb wer da lidet siechheit der hab allein in die barmherzikeit gottes ein gutes getruwen, und enphahi den heiligen fronlichamen vnd das heilig blut vnsers lieben herren ihesv christi mit festem globen, vnd mit guter andaht. Vnd begere och das gesegnet öli von der heiligen kilchen getruwlich. Vnd also nach dem vnd der apostel sprichet so behaltet das gebette des glöben den siechen. Nu gat aller meist mit diser úp-pikeit der zöbrie vmb die (143. v.) bös kúndikeit der valschen vnd schedlichen wiben, als och des glich da vor geseit ist. Wan dik vnd vil als vil es an inen ist, so enterent und versmachent solich die sacrament der heiligen kilchen. Vnd etwenne wurkent su mit inen, das erschrokenlich och ze sagenne vnd ze hören ist allen wol globenden menschen (Me). Vnd hier vmb werdent si gesehen boser und wirser, den die tuuel. Wan die tuuel globent Got vnd fürhtent in mit zittrunge. Zu dem dise an vorht vnd an zitter gant. Vnd würkent mit gottes fronlicham yngenemú vnd vnerlichú ding. Des man ein gliches zeichen oder wunder liset in der geschrift von eim wib die in der selben wis vnsers herren fronlicham enphieng, vnd behub den in irem mund, vnd gieng also hin vnd kuste iren man vmb das sin minne grosser wurde zu ir denne vor. Vnd zehant wart du hostie gewandlet in fleisch. Vnd do si des gewar wart do wolt si vnsern herren wider vs han geworfen. Do wurkt vnser herre da sin wunder das si in weder mocht vsgewerfen noch geslinden u. s. w.

(fol. 144. r.) — Wie das nv da vor geseit si das man miden súle solich erzenie die in solicher túuellicher wis geschehent. Doch wer der weri der das heilsami krut mit den xij stúken des glöben vnd mit dem pater noster schribe (144. v.) an einen brief, vnd den denne leiti vf den siechen vmb das got aller ding schepfer also geeret werde, das enwirt nút verworfen noch versmachet, so man keins der vorgenanten verworfenen vnd falschen dingen mit dar zů mischelt. Vnd zit halten erznie ze geb-

enne. Vnd zu den lessinen ist och nút ze verwerfenne. vnd och bedút die der zit war nement ze seienne vnd bom ze behowenne. Vnd zů solichen dingen, die zů geburschen werken behörent, die sint dar vmb nút ze straffenne. Wan die naturlichen bescheidenheit mag man halten oder veben in den dingen. Vnd si heint och ein sicher bescheidenheit Alsdenne So man kein ander yppig haltunge meinet, noch dar zu lat gan. Ze verstemmenne suslicher vertumlicher und schedlicher bosheit sol in allen wis geslissen sin vnd hier zu munder sin die kundikeit der priester der selen besorger, Das út die kristenlich geistlicheit mit disen valschen vorgeseiten dingen werde entreinet vnd verwiset. Vnd wider infalle in die sitten des heideschen und tuuelschen ungloben, das ein glob der menschen gemut werde vnd si, vnd ein miltikeit der werken An ze betten einen waren got den vater vnd den sun vnd den heiligen geist, der da ist gebenediet in die welt der welten.

E. aus einer papierhs. der baseler univ. bibl., fol., 15. jh. gez. A. v. 19. (mitgetheilt von Wackernagel.)

 r. a. Incipit registrum super libro. de supersticionibus ab eximio magistro Nicolao magni de gawe. sacre theologie professore anno a natiuitate saluatoris M^o cccc^o

xyo. edito secundum ordinem alphabeti. -

10. v. b. Per hoc statim patet falsitas et error quorundam fatuorum astronimorum dicencium se posse facere ymagines sub certa constellacione, per virtutes suas cogentes demones ut veniant ad istas ymagines, ad operandum quedam mira et ad dandum responsa. Sed veniunt non coacti propter duo, ut Thomas dicit ibidem (vorher: sanctus thomas parte prima. q xiiij.) in solucione 2i articuli et hoc incertis constellacionibus. Primo quidem, ut homines in hunc errorem inducant ut credant aliquod numen esse in celis. Sicut vnam vetulam noui, que credidit Solem esse deam, vocans cam sanctam dominam.

11. r. a. et alloquendo eum solem, benedixit per eum sub certis verbis, sub osseruancia quadam supersticiosa, que dixit, se plus quam quadraginta annis credidisse, et multas infirmitates curasse. Insuper hodie inveniuntur homines tam layci quam clerici, literati quam illiterati, et quod plus dolendum est, valde magni, qui cum noutlunium primo viderint flexis genibus adorant. vel deposito capucio vel pileo inclinato capite honorant alloquendo et suscipiendo. ymmo eciam plures iciunant ipso

die nouilunij, sive sit dies dominica in qua secundum ordinacionem ec clesie non est iciunandum propter resurreccionis leticiam, siue quacunque alia die. eciamsi esset dies dominice natiuitatis. que omnia habent speciem ydo latrie. ab ydolatris relicte. de quibus Jeremie vij scribitur. quod fecerunt placentas regine celi. s. lune offerendo eas ei. Et quidam volentes hoc palliare dicunt quod non honorant lunam iciunando. sed omnes sanctos. quorum festa et iciunia incidunt in mese lunacionis vise. Ecce qualis est ista excusacio u. s. f.

11. r. b. Sic eciam de mandato quo preceptum fuit, quod nidum cum ouis vel pullis et matre desuper incubante non deberent simul seruare, sed matrem permittere auolare. Deut^o. xxij. hoc enim quando inuenerunt, trahebant ad fecunditatem et ad fortunam, si conservarentur simul. Et per oppositum ad infortunium et sterilitatem quod gentile erat. Sic modo vetule dicunt inuencionem acus vel obuli reservati esse prestigium magne fortune. Et per oppositum de inuencione magni thesauri.

11. v. b. Similiter prohibitum fuit eis ne viri vterentur vestibus mulierum Et econuerso. Et de hac prohibicione dicitur Deuto, xxii. Non inductur mulier veste virili nec vir vtetur veste feminea. abhominabilis enim apud deum est qui facit, quia mulicres in veneracione martis indue-runt vestes. et arma virorum. et viri in veneracione veneris vestes mulierum. Sie nunc fit in hominibus christianis tempore carnis privii, quando seruiunt deo ventris et dee veneris. tam viri quam mulieres. Item incisiones fecerunt super mortuos, ad placandum deum, ut vehemenciam doloris de morte thaurorum exprimerent quod adhuc multi faciunt christiani de morte thaurorum suorum, quod utique l'est de specie plutonis. Stigmata vero et figuras adhuc et christiani faciunt et vocant breuia. et in propriis codicibus, cartis alijsque in rebus videlicet metallis reseruant. que omnia ydolatria vera sunt, ymmo christiane religioni contraria sive aduersa.

12. r. a. Sed quia observaciones sompniorum, auguriorum, constellacionum, sternutacionum, obviacionum, dierum et horarum, stigmatum, caracterum, smaginum et inpressionum astrorum non solum vicine sunt ydolatrie, sed eciam vere ydolatrie cum radicibus et intime sunt perscrutanda (l. exstirpandae?) quibus omnibus se fraus antiqui serpentis inmiscet quemadmodum

prius dictum est.

12. v. b. Sed forte adhuc diceres. videtur viique quod

demones proprie generent, quia compertum est et apud wulgares communiter dicitur, quod filij demonum incuborum mulieribus, corum filijs subtractis, ab ipsis demonibus supponantur. et ab cis tanquam proprii filij nutriantur. propter quod eciam cambiones dicuntur, eciam cambiti uel mutuati, et mulieribus parientibus propriis filijs subtractis suppositi, hos dicunt macilentos, semper eiulantes, lactis eosque bibulos, ut quod nulla vbertate lactis vnum lactare sufficient. 13. r. a. Hij tamen postquam in terris commorati sunt dicuntur euanuisse. Ex quo patet quod tales pueri non generantur a demonibus, sed sunt ipsimet demones. sicut eciam possent apparere in specie vetularum rapiencium pueros, de cunis, que wlgo fatue vocantur, de nocte apparentes et paruuolos ut apparet lauare et igne assare, que demones sunt in specie vetularum.

- F. aus einem papiercodex des 14 (? 15) jh. in der bibl. zu S. Florian. (mitgetheilt von Chmél.)
- 1. So ain fraw pracht wirt zu dem chind, so czeucht sy dem chind ainen zwelfpoten, so stirbt das chind an tauff nicht. vgl. 39.

2. item an dem vaschangtag, so werseyt sy prein an die

dillen, velt er herab, so stirbt er des iars.

3. item milich essend sy des nachts, so wasschent sy weis des iars.

4. item ayr essent sy, so wernt sy nicht hertt an dem

pauch des iars.

5. item so man an dem ostertag, legt man würst vnder das chrawt vnd ain gens. welcher die würst siecht, der siecht des iars chain slangen, vnd wer der gens ist, der gwint des iar des chalten siechten nit.

6. item den spekch den man weicht mit den praitigen, do smirent dy pawrn den phlüg mit, so mag man sew nicht

zaubern.

7. item an dem weihnacht abent so get ainew zu ainen scheiterhaussen vnd zucht ain scheuit aus dem haussen (in) des teutels nam. pegreisst sy ain langs, so wirt ir ain langer man.

8. item an dem vaschangtag steigt ains auf ainen pawn vnd schrait 'alhait' mit scheltwarten 'trag die phaim (sic)

her haim', so wirt es des iars nicht natig.

9. ee man zu der metten an dem weinachttag get, so greisst ains onder die pankch vnd n ympt ain hantuolle

molten heraus. vint es etwas lebentigigs in den molten, so stirbt es des jars nicht.

10. so man die palm haimtrait von kirchen, so legent sy sew ee in die chue chrip, ee das sy sew vnder das tach tragent. so gent die chue des iars gern haim.

11. item die pürsten die man zu den palm stekcht do

pürsten sy das viech mit, so wernt sie nicht lausig.

12. item palm legent sy vnder das chrawt hefen, so vallent nicht fleugen in das chrawt.

13. item si tragent vmb das haws, ee si sew hin in tra-

gent, so essent die fuchs der huner nicht.

14. item an dem weihnachttag zu mettenzeit get man mit liecht zu ainem prunn, vnd lügt in den prunn; siecht es sten in dem prunn ain man, so nymbtes des iars ainn man.

15. ich pewt dir plater u. fel, pey der heiligen sel, die parn ist zu iherusalem, ynd taust im iordan, das du nicht enpeitest der mess vnd des ampts pey dem vater vnd sun vnd dem heyligen geist, und sprich z pr nr, vnd tue das drey mal.

16. item so ainen von taten vischen trawmt, sol ains ster-

ben aus demselben haus.

17. item so ain viech nicht gen mag, so pintt man im ain pant an ainem suntag vmb, vnd macht den chnoph oben

zu, so wirt im sein puzz.

18. item so ain chue ain erstchalb trait, so nympt die peyrinn ain aichenlaub, vnd stekcht en mitten ain nadel darin, vnd legt es enmitten in den sechter, vnd nympt dan das vberrukch mit dem hor vnd spindl ab dem rokchen, vnd stekcht es auch enmitten in den sechter, so mag man der chue nicht nemen die milich, vnd des ersten milcht sy in den sechter, do das ding inn stekcht die selb chue (am ersten), die weil das dinkch dar inn stekcht.

19. so man die chuee an die waid treibt, so grebt man ain ekkl*) unter den gatern, vnd treibt das viech dar vber, so

mag man sew nicht zaubern.

20. item sand Blasen wasser gibt man ze trinkchen den iungen huenrn vnd gensen, ee man sew ob dem nest nymbt, so trait sew der fuchs nicht hin, vnd sind sicher von dem orn.

21. item so aine ain chalb verchauft so sneyt sy dem chalb das wedl ab, ab seinem swenczl, ynd des hars ab

^{*)} mit einem durch kkl obengezognen strich.

dem rechten arm, vnd gibts der chue ze essen. so rert sy

nicht noch dem chalb.

22. item so aine der andern ir milich wil nemen, vnd macht das sy pseichent, so nymbt sy drey chroten auf ain melmülter ain abichen, vnd traitz der chue für dy lerst dy chroten in sieh (sic), so ist ir nachpawrin irer milich prawbt vnd sy hat dy milich.

23. item so ains stirbt, so hant etleich den glauben, die sel

hab nicht rueb, uncz man ir aus leitt.

24. item etleich sprechent, die weil man lewtt so wert die sel peichtich. etleich sprechent, so sich die sel schaid von dem leichnam, so sey sy die erst nacht hincz sand Gedrawten, dy ander nacht pey sand Michel, die dritt wo sy hin verdint hab.

25. item ettleich glaubent, die sel genn aus den weiczen*) an der sambstagnacht vnd sein heraussen vncz an den mantag, so müssen sy wider in die pen.

26. item ettleich essent nicht fleichgs des phincztags in der chottemer **), so sterbent sy nicht in dem sterb.

27. item so ainem die oren seusent, so habent sy den glauben, man red vbl von inn.

28. item so ainem die chnie geswellent, so get es zu ainer frawn die zwendling getragn hat, vnd heist sey im ain faden spinnen, den pintz vber die chnie, so wirt im pas. 29. item das die hüner haubat werden, so sy die henn anseczt, so hult sy ein zuczl an, vnd macht ainen chnoph auf dem haupp, vnd halt in also auf dem haupp, so ge-

30. item an dem sunnbenttag, so geht aine ersling auf allen viern mit plassem leib zu- irs nachtpahirn tar, und mit den fuzzen steigt sy ersling an dem tar auf, und mit ainer hand halt sy sich, vnd mit der andern sneit sy drey span aus dem tar vnd spricht zu dem ersten span spricht sy 'ich sneit den ersten span, noch aller milich wan'. zu den audern auch also, zu dem dritten spricht sy 'ich sneit den dritten span, noch aller meiner nappaurinnen milich wan', ***) vnd get ersling auff allen viern her wider dan haim.

31. item die swangern frawn messent ain dacht noch sand Sixt pild, als lank es ist, vnd guertns vber den pauch, so misslingt in nicht an der purd, oder des mans gurtl

gurtn se vmb.

^{&#}x27;) fegfeuer, ahd. wizi. ") donnerstag im quatember.

32. item so man in den rauchnachtn auf ain tisch siczt, so habent des iars dy lewt vil aiss.

33. item in der lesten rauchnacht tragent sy ain ganczen laib vnd ches omb das haus, vnd peissent darab. als manig pissen man tan hat, so vil schober wernt im auf

dem veld.

34. das man das viech des iars nicht schindt. item in den rauchnachten so schint mannicht sponholz, noch reibscht an den ofen nicht, noch lakchen macht in der stuben. so wernt nicht in den velden plas flekch. aber vmb das raissen dy spen vber den offen das tut man darvmb, das der habern nicht prantig wert.

35. item in den vndernachten trait man nicht reitter *) vber den hof, das das viech nich da durich lueg, das es

nicht werd schiech noch hin scherff.

36. item durich ain reitter saicht ainew, so tanczt man

mit ir gern vor fur die andern.

37. item an dem weinnachtmorgen haist man die ros rennen gen wasser vnd wirft der ainn aphl in das wasser, die weil es trincht, das der aphl gegn dem ross rinn, so wirt das ross resch zu arbait des iars.

38. item so ainem trawmt wie der ofen nider sey ge-

uallen, so stirbt aintweder wirt oder die wirtin.

39. die schwangern frawn so sew zu gotz tisch gent, an demselben tag ziechent si dem chind ainen XII poten, so stirbt das chind nicht. (vgl. 1.)

40. so zway chonlewt die erst nacht pey ligent. welchs ee entslefft, das stirbt ee.

41. item man windt nicht wid in den undernachten,

das sich dy lewt in kranchait nicht winten.

42. item man haspht nicht, so wirt das viech nicht haspen.
43. item an dem weinachtabent noch an dem rauchen so messent die lewt 9 leffl wasser int ain hefen, vnd lassent es sten vncz an den tag vnd messent herwider auf. ist sein mynner das dy mass nicht gancz ist, so chumpt es des iars in armüt. ist sy gancz so pestet es. ist sein aber mer, so wirt es vberflussikleich reich.

44. item man wirft gruemat vnd gnietn**) habern in denselben nachten auf ain dach, vnd lassentz darauf ligen vncz sy ***) ent nement. so gebentz es dem viechs ze essen, so schullen es die chran des iars nicht essen, vnd wernt

darzue fruchtper.

***) d. h. die nächte.

^{*)} sieb.
**) gedroschenen, geschlagenen, gestossenen?

45. item spanholz schint man nicht, das man des iars

das viech nicht schint. vgl. 34.

46. item man lokcht dy saw fur das tar an dem weinacht margen vnd gibt in habern in ainem raif vnd sprechent: 'die meins nachtpawrn ain sümpl. die mein æin grumpl'. so sind sew des iars frisch, vnd seins natpawr krankch. vnd des iars gentz gern an das veld.

47. item die paum chust man, so werden se fruchtper

des iars.

48. item zu dem weinachttag so man gen metten gedt. so slecht ainer ain holz ab vnd traids mit im haim, vnd an dem sunbentabent legt ers an das sewr. so choment all znaubln zu dem sewr, dew in der ganzen pharr sind.

49. item in den vndernachten lauffent dy iunkfrawn an den sumerlangen zawn des nachtes. pegreifft sy ainen

langen stekchen so wirt ir ain langer man.

50. item allew milichhefen stürzen sy auf den tisch

vnd rauchentz. so stilt man in dy milich nicht.

51. auch so man gen metten get. so der mensch ain runczt vnd get ober sich, so stirbt er des iars nicht.

52. item in denselben nachten ist chain mensch auf der weit nicht, so hungert es des iars nicht vast, vnd gwint

leicht genüg.

53. item zu derselben zeit so ains chrophat ist so wirt er sein also an, so ains chlocht, vnd spricht 'se hin mein chroph an deinen chroph' und greift an den chroph vnd tüt das venster die weil auf u. wirst in hinaus, so verget er im glucklaw.

54. item man nist nicht in den nachten. so stirbt das

viech nicht.

55. item den rauchscherben gebnt sy drey stund vber sich, so peissent es dy nicht des iars.

56. item abdroin *phenning*, twecht man im an den weinnachttag, so lassent sich dy phening gern gwinen.

57. item wer wolf oder fuchs nent, dem stet des iars

das gwant nicht recht.

58. item hent v. oren habent sy vber das fewer so chumpt chain orhol in das or nicht, noch dy negel swernt in nicht.

59. item so man ain taczs *) gen kirchen trait für ain haws, so lauft aine in dem haus hin vnd seczt auf ainm drifüz so wirt ir der selb man.

^{*)} taz, abgabe, steuer? Höfer 3, 220.

60. das man mit ainer var tancz. ee das sy zu dem tancz get, so sicz sy auf ainn drifues oder sy saicht durich ain reitter. so tancz man mit ir var für die andern.

61. ain schuester so er schuech zu sneyt so legt er das leder auf ain stül so let es sich pald verkauffen.

62. item an ainem freytag sneid chaine ab ainen pachen.

so wert dy saw nicht phinnig.

63, item so ain chind geporn wirt vnd hat ainen raten rinkch vber den hals, es wirt erhangen.

64. item wer VII paternoster spricht, vnd den iar gancz aus, der lebt das iar aus. spricht er dew pr. nr.

nicht aus, so stirbt er des iars.

65. item so man ain tacz gen kirchen trait. siecht es ain mensch im haus fur tragen, so spricht es 'mert es das fewr mit dem elkl' (vgl. 19), so stirbt chains aus dem haus nicht.

G. aus Hans Vintlers blume der tugend, gedichtet im j. 1411. (nach der gothaischen hs.) **)

> Die zaubry die ist got fast vnwerd, auch sprechend sy 'mich hautz gelert ain münch, wie müchtz pösz gesin?" daz sprich ich py den trewen mein, das man ain sollichen munch oder pfaffen also solt straffen, das sich zechen stiessend daran: wann sey sind alle sampt jm pan, die den glauben also fast krenken. wann es ist wider dich, du höchstes gut alles daz man mit zaubry tut, vnd wie fast es wider dich ist dannocht findt man zu disser frist die zaubry dannocht pflegen, ettlich wellent pfeyl auss segnen, do wellent si dem tewffel bannen, das sy jn pringent gut zu samen; so wellent ettlich war sagen vnd vil wellent den tewffel fragen wa gut lig vnd edel gestain. Do habent denn ettlich gemain

^{**)} den augsburger druck von 1486 (Panzer 1, 164. 2, 58) konnte ich zur berichtigung des oft verderbten textes nicht gebrauchen. vgl. Adelungs Püterich p. 34-38.

mit der pössen Erodiana, do wellent gelauben ettlich an Diana, *) die da ain falsche gottin ist, und auch ettlich mainent haben den list als sey die lewtt kundent schiessen vnd durch alles gemüre giessen wechssinew pild mangerlay, so wissen dissew das vogel geschray und auch darzu die trem auslegen, ettlich kunnent den schwert segen das sy nicht auf diser erden van kainem dorf werden erstochen; **) ettlich kunnent an fewr erkennen wie sich die sach hie sol enden, so kunnend ettlich in der hand schouwen eyttel laster ynd schand. vil alite weib kunnend den handel zu lieb oder findtschafft, ettlich gebent loszbücher krafft. vnd ettlich kundent patonicken graben, vnd vil wellent den eysvogel haben, so nutzend ettlich den allrawn. und ettlich glaubent an die /rawn die haisset Precht mit der langen nas. so send ir vil, die vehen, das die hand gifft sy alz wol getan, das sie sy von ainem man pesser, denn von dem andern; und vil die wellend nit wandern an den verworffen tagen; so send denn vil, die hie haben glauben, es pring grossen frum ob in des morgens ain wol/ kum vnd ein has pring ungelücke; vnd ettlich lütt hand die dücke, das sy den teroffel petten an, stern, sunnen vnd auch den maun. vil wellent auf oblant schriben, vnd das fiepper damit vertryben; ettlich segnent für daz zene we so hand ettlich den fierde kle

') es steht: an die dyadema.

[&]quot;) fehlt eine zeile, oder mehr als ein wort hinter werden.

das sy dauon gauglen sechen; ist auch vil, die da yechen, sy kunnend vngewitter machen; und ettlich zaubrer die wachen dem stern Venus vmb die mynne; so send auch ettlich, die schlinden drey palmen an dem palmtag, vnd ettlich segnent den schlag mit ainer hacken auf ainem trischublen und ettlich stellen auss den kublen das schmalz, die weil mans rurt. ettlich der lewt fürt das sev send invisibilis, und ettlich habent den piffys. so sprichet menger tumer lib, die teutte sey ain altes weib vnd kunne die lütt sugen, und ettlich lütt die gelauben der albe mynne die lutte; so sagt manger die tewtte, er hab den orken gar eben gesechen. vnd ettlich die yechen, das schrättlin sy ain klaines kind vnd sy alz ring alz der wind, vnd sy ain verzwifflotter gaist. so glaubent ettlich aller maist, das der sigelstein hab die krast das er mach sygehafft, vnd vil wissen der erkennen sitt (?) so nutzend auch vil die erdschntti, zu mangerlay zaubry, vnd ettlich schribent auf daz plyt under der cristmessz fur den wurm so nemen ettlich fur den sturm den elsenpaum hor ich sagen; und ettlich wellent kol graben wann sy den ersten schwalm sechen. vill kunden in ir gwand specken ob es glucklich sull gaun, so habent vil lütt den waun, das verbene daz selb krutt mach die lewt ain ander trut, wann man sy grab ze abend; und auch vil pösz lütt die gend

des nachtes durch verschlossen tür, und ettlich lütt tragen herfür silber vnd gold alz ich hör yechen wenn sy newen mon sechen, so tragent ettlich lutt auss das wasser alles auss dem husz, wenn man totten traitt fur das hus, als man saitt: so send ettlich alz besint wenn man jn junge honer bringt, so sprechent sy 'plib herhaim als die fud pey meinem pain!' vnd vil die yechen, die wegwart sey gewesen ein fraw zart und wart jrs pullen noch mit schmertzen. ettlich legent des widhoffen hertze des nachtes auf die schlauffende lütt, das es in haimlich ding betütt vnd vil zaubry vnrain; die sechend an dem schulterpain das menschen sol beschechen; vnd ettlich die yechen das sy nicht gut, daz man den tenggen schüch leg an uor dem gerechten des morgens fru; und vil die yechen, man stel der ku die milch aus der wammen. do send ettlich der ammen die selben nement die jungen kind do sy erst geporen synd und stossends durch ain hole do ist denn nichtsz wole, oder es werd ain horenplässel darusz. auch treibt man mit der fledermuss menig tewschlich spil, vnd ist des yngelaubes so vil das ich es nit gar sagen kan. do habent ettlich lütt den waun, das sy mainent, vnser leben das unsz daz die (. . . .) geben vnd daz sy vns hie regieren. so sprechend ettlich diernen sey ertailen dem menschen hie auf orden; vnd ettlich sendent die pferde

fur elenpug und auch für rencken; vnd auch vil lütt die gedencken vnd habent sein auch gantzen syn, sy mugent nicht haben gwin des tages, und sy fechten (? unz sy sehen) ain pfeyfflin, als sy yechen. es spricht manger 'ich bin gogel, ich haun gesechen sant Martis vogel hewt an dem morgen fru, mir stosset kain vngeliick nit zů', do wellent ettlich dapev, wenn es vugewitter sey, das sy alles von der münch wegen, die da gand affter der wege; and auch ettlich mainent sicherlich, wenn der rapp kopp *), daz tütt ain lich. ettlich habent denn ainen newen fund, sy behaltend den pisz ju dem muud wenn man aue maria litt. do send denn ettlich prwtt, die legent ir hemmet an irs maus ort. so kan auch manger drew wort das er nymmer tewrer wirt; so ist ettlicher hirt der sein vich segnen kan das im kain hase tret dar von (? daran), vnd ettlich nement jrew kind wenn sy ain wenig kranck sind und legends ouf ain dryschuffel; uil kunnen salben den kubel, das sy obnan ausz faren. ettlich spynnen am sampstag garen und machend darusz sant Iorgen hemd; vnd send ettlich so behend das sy varent hundert meyl dar in ainer kurtzen weil. ettlich prechend den lutten ab die pain als ich gehört hab vnd legent der ein porst und kol. mangew maint, sy kund auch wol segen hyn vnd her wenden; ettlich die lütt plendent

^{*)} si corvus ructet.

mit aiuer hand von dem galgen, vill wend den taig talgen *) an der hailigen sampstag nacht. manger auch karacteres macht avsz pirmit virgineum ettlich puctieren den linium jn der kunst geometria so nympt der denn oben praw uon den gerechten augen vnd daz plut von den krawen vnd macht darusz zaubery; manger nympt ain järiges zwy von ainem wilden hasselpawm; so send denn ettlich frawen, die erschlingen vmb die kirchen **) gen vnd haissent die totten auf sten, vnd niement den ring von der kirchen tür in die hand, vnd ruffend 'her für' und sprechend ich rür disen rink. stett auf, ir alten pärttling!' do send auch ettlich man sie nement von dem galgen ain span

*) talgen, kneten, talken.

mit wunderlichen sachen
ler ich sie denne machen
von wahs einen kobolt,
wil sie, daz er ir werde holt,
und töufen in dem brunnen,
und legen an die sunnen,
und widersins umb die küechen gån.

so beginn ich sie dan leren den ars des nahtes keren gen des liehten månen schin; die ler ich da ze velde sin, die ler ich koln waschen, die brunzen in die aschen, die ler ich brant betrechen, die ler ich morchen brechen, die ler ich batönien graben, die ungesprochen traben. die ler ich nahtes nacket sten. die erstingen gen dem fiure gen.

^{**)} es steht in der hs. kuechen, das unpassend scheint, aber auch in dem fahrenden schüler vorkommt, aus dem ich die ganze hierher einschlagende stelle mittheile (Aw. 2, 55, 56);

vnd legent den vnder die kirchtür. so solt kain pfennig gaun hin für; vnd ettlich nützend den strangen da ain dieb an ist erhangen und an der ravchnacht wirffet man die schuch, alz ich gehort han, uber daz haubt erschlingen, vnd wa sich der spitz kert hyn da sol der mensch beliben. vnd vil lutt die tribent wunder mit dem huffnagel, and ettlich steckend nadel den lutten in die magen: vnd sämlich laund nicht jagen die hund auf der rechten fert. ettlich send so wol gelert, das sy an sich mit gewalt nemen ainer katzen gestalt. so findt man den zaubrinin vnrain, die den lütten den wein trinckend auss den kelern verstolen, die selben haisset man vnuerholen. so send denn ettliche. wenn sy sechend ain liche so raunent sy dem totten zu und sprechend kum morgen fru und sag mir, wie es dir dort gee'. so faret man vber see die lewt mit guttem winde, und ettlich nement jre kinde wenn es nit geschlauffen mag, und treitz herfür an die hayttren tag, und legtz für sich ain aichin prandt und nympt ain scheitt in sein hand und schlecht den prand mer denn zwir. so gett ain andrew denn py jr und spricht 'waz newestu?' 'da nae ich hie nu meins kindes masslaid vnd nachtgeschrey und alle main zunge enzway'. so send denn ettlich also getan, wenn sy den ormutzel han, so nemend sy ain kiissy in die hand und schlachends an den schlauf zehand

und spricht 'flewch, flewch ormuitzel, dich jagt ain küssi zypsfel!' manig zaubrerin die sein die nement ain hacken vnd schlachend wein auss einer dur aichin saul. und ettlich machend mit dem knul. vaden mangerlay traufferey, so nempt manger gersten pry vur dryaffel, hor ich sagen, mangew wil den dieh laben der an dem galgen erhangen ist, auch habent vil lütt den list das sy nützen daz totten tüch und ettlich stelen aus der prüch dem man sein geschirr gar, so farent ettlich mit der far auff kelbern vnd auch pecken durch stain vnd stecke.

H. aus doctor Hartliebs (leibarztes herzog Albrechts von Baiern) buch aller verboten kunst, ungelaubens, und der zauberei. geschrieben 1455 an Johans markgrafen von Brandenburg. (cod. pal. 478, einer hs. zu Wolfenbüttel erwähnen Uffenbachs reisen 1, 310.)

cap. 31. 32 von dem faren in den lüften. In der bösen schnöden kunst nigramancia ist noch ain torhait das die lewt machen mit iren zauberlisten ross, die komen dan in ain alts hus, vnd so der man wil, so sitzt er daruff, vnd reitt in kurzen zeiten gar vil meil. wan er absitzen wil so behelt er den zavm, vnd so er wider vfsitzen wil, so rüttelt er den zavm, so chomt das ros wider. Das ros ist in warhait der recht tewffel. zu solicher zaubrey gehört vedermeusplüt damit müsz sich der mensch dem tiuffel mit vnkunden worten verschreiben, als debra ebra. das stuck ist by ettlichen fürsten gar gemain, vor dem sol sich dein fürstlich gnad hütten.

Zu sölichen farn nützen auch man und weib, nemlich die vnhulden, ain salb die haissen vngentum pharelis, die machen sie ves siben krewtern und prechen yechlichs krawt an ainem tag der dan demselben krawt zugehört, als am suntag prechen u. graben si solsequium, am mentag lunariam, am eretag verbenam, am mittwochen mercurialem, am phinztag barbam jovis, am freitag capillos veneris, daryss machen sie dan salben mit mischung etlichs plutz von vogel auch schmalz von tieren, das ich als nit schreib das yeman darvon sol geergert werden. wann sie dan wölln, so bestraichen sie penk oder seule,

rechen oder ofengabeln, und faren dahin.

cap. 34. hagel u. schaur zu machen ist auch der kunst aine, wan wer damit umbgan wil der muss nit allain sich dem tiufel geben, sunder auch gotz, des hailigen tauffs u. aller cristenlicher gnad verlaugnen. tund und treiben nit mer dan die alten weib die dan an got verzagt sind. Hör und merk, o hochgelobter fürst, ain grosse sach die mir selbst begegnet ist, und geschehen ist da man zalt von Christi Jhesu gepurt tusent vierhundert und im sechs und vierzigsten jare. Da wurden ettlich frawen zu Haidelberg verprannt vmb zaubreye, ir rechte lermaistrin kam darvon. darnach in dem andren jar kam ich in potschaft von München zu dem durchleuchtigen hochgepornen pfalzgraufen herzog Ludwig, dem got genad, wan sol ain fürst durch sein trüi behalten werden, so ist er ye bey got. In den selben tagen kamen mär wie die maistrin gefangen wär. Ich batt sein genad das er mich zu ir liess, der fürst was willig. Er tett die frawen, auch den ketzermeister, mir zupringen in ain stätlin haisst Götscham in seins hofmaisters hus genant Petter von Talliaym. Ich erwarb von dem fürsten die genad, wann mich die fraw lernet schaur und hagel machen, das er sie leben wolt lassen, doch das sie sein land verswern solt. Als ich zu der frawen u. dem ketzermaister in ain stuben allain kam u. begert ir lere. die fraw sprach, sie möcht mich die sach nit gelernen, ich wolt dan alles tun das sie mich lernet. Ich fragt was das wär, damit ich got nit erzürnet und nit wider cristenlichen gelauben tätt, das wolt ich tun. Sy lag mit ainem füss in ainem eysen, und sprach zu mir dise wort: 'lieber sun, du must am ersten gotz verlaugnen, der tauf und aller sacrament, damit du gesalbt und bezaichent bist. darnach must du verlaugnen aller hailigen gotes und voruss seiner muter Maria, darnach so must du dich mit leib u. sel ergeben den drei tiüflen die ich dir nenn, und die geben dir ain zeit zu leben u. versprechent dein willen zu laisten als lang bis die zeit verendet wirt'. Ich sprach zu der frawen: 'was muss ich mer tun?' die fraw sprach: 'nit mer, wann du der sach begerst, so gang an ain gehaym, und ruf den gaisten, und opfer in das. so chomen sy und machent dir in ainer stund hagel wa du wilt.' Ich sagt der frawen das ich der sach chaine tun wolt, wann ich vor geredt

hett, mücht sie mir sölich kunst mittailen, das ich gott nicht erzürnet, auch wider cristenlichen glauben nit tät, so wolt ich sie ledig machen. Sy sprach das sie die sach nit anders kündt. Die fraw wart wider geantwurt Hansen von Tailhaim, der tett sie verprennen, da er sie gefangen hett.

cap. 50. es ist aber ain ungelaub, wann man ain verlust tüt, so sind lütt, die beswern ain prot und stechen darein driü messer in driü crütz und ain spindel und ainen enspin daran und halten das zwain person uf den ungenanten vinger, und beswert bey den hailigen zwöllboten.

cap. 51. mer vind man lewt die ainen käs segnent und mainent, wer schuldig sei an dem diebstal der müg des käs nit essen, wiewol darein etlich saiffen für käs

geben wird, noch ist es sünd.

cap. 55. 56. 57. wann der maister in diser kunst (vdromancia) will erfragen diebstal, schätz graben, oder sunst was er dann haimliches wissen will, so gat er ain suntag vor der sunnen uffgang zu drein fliessenden prunnen und schöpft us veglichem ain wenig in ain lauter puliertz glas, und tregt es haim in ainen schönen gemach, da -prennt er dan kerzen vor und legt dem wasser ere an sam gott selber. Darnach nimbt er ain rain kind, und setzt das uf ainen schönen stül für das wasser. wann nun das rain kind da sitzt, so stat der zaubermaister hinder im und spricht im etliche unerkante wort in die oren. darnach list er unerkante wort, und haisst im das rain kint die wort nachsprechen. was die wort bedeuten, kan noch kain maistr ussgelegen, dann das der mensch mit sölichen verporgen worten sich selb got benimbt und sich dem bösen tewfel gibt. Wenn nun der maister den knaben also vor im hat, so haisst er in sehen was er sech, und fragt dann nach dem schatz, diebstal oder sunst wornach er will. die ainfalt des kinds macht das es spricht, es sech diss oder das, darin vermist sich dan der bös tiüsel u. lasst erscheinen oft das unwar für das war.

cap. 58. Es sind noch gar vil weg wie man das wasser schöp/en sol. wan etlich nemen es in fliessenden wassern, das lassen sie auch gefallen, und tunt das in ain glas. Etlich die hollen sölich wasser in steenden weyern, und sieden das alsweg in den ern der gaist, die dan sie mainen gewalt zu haben über die wasser, der aller herre und fürst ist Salathiel, als die maister sprechen.

cap. 60. Etlich weib besprengen ire kraut oder pflan-

zen mit geweichtem wasser, und mainent das die krautwürm mit daran komen süllen, das ist als ein ungelaube. Es sind etlich hoflüt, wann die new sporn haben, so stossen sie die mit den rädlen in ainen weichprunnen und sprechen, was sie damit hawen das geschwell nimermer. das ist alles ein ungelaube. Etlich zaubrerin die gänd zu ainem mülrad, und vahent das wasser in dem luft, das von dem rad uffspringt, mit dem selben wasser treibent sie manigerhand zaubrei zu lieb und zu feintschaft. auch wer nit güt man gesein mag, dem helfen sie damit das er güt man müg gesein. das ist alles ein ungelaub.

cap. 61. auch sind etlich bös cristen die mit manigerhand wasser zaubrei treiben, als von dem gesegenten geweichten tauf, daran aller cristen hail und säld ligt, damit zaubern si und machent gar vil damit das nit zu schreiben ist. ja, wellichs alt weib mag gehaben den tauf

die maint das sie hab den haan ertanzt.

cap. 63. aber am zauberlist von dem wasser. ettlich nemen zwai ding als hölzlen, hälmlen oder ringe münz als haller, und nemen ains nach ainer person, und das ander nach der andern person, und wann die zwai ding zusammen rinnen uff dem wasser in ainem peck, so süllen die zwai zusamen chomen; flüicht aber ains vor dem andern, so süllen si nit zusamen chomen, und wellichs am ersten flüicht des sol die schuld sein. Die maister dis ungelaubens versüchen auch damit, welliches under zwai eelüten ee sterben sol, wann sie mainen wellichs ee persink, das sol am ersten sterben.

cap. 67. 68. Nun wil ich schreiben von der vierden kunst die verboten ist, und haisst aremancia, und gat zu mit dem luft, auch was darin swebt und lebt. Die kunst ist gar vast bei den haiden, die habent auch darin sölich gross ungelauben, das sie das eren und anbeten, das in am ersten erscheint, und das eren sie dan desselben tags für iren got. Die bösen cristen treiben mit der kunst vil ungelaubens, wan sie reden wann ainem ain has begegne das sei ungelück, und wann ainem ain wolf begegne so soll das ain gross gelück sein. der ungelauben sint gar vil in manigen tieren. Es sint lewt die mainent, wann ainem die vogel fliegen zu der rechten hant, so sol es bedeuten grossen gewin und gross gelück, und wan sie fliegen zu der glinggen seiten, so sol es ungelück und verlust bedeuten. Das alles ist ain ungelaub. Es sind lüt die gross glauben haben an den aren und mainent, ye wan er taschenhalb flieg, es süll bedeuten gross gelück

oder grossen gewin. Es sind leut die habent so grossen gelauben daran, das sie ir taschen an die andern seiten keren. wann dann der ar sich auch umbkert, das oft von geschicht komt, allererst so habent si dan grossen gelauben und mainent das es nit väl sunder zweisel der tewsel ist der kunst rechter erdichter und einplaser, er verwandelt sich auch selb in sölich gefügel darumb das er die lüt betrüg.

cap. 69. Es sind auch etlich fürstenherrn arm und reich, die ir gejaid halten auf etlich tag und wann der oder discr wind tut wäen, das ist alles ungelaub..... Etlich lüt tragen hoch vedern in den hüten das tünd sie darumb das si wissen, von wannen der wind gang und mainent das sie in etlichen sachen gelück haben wider den wind, und in etlichen andern sachen habent sie gelück von

dem wind, das ist alles ein ungelaub und zaubrei.

cap. 73. Es ist noch ein ungelaub in der kunst die ist also, wan ein mensch nieset, damit sich dan natürlich das hirn raymet, das haben sie für ein gross zaichen glück oder unglücks, und nemen daruss ir weissagung als ob der nieser drei sind, so sein vier dieb umb das hus. lst ir dan zwen so sol der mensch wider ufsten, und sich anders legen schlaufen, ist ir aber dreizehen so sol es vast gut sein, und was in die nacht erscheinet, das sol im als in gut wär werden. auch des morgens so der mensch von dem pett gat, so bedeuten die nieser aber anders, der ding sind gar vil, und das alles ist ain rechter ungelaub. cap. 74. es sprechen auch etlich natürlich maister, das sölich niesen fast nahet dem schlag. wan solten die groben wind in dem hiren verschopt beleiben und nit ussgan, den menschen schlüg der schlag als zu hand, wann darumb haissen das etlich maister die minder applexia, das ist der clain schlag. wann so der mensch niest so ist er vil seiner gelider in dehainen weg gewaltig, aber von den genaden gottes so wert es nit lang das ist das pest.

cap. 77. Es sind auch etlich lewt und nemlich gross fürsten, die gar und ganz gelauben und mainen wann gross ungestüm kämen, dass dann gross verrätrei ge-

schehen süllen, das ist ein gross irrung.

cap. 79. man vindt etlich zaubrerin die machent pild und atzman von wachs und andern dingen. sie machen die zu etlichen stunden und nennen etlichen kund und unkund namen, und henken das in die luft, und so der wind das riirt so mainen si, das der mensch in des namen es gemacht ist der sol kein rue haben. das alles ist

ain grosser ungelaub und zaubrei. etlich künt (l. tünt) das mit ainem aspenplat und schreiben daruf auch ir zaubrei, und mainent damit lieb zwischen lüten zu machen. Von sölichen atzmannen hab ich gar vil gelesen in der kunst magica, da ist vermischung des gestirns und auch etlicher unkunder wort und sunst gar vil främder ding. das alles ist rechte zaubrei und ain böser ungelaub. auch vil hören sagen wie die weib sölich atzman machen und sie pei ainem fewr päen, damit sie dan kestigen die man.

cap. 80. Es sind frawen und man die sich underwinden fewre zu machen und in dem fewre dan sehen geschechne und künftige ding. Die maister und maistrin diser tewflischer kunst haben besunder tag, darin lassen sie in holz zuberaiten, und wann sie ir kunst treiben wöllen, so gand sie an ain gehaime stat und füren mit in die armen torhaftigen menschen den sie dan warsagen süllen. sie haissen sie niderkniegen und dem engel des fewrs, den sie eren und anbäten, auch opfern. mit dem opfer zünden sie das holz an, und sicht der maister gar genaw in das fewr, er merkt wol was im darin erscheint.

cap. 83. Die kunst pyromancia treibt man gar mit manigerlei weis und form. etlich maister der kunst nemen ain rains kind und setzen das in ir schoss, und heben dan sein hand uff und lassen das in seinen nagel sehen, und beschweren das chind und den nagel mit ainer grossen beswerung, und sprechen dan dem chind in ain ore driu unchunde wort, der ist ains Oriel, die andern beschweig ich von ergrung wegen. darnach so fragen sie das chind umb was sie wöllen, und mainen das chind süll das sehen in dem das alles ist ain rechter ungelaub, und du cristenmensch solt dich hütten darvor.

mer ist ain trugenlicher list in der kunst, das die maister nemen öl und russ von ainer pfannen, und salben auch ain rains chind, es sei maid oder kneblin, die hant und machent das vast gleichent, und heben die hand an die sunnen das die sunn darein schein, oder sie heben kerzen, die heben sie gegen der hend und lassen das chind darein sehen, und fragen dan das chind wornach sie wöllen; so ist ir mainung was das chind in sag das süll war sein, sie wissen aber laider nit wie der bös tiüfel sich darein mischet, und vil mer unrecht dan recht erscheinen lasst.

cap. 88. Die maister und irgleichen die treiben die kunst auch in ainem schlechten spiegel und lassen kinder darein sehen die sie dan auch vast beswern und in auch verporgne wort einraunen und mainent vast vil darin zu erfragen. das ist alles ain ungelaub und des bösen tewfels gespenst und verfürung. hüt dich du cristen, ich warn dich gar treulich. auch treibt man die sach in ainem schönen glanzen pulierten swert, und die maister diser kunst mainent ettlich wann man müg wol nach streit oder grümsamen sachen fragen. so sol das (ain) swert sein, das vil leut damit ertöt sein, so komen die gaist dester ee und pelder. wann man fragen wil nach lust und fräden, kunst erfinden, oder schätz zu graben, so sol das swert rain und unvermailigt sein. ich waiss selbs ain grossen fürsten, wer dem pringt ain altes haher swert, der hat in hoch geert.

cap. 90. 91. In der kunst pyromancia sind auch gar vil ander ungelauben, und nemlich ainer der sol des gewiss sein, der ist der allersnödest und bosest, wann so man ie vester gelaubt an sölich zaubrei so si iemer ist sünd. das stück gat zu, das die knaben künftige und alle ding süllen sehen in aintem cristallen. das stück treiben die valschen verzweifelten und verzagten cristen, den dann lieber ist des tiufels gespenst und trugnuss, dan die warheit gottes in maniger hand weis. Ettlich haben gar ain lautern schönen gepulierten cristallen oder parillen, den lassen sie waihen und halten in gar rain und lesen dazu weirraych, mirren und desgleichen, und wann sie die kunst treiben wöllen, so warten si uf gar ainen schön tag oder haben ain rain gemach und darm gar vil geweichter kerzen. Die maister gand den gen bad und nemen dann das rain chind mit in und beclaiden sich dan in raines weiss gewand, und sitzen nider und sprechen in zauber bät, und prennen dann ir zauberopfer und lassen dann den knaben in den stain sehen und raunen im in seine oren verporgen wort die süllen vast hailig sein, warlich, die wort sind tewflisch. Darnach fragen sie den knaben, ob er icht sech ainen engel? wan der knab spricht ja, so fragen sie in was varb er anhab? spricht der knab rott, so sprechen die maister ie, der engel ist zornig, vnd bäten aber mer und opfernt dem bösen tewfel aber darinn hat dan der bös tewfel ain wolgesallen. spricht der knab dan, der engel ist schwarz, so spricht der maister, der engel ist vast zornig wir müssen noch mer bätten und mer liecht prennen, damit wir sensten den zorn des engels. und bätten dan mer und opfernt mit raych machen und andern dingen wan dan

den tiüsel bedunkt, das er dienst genüg hab, so lasst er erscheinen den engel in weiss, so ist dan der maister fro, so fragt er dan das chind was hat der engel in der hand? er fragt in also lang bis er spricht 'ich sich ain zedel in des engels hand.' so fragt er dan so lang bis er sicht puchstaben. die selben puchstaben sambent dan der maister und macht daruss wort, so lang bis er hat darnach er gesragt hat.

cap. 94. Es ist wol geschehen das etlich priester uf sölich visiones so gar verhaft waren, das si die hailigen patenas, daruf man got in der mess handelt und wandelt, namen, die liessen die kind darinne sehen und hetten glauben, das allain die hailigen engel darin erscheinen möchten und chain tewfel. dieselben haben gar vast geirret etc.

cap. 96. noch treibt man ainen zauberlist den man auch zuschreibt der kunst pyromancia . . . die maister der kunst nemen plei oder zin und zerlassen das, und giessen es dan in ain wasser, und nemen das pald wider darus und beswern die varb und löchlen des pleis oder zins, und sagen künftige oder vergangne ding davon, das alles ain ungelaub ist.

cap. 102. noch wiss, das die menschen auch ansehen die vinger, ob der clain vinger gang an dem goltvinger über das ober glide. das sol gross glück bedeuten und so es ie vester darübergang so sei das glück ie grösser. Mer ob der selb clain vinger das glid an dem benanten goltfinger mit rür, derselb mensch sol so gar unglückhaftig sein. ker dich nicht dran du guter cristen, es ist ain tand.

cap. 103. Es ist ain volk züicht vil in der welt umb, das haisst zygainer, das selb volk weib und man kind und auch alt die treiben die kunst gar vast und verfüren manich ainfalticlichen menschen etc.

cap. 106. 107. 108. von einer warsagerin, die doctor Hartlieb selbst gekannt, und welche vorgab: das die kunst lange jar in irem geschlecht gewesen wär und nach irem tod so käm die genad uf ire elteste. die frau wird von den leuten geehrt und eingeladen. Ich batt sie ir kunst mit mir auch zu tailen. si was willig, sie hiess mich wäschen mein hend und trücknet die mit ir hand selb und neigt ihr gesicht gar genaw uf mein hend und sagt mir sach, die an mir nicht müglich sind zu geschehen.

cap. 115. 116. Spatulamancia ist der siben verpotten kunst aine, die kunst gat gar mit ainem spähen fremden list zu. und so ich alle kunst wol betracht, so hab ich noch nie kaine oder ungelauben funden, der minder grunds hab dan die kunst, zwar es ist wol ain gespöttische kunst die maister diser kunst nemen ain schultern von ainem toten ochsen oder pfärd, ku oder esel. wan ich hab sie gefragt das si sagten, nach ains menschen schultern, die dan die pest sei, so sein aller grosser tier schultern vast gut, und wäschen die schultern gar wol mit wain, darnach mit weichwasser. Si pinden sie in ain rain tuch, und so si ir kunst und zauberlist treiben wöllen, so pinden si uf die schultern und tragen sie an ain stat usserhalb tachs und sehen dan in die schultern und mainen das sich die schulter vercher nach ainer jeglichen frag. si haben weder ain liecht noch opfer, aber das ist ain grosser ungelaub, das si die schulter wäschen mit weichwasser und das sie gelauben das sich die schulter durch ir frag vercher und verwandel. der maister gelaub ist so gross das si nach kainem grund der kunst fragen. si sagen von freiem herzen alles das in dan einfelt, uf sölich frag zu lösen und zu entschaiden sie mainen das sie alle ding erfragen mügen.

cap. 120. die maister diser kunst haben auch Javg und ufsehen, wie die schulter varb hab, an dem end an der mitt und an allen örtern. darnach pläst in dann der

teufel ein, was sie gelauben und reden süllen.

cap. 121. am ersten wil ich schreiben von dem gennspain, als man zu sant Martinstag oder nacht die gans geessen hat, so behalten die eltesten und die weisen das prustpain, und lassen das trucken werden bis morgens fru und schawen dan das nach allen umbstenden, vorn hinden und in der mitt. Darnach so urtailen si dan den winter wie er sol werden kalt warm trucken oder nass, und sind so vest des gelauben, das si daruf verwetten ir gut und hab. si haben auch daruf ain sunder loss das nit välen soll noch mag, als si sagen von dem schnee ob der gross werden sol oder clain, das alles kann das gensspain. Vorzeiten giengen die alten pawren uff den ainöden damit umb, nun ist der ungelaub gewachsen in küngen fürsten und dem ganzen adel, die an sölich sach gelauben.

pag 76^h 77^a. Noch will ich dir ains schreiben von dem genspain das mir in kürz gesagt hat ain gross siglich capitani, an den gross fürsten und gemain gross gelauben haben, ains durch sein tät, das ander durch sein weishait, das dritt durch sein trüi die er allweg in allen nöten an sein erbfürsten gehalten hat. derselb gut man sprach hewr

in dem jar tusent vierhundert und fünf und fünfzig jar an sant Niclaustag zu mir, 'lieber maister, wie wirt der winter hewr stan, nachdem als ir sternseher halt'? Ich was pald und pald als ich noch bin, und sprach 'her Saturnus gat in dem monat in ain fewrin zaichen, so sind auch ander stern darnach geschickt das in drein jarn kain herter winter wirt'. Der unverzagt man, der cristenlich haubtman zoch uss seiner wennd den kezrischen ungelauben, das gennspain, und zaigt mir, das nach liechtmess vast grosse keltin werden solt und möcht nicht gefälen. was ich sagt, er sagt mir noch mer, und sagt mir das die tewtschen herrn in Brewssn all ir krig nach dem genspain getriben hetten und wie das genspain gezaigt hett, also hetten si ir zwu fert, aine im sumer die ander im winter, ussgericht. er sprach noch mer dise wort: 'die weil der teutsch orden dem pain volget die weil hetten sie gross wird und ere, seid aber si das gelassen haben, so waiss got wol wie es umb sie statt.' Ich sprach 'hett der teütsch orden ander kunst, hilf und stuir nit dan das gennspain so wer ir zuversicht clain'. mit dem schied ich von meinem reichen wirt.

pag. 76^a. Das wissen die natürlichen ärzt wol und sprechen das ain krankhait sei die haisst bolismus *) oder apetitus caninus. die selb krankhait mag man mit kainem essen oder trinken dan allain mit ertznei erfüllen. wann alle speis gat ungedäwt durch den leibe, also verschwindt das flaisch und die pain beleiben in ir grösse. das macht das chind so ungestalt, umb das haisst man die chind wächselkind **).

I. auszüge aus neueren samlungen.
a. aus der chemnitzer rockenphilosophie.

1. wer in eine wochenstube mit einem tragkorb kommt, muß einen span vom korbe brechen und in die wiege stecken; sonst nimmt er der mutter oder dem kind die ruhe mit weg.

2. will die mutter wissen, ob ihr kind beschrien ist, so lecke sie an seine stirner ist es beschrien, so schmeckt die stirn gesalzen. gegen das beschreien räuchere man mit kehricht aus den vier winkeln, mit abschabsel von den vier tischecken, mit neunerlei holz.

3. wer ein stück von der wäsche verkehrt oder links anzieht, wird nicht beschrien.

4. man koche frauenflachs, szysche oder rufkraut, bade den kranken damit und setze das bad unters bett. ist er beschrien, so laufts zusammen, sonst nicht.

^{*)} βοιλιμος.

[&]quot;) pag. 78b am ende steht: Clara Hätzlerin, name der schreiberin; von ihrer hand ist auch cod. pal. 677.

 wer viel geld hat einzunehmen, soll kreide hin zu legen, so können böse leute nichts davon wieder holen.

6. wäscht man sein geld in reinem wasser und legt salz und brot hinzu, so können der drache und böse leute es nicht holen.

 wenn weiber garn sieden, sollen sie dabei lügen, sonst wird es nicht weiß.

8. über kehricht zu gehn ist nicht gut, man hat kein glück.

9. kleine kinder nenne man nicht krebschen, sonst verbutten sie, weil die krebse rückwärts kriechen.

10. wer verreist, und es lauft ihm ein hase über den weg, das ist

nicht gut.

- wer aus krug oder kanne trinkt, überspanne den deckel nicht mit der hand, sonst bekommt der nachtrinkende das herzgespann.
- 12. eltern sollen den kindern keine klapper kaufen noch schenken lassen; sie lernen sonst langsam und schwer reden.

13. schwerredenden kindern hilft es, bettelbrot zu essen.

14. wer ans dem haus gehend oder ausreisend etwas vergessen hat, kehre nicht um danach, sondern lasse es durch einen andern nachholen; sonst geht alles hinter sich.

15. geht ein fremdes in die stube, so soll es niedersitzen, dass es

den kindern die ruhe nicht mit nehme.

- 16. man decke den tisch nicht, ohne gleich brot aufzulegen; widrigenfalls soll man einen zipfel des tischtuchs überschlagen.
- 17. während die weiber federn in die bette füllen, sollen die männer nicht im hause bleiben, sonst stechen die federn durchs innelt.
- 18. eine henne setze man brüten, während die leute aus der kirche gehn, dann kriechen viel junge aus.
- 19. wer großköpfigte hüner wünscht, thne beim ansetzen der gluckhenne einen feinen, großen strohlut auf. vgl. 574.
- 20. das neststroh nehme man aus einem ehbette, wenn es hänlein geben soll, von des mannes, hünlein, von der frauen seite.
- 21. wer sich früh gewaschen hat, soll das wasser von den händen nicht abschleudern, sonst verschleudert er selbiges tags die nahrung.
- 22. eine ledige wiege soll niemand wiegen, sonst wiegt man dem
- kind die ruhe weg. 23. die $n\ddot{a}gel$ an der kleinen kinder händen soll das erstemal die
- mutter abbeifsen, sonst lernen sie stellen.
 24. wer zu gevattern steht, soll etwas dazu borgen, so hat der nathe immer credit.
- 25. kinder nenne man nicht 'altmännichen, altweibichen', sonst ver-
- butchen sie und bekommen runzeln an der stirne. 26. sollen kinder lange leben, lasse man die söhne Adam, die töch-
- ter Eva nennen. 27. soll ein kind hundert jahre alt werden, muß man ihm aus drei kirchspielen gevatter bitten.
- kirchspielen gewarter outen. 28. mit einem kleinen kind soll man unter einem jahr nicht in den keller gehn, es wird sonst furchtsam.
- 29. lässt man es unter einem jahr in den spiegel sehen, so wird es stolz.
- 30. kinder die in der taufe schreien sterben bald und werden nicht alt.
- 31. bekommen die ersten kinder der eltern namen, so sterben sie vor den eltern.

32. sieht ein hund in den backofen, wo man backt, so wird das brot erlöset oder abgebacken.

33. wer teig im troge hat, kehre die stube nicht aus, bis der teig

hinaus getragen ist, sonst kehrt er ein brot mit hinaus.

31. der essig verdirbt, wenn man den essigkrug auf den tisch setzt. 35. geht eine sechswöchnerin über ein beet oder ein feld, so wächst in etlichen jahren nichts darauf, oder alles verdirbt.

36. stirbt ein weib in den sechswochen, so lege man ein mandelholz oder ein buch ins wochenbett, auch soll man alle tage das bett einreifsen und wiedermachen, sonst kann sie nicht in der erde ruhen. solange bis die sechs wochen um sind.

37. den kindern soll man den ersten brei nicht blasen, so verbrennen

sie nachher an heißen suppen das maul nicht.

38. wer will werden reich, schneide das brot fein gleich.

während zu grabe geläutet wird, esse man nicht, sonst thun einem die zähne weh.

40. werden dem kind unter einem jahr rothe schuh angezogen, so kann es kein blut sehen.

41. steht eine schwangere vor dem brotschrank und isst, so bekommt das kind die mitesser. vgl. 815. 42. etwas am leibe zu flicken, ist nicht gut.

auf himmelfahrt soll man weder nähen noch flicken, sonst ziehen dem, der das genähte am leibe trägt, die gewitter nach.

44. gründonnerstags bretzeln gegessen ist gegen das fieber gut. wenn man 'über ein kind schreitet, wächst es nicht größer ').

46. wer im holze arbeitet, wird nicht reich.

unter den tisch, an dem abends leute sitzen, leuchte man nicht, sonst entsteht zank.

die pathen sollen dem kind ein löffelchen kaufen, sonst lernt es geifern.

49. legt die wöchnerin einen schwarzen latz vor, so wird das kind furchtsam.

50. in den sechs wochen soll man kein kind in mantel fassen, sonst wird es traurig und bekommt stets trauer.

wer beim spiel geld wegleiht verspielt.

52. wer zum spiel borgt gewinnt.

53. eine stillende mutter gehe drei sonntage schweigend aus der kirche und blase jedesmal ihrem kind in den mund, so kommen ihm die zähnchen leicht an.

54. christnachts, zwischen eilf und zwolf, ist das wasser wein. nach andern wird wasser in der ersten osternacht um XII geschöpst zu wein.

55. weihnachtsabends, wessen schatten bei eingebrachtem licht keinen kopf hat, der stirbt in selbigem jahr, sieht man ihm nur den halben kopf, stirbt er im zweiten halbjahr.

56. in den zwölf nächten erbsen, linsen, bohnen nicht zu essen, sonst bekommt man die krätze.

57. wer zu gevattern stehen will und hat sich schon zur kirche angezogen, soll nicht erst sein wasser abschlagen, sonst thut das pathchen desgleichen ins bett.

^{&#}x27;) mein bruder schritt auch nut eim fuss über mich, und sprach: 'oho Thomilin, nun wirst nit mer wachsen!' Thom. Platers leben p. 19.

58. es ist nicht gut, wer morgens ausgeht, und es begegnet ihm ein alt weib. vgl. 380.

59. auf einer hexe frage antworte nicht, sonst kann sie dir etwas nehmen.

60. hauswurzel aufs dach gepflanzt, schlägt der donner nicht ins haus. 61. wer rücklings aus dem bett steigt, dem geht den ganzen tag

alles verkehrt.

62. lässt das Jüdel die kinder nicht ruhen, so gebe man ihm was zu spielen. wenn die kinder im schlaf lachen, die augen öfnen und wenden, sagt man 'das Jüdel spielt mit ihnen.' man kaufe, ohne etwas vom geforderten preis abzuziehen, ein neu töpflein, thue von des kindes bad hinein und stelle es auf den ofen; nach einigen tagen wird das Jüdel alles wasser herausgefletschert haben. Sie hängen auch eierschalen, aus welchen der dotter in des kindes brei und der mutter suppe geblasen worden ist, an der wiege mit zwirnsfaden auf. dass das kind damit spiele, statt mit dem kind.

63. wird ein ganz brot unaufgeschnitten vom tisch getragen, so müssen die leute hungrig davon gehen.

wer salz verschüttet, raffe es nicht auf, er hat sonst kein glück.

wer die schuhe einwärts tritt, wird reich, wer auswärts, arm.

wer die gelbe sucht hat, lasse den schmierkübel von eines fuhrmanns wagen stehlen, und sehe hinein, so vergeht sie.

67. heult ein hund in der christnacht, so wird er selbiges jahr thöricht.

68. wer einer katze schadet, oder sie umbringt, dem steht groß unglück bevor. 69. beißen sich die katzen in einem hause, worin ein kranker liegt,

so stirbt er bald.

70. ein weib, das butter rühren will, soll ein dreikreuziges messer ans faß stecken, so geräth die butter.

71. splitter, die sich in der wohnstube von den dielen lösen, bedeuten fremde gäste.

72. wenn sich die katze putzt, bedeutet es einen gast.

73. schreien die elstern im hof oder auf dem haus, so kommen gäste. 74. wem ein floh auf die hand hüpft, der erfährt etwas neues.

75. wenn das kind nicht zunimmt, so hat es das Elterlein; man schiebe es etlichemal in den backofen, so muss jenes weichen.

76. spinnen umzubringen ist nicht gut.

neugeborne kinder soll man die drei ersten sonntage fein putzen, so stehen ihnen dereinst die kleider schön.

78. wenn die weiber auf lichtmesse bei sonnenschein tanzen, so geräth ihnen der flachs dasselbe jahr.

79. schaut montags ein fremder zur stubenthür ein, ohne gar einzutreten, der macht, dass der mann die frau schlägt.

kaust oder schenkt der bräutigam der braut ein buch, so wird 80. die liebe verblattert.

81. wer essig ansetzt, muß sauer dazu schauen und böse sein, sonst misräth der essig.

went die ohren klingen, der wird belogen.

henne, wie ein han krähend, bedeutet unheil.

84. wer gründonnerstags fastet, bleibt das jahr frei von fieber, und hat ers. so vergehts.

wer zu markt die erste lösung wegborgt, verborgt sein glück.

86. wer zu markt feil halt, soll den ersten kaufer nicht gehen lassen, gäbe er auch die waare zu wolfeil.

der bräutigam soll seiner liebsten weder messer noch scheere

schenken, sonst wird die liebe zerschnitten.

freitags die kinder nicht baden, sonst kommen sie aus ihrer ruhe. wer stillschweigends wasser holt, schöpfe aus dem flufs von oben hinabwärts.

vor Wallpurgisnacht creuze an die thuren zu schreiben, so schaden die hexen nicht.

beim schlafengehn nichts auf dem tisch liegen zu lassen, sonst

kann das älteste oder jüngste im haus nicht schlasen.

begegnet einer zur kirche gehenden sechswöchnerin ein mann, so bekommt sie das nächstemal einen sohn, wenn eine frau, ein mädchen, wenn niemand, keine kinder mehr, wenn zwei leute, zwillinge.

93. wer früh nüchtern niest, empfängt selbigen tag etwas geschenkt. es ist nicht gut, feuer und licht durch einen fremden sich aus 94. dem haus trugen zu lassen, die nahrung wird dadurch aus dem haus

die neueinziehende magd soll alsbald ins ofenloch schauen, so gewohnt sies bald. vgl. 501.

96. wer lein säen läst, gebe dem sämann ein trinkgeld, sonst verdirbt der flachs.

97. giesst eine ledige in der christnacht heiss blei in kaltes wasser, so bildet sich das handwerksgeräth ihres künstigen bräutigams.

98. wer aus mitten in einem ameisenhaufen gewachsener birke einen hölzernen schlauch oder hahn drehen läst, und zapst wein oder bier hindurch, der wird geschwind ausschenken.

99. wer brot ungleich aufschneidet, hat den tag gelogen.

100. ledige, die gern männer hätten, sollen nachts vor Andreastag diesen heiligen nackend anrusen, so wird ihnen ihr liebster im schlaf erscheinen.

101. will eine magd wissen, ob sie länger im dienst bleibt, kehre sie weihnachtsabends den rücken nach der thür und werfe den schuh vom sufs über den kopf: steht die spitze nach der thur, so mus sie abziehen, steht der absatz nach der thür, so wird sie bleiben. 102. eine magd, die wissen will, was für haare ihr liebster habe,

greife in der christnacht rücklings zur thur hinaus, so fasst sie die

haare in die hand.

103. wer ungefähr einen hasenlorber im walde findet und ifst, wird sein theil vom hasen haben, er komme wohin er wolle.

wer nachts in den spiegel schaut, schaut den teufel darin.

105. zu erforschen, ob sie das jahr über einen mann kriege, soll weilmachtsabend oder mitternacht die jungfrau an das hünerhaus klopfen: gackert der han, so kriegt sie einen, gackert die henne, keivgl. 230.

106. reiten die kinder mit spiess und fahne auf der gasse, so kommt ein krieg über das land. tragen sie sich mit creuzen, so kommt sterben.

107. wer kein geld hat, hüte das ihm der neumond in den leeren beutel scheine, sonst leidet er den ganzen monat geldmangel.

108. wem der storch auf dach oder schornstein baut, der wird lange leben und reich sein.

109. zu forschen, ob ihr liebhaber gerade oder krumm ist, muss

eine dirne weihnachtsabends an eine klaster oder an einen stoß holz treten und rücklings ein scheit ausziehen: wie das scheit wird der (vgl. xLvi, 7.) liebste sein.

110. zu wissen, wie er heiße, soll sie den ersten des tags gesponnenen garnfaden vor ihre hausthur spannen, und wie der erste vor-

beigehende wird auch ihr künftiger mann heißen.

111. es ist nicht gut, rost oder dreifus, ohne ihm etwas auf zu legen, über das feuer zu setzen; welches weib es thut, die kriegt eine schürze (runzeln) ins gesicht.

112. grüßt ein weib, beim bettegelin, die sterne am himmel, nimmt

ihr der geier oder habicht kein küchlein.

113. thut man stroh in ein bett, lasse man die knoten nicht an den strohbändern, sonst kann niemand darauf schlafen.

114. ein zu markt gehendes weib, hat sie frühe beim aufstehn den rechten schuh erst angezogen, wird sie ihre waare theurer los werden.

115. wer ein hemd an trägt, von garn gewoben, das ein mädchen unter sieben jahren gesponnen, der hat glück darin. vgl. 931.

116. regnets auf Johannistag, so verderben die nüsse, und gerathen

die huren.

die zwiebeln, auf Johannistag im beet umgedreht, gerathen groß, 117. auf Bartholmäi sollen die mägde nicht ins kraut blaten gehn, Bartholmäus wirst dann häupter ins kraut, und würde sonst verscheucht. 119. wer vierblättrigen klee findet, soll ihn werth halten; solang er ihn hat wird er glückselig sein. (vgl. LII.)

120, rabe oder krähe auf einem haus, darin ein kranker liegt, nie-

dergesessen und schreiend bedeuten seinen tod.

121, in den zwölften dürsen die schäfer den wolf nicht nennen,

sonst zerreisst er die schafe. 122, trägt ein kind einen dattelkern bei sich, so fällt es nicht, oder

nimmt wenig schaden. 123. wer zum erstenmal in ein neues haus oder gemach kommt und

darin schläft, was ihm die erste nacht träumt, wird wahr. 124. verliert eine frau oder magd auf der gasse das strumpfband,

so ist ihr der mann oder freier ungetreu.

125, geht ein weib zu bett, soll sie den stul, darauf sie gesessen, erst von der stelle rücken, sonst drückt sie der alp.

126. wenn auf dem heerd feuer brennt, schlägt das wetter nicht ins haus.

127, ein kalb, an s. Veltens tag geworfen, dient nicht zur zucht.

128. wer über land reist, begegnet ihm wolf, hirsch, eber, bär, so ists ein gut zeichen.

129, wer ein hufeisen findet, oder ein stück davon, hat glück. vgl. 220.

130. spinnt eine magd sonnabends den rocken nicht ab, so wird aus dem übrigen flachs oder werg kein gut garn und bleicht nimmermehr.

131. der vater gebe dem kind gleich nach der taufe ein schwert in die hand, so wird es kühn und beherzt.

132. ein neugeboren knäblein stofse man mit den füßen an seines vaters brust, so nimmt es nimmer kein bös eude.

133. ein neugeboren töchterlein setze man alsobald auf seiner mutter brust, und sage: 'gott mache dich zu einer guten frau!', so kommt es nie zu fall oder schanden. 134. wem frühmorgens eine spinne auf den rock kreucht, der wird

des tages glückselig.

135. reitet ein mann über land, und stöfst auf ein spinnendes weib, das ist ein schlimm zeichen; er soll umkehren und einen andern weg reiten.

136. wenn geläutet wird, und die uhr schlägt drein, so bedeutets feuer.

137. ein neugeboren kind lege man nicht zuerst auf die linke seite,

sonst bleibt es linkisch.

138. wer felder hat soll Walpurgisabend mit röhren drüber binschießen, so können die hexen der saat nicht schaden.

139. blaue kornblume auf fronleichnamstag mit der wurzel ausgerissen stillt nasenbluten, wenn man sie in der hand hält, bis sie erwarmt.

140. am tage Abdon (30 juli) rotte man schilf aus teichen, dörner aus feldern, so wachsen sie nicht wieder.

141. juckt einem weibe hals oder kehle, so geht sie bald auf kindtause oder hochzeit, juckt ihr der kopf, so bedeutets schläge.

142. helle christnacht finstere scheune, finstere christnacht helle scheune.

143. wer ein erdhünchen oder eine hausotter schädigt oder nur sieht, muß in dem jahr sterben.

muls in dem jahr sterben. 144. ohrenschmalz an die degenspitze gestrichen, löst des gegners

festigkeit auf.

145. wenn zwei kinderstillende weiber zugleich mit einander trinken, so trinkt eine der andern die milch ab. und wenn zwei leute zugleich mit einander anfangen zu trinken, so trinkt einer dem andern die röthe ab.

146. wer brot isst, davon ein andrer gebissen hat, wird dem andern feind und gram.

19110 und gram.

147. läfst eine frau jemand anders die hand an ihre schürze wischen, so wird ihr dieses andere gram.

148. hausnistende schwalben bedeuten armut, sperlinge reichthum.

149. reif, der weihnachtsabend vom fass springt, deutet auf den tod eines im hause selbiges jahr.

150. erlischt das licht auf dem altar von selbst, so bedeutets des

priesters tod. -151. ohrenzwang vertreibt sich eine frau dadurch, dass sie eines mannes hosen um den kopf windet.

152. wenn die mägde zunder brennen, müssen sie von mannshemdern flecke dazu nehmen, von weibshemdern fängt der zunder nicht.

153. christnachts nasse strohbänder um die obstbäume gebunden macht sie fruchtbar.

154. obstbäume fastnachts beschnitten leiden von raupen und würmern nicht.

155. damit katz und hund nicht entlaufen, treibe man sie dreimal um den heerd und reibe sie an die feuermauer.

156. sieht der mann eher den wolf, als der wolf den mann, der darf kein leid vom wolfe fürchten; sieht aber der wolf den mann am ersten, so ist der mann in gefahr. man sagt auch: er wird stumm oder heiser.

157. Johannisblut (wegtritt) auf Johannis zur mittagsstunde gesam-

melt, ist für viel dinge gut.

158. schreit eine elster vormittags auf dem kraukenhause sitzend und man sieht sie von vornen, so ist die bedeutung gut; schreit sie nachmittags und man sieht sie von hinten, schlimm.

159. hundeheulen bedeutet unglück.

bienenschwarm, der sich an ein haus hängt, bedeutet feuersbrunst. 161. solang die lerche vor lichtmesse singt, 'so lange schweigt sie

nach lichtmesse.

162. heben ein junggesell und eine jungfrau zusammen ein kind, so soll der pfaffe sich zwischen sie stellen, sonst_wird stets uneinigkeit zwischen ihnen sein.

163, niemand soll seine gevatterin ehlichen, denn so oft sie sich

ehlich vermischen, donnerts.

164. wer die erste kanne bier aus dem fass bekommt, soll geschwind fort laufen; so geht dies bier bald ab.

165, man soll kleine kinder nicht barfus auf den tisch lassen tre-

ten, sonst bekommen sie böse füße.

166. das ausgelöschte licht soll man abends nicht umgekehrte auf dem leuchter stecken lassen; denn kommt ein dieb in der nacht, so kann niemand vom schlaf erwachen.

167. ein knäblein geboren im Venusmorgenstern, bekommt ein viel junger weib, als er ist; im Venusabendstern, ein viel älteres.

mägdlein ists das gerade gegenspiel.

168. wer von der mahlzeit aufsteht, soll das brot, davon er gegessen, nicht liegen lassen; nimmt es ein anderer, und wirfts über den galgen, so kann jener dem galgen nicht entgehn.

hollunder vor die stallthür gepflanzt, bewahrt das vieh vor

zauberei.

170, wer eine schnur bei sich trägt, womit ein bruchschneider einen geschnittenen bruch verbunden hatte, hebt die schwerste last ohne gefalır.

171. ein stück holz von einem aus der erde gegrabnen sarg, ins

kraut gesteckt, verhütet die raupen.

172. fastnachts soll man keine suppe essen, sonst trieft einem stets die nase.

173. Nicasiabends des heiligen namen mit kreide an die thür geschrieben, macht die häuser frei von mäusen.

174. flickt der fuhrmann eine otter oder schlangenzunge in die peitsche, so ziehen seine pferde ohne schaden die größten lasten aus

den graben, und übersaufen sich nicht.

175. Peterstag soll man den hünern nester machen, so legen sie viel eier.

176. eine schwangere, die gevatter wird, soll das kind nicht selbst aus der taufe heben, sonst stirbt ein kind, das getaufte oder ihr eignes. 177. wem frühmorgens zuerst eine jungfrau oder ein priester be-

gegnet, bedeutets unglück, eine hure, glück.

178, ein entwöhntes kind soll nie wieder an brust gelegt werden, sonst wird es ein gotteslästerer.

179. eine schwangere soll unter keiner wagendeichsel hinkriechen,

sonst muss sie über die zeit gehen.

180. der siehente sohn ist glückselig, etwas zu heilen, pflanzen oder sonst auszurichten. 181. übelthäter auf der folter hängen einen zettel an den rücken,

worauf ps. 10, 15 steht; so halten sie die marter ohne bekentnis aus.

182. brot und salz bei sich getragen sichert wider zauberei.

183. für das fieber: drei bissen gestolen brot, in zwei nufsschalen gespien, und das brieflein geschrieben: 'kuh wilt du zu stalle, frörer so geh du zu walle.'

- 184. hat einem die maus am kleide genagt, so bedeutets unglück.
- wenn die weiber oder mägde säcke waschen, so regnets bald.
- niesen beim schuhanziehen bedeutet unglück,
- neugewaschen hemd freitags angezogen hilft gegen das grimmen.
- wer gestolen käse oder brot ifst, bekommt das schlucken davon.
- mitternacht vor Johannis soll man teufelsabbifs graben, so sind die wurzeln unabgebissen und dienen zur vertreibung des teufels.
- Johanniskraut vertreibt hexen und teufel, daher dieser aus bosheit alle blätter mit der nadel durchsticht.
- 191. wenn einer stirbt, sind die fenster im haus aufzumachen, damit
- die seele hinausfahren kann. 192. soll ein kind fromm werden, so muss es die pathe oder das weib, das es aus der kirche nach hans trägt, alsbald untern tisch
- legen, der vater es hervornehmen und der mutter geben.
- 193. in welchem jahr keine eisfahrt wird, misräth die gerste.
- 194. wird ein wehr in einen strom gebaut, so regnet es nicht in selbigem lande, bis das wehr fertig ist.
- 195. steckt man eine gans dreimal durch die beine und gibt ihr drei bissen gekautes brot mit den worten, 'lauf hin in gottes namen!' zu fressen, so kehrt sie wieder heim.
- 196. wer am kalten fieber leidet, krieche ans wasser, das aber fließend ist, streue eine handvoll salz dem flusse nach aus und spreche: 'ich säe meinen samen, in gottes namen, wenn dieser same wird aufgehn, will ich mein kaltes wieder sehn.'
- 197. wer frühlings den kukuk zum erstenmal schreien hört, soll ihn fragen: 'kukuk, beckerknecht, sag mir recht, wie viel jahr ich leben soll?' so viel mal er nun schreit, so viel jahr lebt der fragende noch. 198. isst eine ledige jungfrau das angebrannte vom brei aus dem topf, so regnets auf ihrer hochzeit, und so es regnet, werden die neuen eheleute reich (vgl. 498).
- 199. vieh auf dem markte leicht zu verkaufen, räuchere man es mit der aus der mitte eines ameisenhaufens gegrabnen schwarzen kugel-200. man lange nichts über die wiege hin, wo ein kind liegt, noch
- lasse man sie offen stehn. 201. diebsdaumen bei sich getragen, oder bei die waare gelegt,
- macht, dass sie gut abgeht. 202. wer einen bund erbschlüssel zur zeit an eine stubenthur wirst,
- vor welcher jemand lauscht, so ertaubt der horcher sein lebenlang. 203. fastnachtdienstags milch gegessen, brennt einen sommers die sonne nicht.
- 204. will eine braut über ihren mann die herschaft haben, so ziehe sie sich am hochzeitstage in einem backtrog an und Mopfe an die kirchthür.
- 205. ein kind zu entwöhnen, setze es die mutter in die stube, und stosse es mit dem fus um, so vergisst es der mutter desto eher.
- 206. lauft der frau ein hund durch die beine, so schlägt sie der mann. todten lege man geld in den mund, so kommen sie, wenn sie
- einen schatz verborgen haben, nicht wieder.
- 208. stocher aus einem splitter holz, worein der donner geschlagen, vertreibt zahnweh.
- kein messer soll auf dem rücken liegen, sonst werden die engel damit verletzt.
- 210. schlagen zwei glocken in der stadt ungefähr zusammen, so sterben zwei ehleute von einander.

211. eine beule heilt ohne gefahr, wenn man sie mit einem dreikreuzigen messer drückt.

212. die braut ziehe ins bräutigams haus im finstern ein, so werden

alle winkel voll sein.

213. lauft ein hund zwischen ein paar freunden durch, so wird die freundschaft getreunt.

214. wer einen schatz haben will, soll dabei nicht reden.

störche auf sein haus zu ziehen, mache man ihnen ein nest mit der linken hand auf die feueresse.

216. wer einen geschwollnen hals hat, gehe stillschweigend in die mühle, stehle ein band von einem sack und binde es um den hals.

217. wer frühlings die erste schwalbe sieht, stehe alsbald still und grabe unter seinem linken fuss mit einem messer in die erde, so findet er eine kohle, die ist das jahr gut für das kalte fieber. vgl. LIII. wer beim schatzgraben brot mit sich trägt, den können die gespenster nicht verstören.

pathengeld macht reich und glücklich.

ist einem etwas gestolen, so schlage man einen ungefähr gefundnen hufnagel (vgl. 129) auf die stätte, da allzeit feuer ist, so muss einem das seine wieder werden.

hurenkinder sind glücklicher als eheliche leute.

222. lässt man bei der tause ein stücklein brot weihen, so fehlts des kinds eltern nicht an brot.

223. wer im neumond sein geld zählt, hat nie mangel daran.

einen kreuzdreier auf einen schatz geworfen, so kann er nicht weichen.

225. fastnachten hirsen gegessen, quillt das geld.

wem ein knabe oder ein mädchen zuerst auf dem markt etwas abkauft, der hat des tages gut glück zum verkauf.

227. die erste lösung werfe der kaufmann auf die erde, und trete sie mit füßen, so geht der handel desto besser.

es ist nicht gut, dass der kukuk nach Johannis schreie, und bedeutet theuerung.

229. wird die braut heimgeholt, soll sie keinen umweg fahren, sondern die gemeine strasse, sonst hat sie unglück.

230. wer unter einer hunerstange hergeht, beschmeisst ihn die henne,

so bedeutets unglück, der han, glück. vgl. 105. 231. ein neu kleid soll man nicht leer anziehen, sondern sich vorher etwas in die tasche verehren lassen, sonst hat man kein glück.

232. wer gevattern bittet, soll eine ledige dazu bitten, sonst hat das kind kein glück zum heirathen, bekommt auch keine kinder.

233. wer jung glücklich ist, muss im alter betteln, und umgekehrt. wer wermut bei sich trägt, kann nicht beschrien werden.

findet man eine nadel, und sie kehrt einem die spitze zu, so wird man unglück haben, wenn aber den kopf, glück.

236. früh morgens, eh man einen bissen brot genommen, soll man nichts in den mund nehmen.

237. wer frühlings den ersten frosch im wasser und nicht auf dem land sieht hüpfen, hat das ganze jahr über unglück zu gewarten.

238. bei zunehmendem mond soll man in eine neue wohnung ziehen, oder beim vollmond; auch brot und salz hineintragen, so wird darin alles voll sein, und an nichts mangeln.

239. wer pferdegewieher hört, soll fleissig zuhören, denn sie deuten

gut glück an.

240. spinnt eine sechswöchnerin wolle, hanf oder flachs, so wird das kind dereinst aufgehängt.

241. freitags sollen sich die weiber nicht bürsten und flechten. sonst gedeiht das ungeziefer.

242. wer nüchtern morgens geld findet, und liegt kein holz darunter,

das ist ein unglücklicher fund. 243. wer sonntags geboren wird, ist glücklicher als andere.

244. wer fastnacht dienstags früh nach sonnenaufgang stillschweigend drischt, vertreibt die maulwürfe.

245. gegen den abnehmenden mond stehe man, und spreche: wie der mond abnimmt, also nehmen meine schmerzen ab.' vgl. 492.

die ofengabel nicht im ofen zu lassen, sonst konnen die hexen täglich einen ortsthaler aus dem hause holen.

in schaltjahren soll man nichts sonderliches bauen, pflanzen,

vornehmen: es geräth nicht recht.

248. bleibt der weggehende mit dem kleide an der thür oder am nagel hängen, so soll er noch ein wenig allda verweilen, sonst trift ihn unglück.

249. wer freitags die nägel abschneidet, hat glück.

legt man einer hexe einen besen so in den weg, dass sie darüber schreiten muß, so wird sie unmächtig und kann kein unglück

251. glück im spiel hat wer das herz einer eule, den stein aus dem rücken einer fledermaus, oder den kopf eines wiedhopfs bei sich trägt. vgl. 329.

brennt das licht abends rosen, so kommt des andern tags geld

oder sonst ein glück.

253. wer in der ernte das erste korn einführt, soll von den ersten garben etliche nehmen, und in die vier winkel der scheune kreuze damit legen, so kann der drache nichts davon holen.

254. frierts am kürzesten tag, so fällt das korn im preise, ist es ge-

lind, so steigt sein preis.

255. so viel die theuerlinge (eine art schwämme) körner in sich haben, so viel groschen wird das korn hinfort gelten.

256. sucht man vergebens nach etwas, das da sein muß, so hält der teufel die hand oder den schwanz darüber.

257. wer zu markt geht, sehe sich vor, dass ihm niemand mit wasser begegne; sonst kehre er lieber um, er würde weder zu kaufe noch

verkaufe glück haben.

258. aus dem korn der zuerst ausgedroschnen garbe lässt sich das fallen oder steigen der kornpreise so beurtheilen: man fülle ein mass viermal voll, so das es vier haufen gibt, dann thue man die haufen wieder ins mass, und streiche ab. fallen nun von einem der haufen körner ab, oder scheinen körner zu fehlen, so schlägt in dem entsprechenden quatember des nächsten jahrs das korn ab oder auf.

ehleute sollen von ihrer hochzeit brot ausbewahren, so leiden sie

nie daran mangel.

260. wer sein mit auf die welt gebrachtes kleidchen (die glückshaube) aushebt und bei sich trägt, dem gelingt alles.

261. wer eine abgebisne maulwurfspfote bei sich trägt, kauft wolfeil

und verkauft theuer.

262. beim ersten kleid fürs kind ist am macherlohn nichts abzuziehen: je mehr abgezogen, desto weniger glück hat das kind.

wer samen säen will, hüte sich, ihn auf den tisch zu legen, sonst

geht nichts auf.

264. beim ersten gebäcke nach neujahr mache man so viel kleine kuchen, als leute im hause, gebe jedem einen namen und drücke mit dem finger ein loch ein, wer nun sterben soll, dessen loch backt sich aus. die andern bleiben.

265. trägt man den täusling zur kirche, so hebe man ihn zum fenster

hinaus; er wird desto länger leben u. gesünder sein.

266. wer erzählt und dazu niest, oder wenn auch ein andrer niest, so

ist die erzählung wahr.

267. zwei sollen nicht an einem kinde wiegen, es kommt dadurch aus seiner ruhe.

268. stroh, auf dem man geschlafen, nicht zu verbrennen, sonst kann man nicht ruhen.

269. wer in der kirche erkrankt, genist nicht leicht.

260. Wer zunder mit fingern anrührt, dem fängt er nicht.

271. wer käse auf dem tischtuch schabt, dem werden die leute gram.

272. wer viel schimmlicht brot ifst, wird alt.

273. wetzt der mann sein messer anders als auf dem ordentlichen schleifstein, so entsteht streit im haus.

274. wer weichnachtsabend keine bohnen isst, wird zum esel.

275. wer gründonnerstags nicht neunerlei kraut isst, kriegt das sieber. 276. wer am eignen leibe naht oder flickt, nehme allemal was ins

maul, sonst wird er vergefslich. 277, riecht ein kind vor dem ersten jahr an etwas, so lernt es her-

nach nicht riechen.

278. man soll das liebe brot nicht auf dem rücken liegen lassen.

279, die speise auf dem tisch rein aufgegessen, gibt den andern tag gut wetter.

280. wer den schlucken hat, stecke ein blosses messer in eine kanne

mit bier, und trinke einen guten trunk in einem odem.

281. hat ein kranker oder sterbender hunerfedern unter sich, so kann er nicht sterben.

282. den sturmwind kann man stillen, wenn man einen mehlsack ausstäubt und dazu spricht: 'siehe da, wind, koch ein mus für dein kind!' 283. wer sich gewaschen hat, und trocknet die hände am tischtuch bekommt warzen.

284, wenn die glocken dumpfig läuten, stirbt gemeinlich eins darauf.

klingt die kirchglocke hell, bedeutets hochzeit.

285. wenn eine braut getraut wird, und regnet unterwegs, so hat sie geweint, scheint die sonne, gelacht. 286. kommt einer ungefähr zu einem butter rührenden weib, und

zählt die reife am butterfass von unten answärts und wieder von oben herab, so kann die butter nicht zu wege gebracht werden. 287. es ist nicht gut, über die finger oder die flache hand zu sehen.

gibt man einem säugling zu allererst statt des breis von einem

rothen gebratnen apfel zu essen, so bekommt es rothe backen. ein klein kind gedeiht nicht, wenn man es würmchen oder jäckel 289.

heifst.

wen die katze, indem sie sich putzt, ansieht, der wird ausgemacht oder gescholten werden.

lässt die köchin das essen anbrennen, so ist sie verlobt oder ver-

292. welche jungfrau die katzen lieb hat, bekommt einen frommen mann.

293. geht eine schwangere über ein grab, so stirbt ihr kind.

294. wer process führt, und sieht seinen gegner eher, als der gegner ihn, wenn sie vor gericht gehen, der behält recht.

295, wer vor gericht geht, und sein messer bloss einsteckt, behält recht.

296. wer nicht wol kann schlafen, kind oder alt, dem lege man einen ruhewisch unters kopfkissen: das ist stroh, was tragfrauen unter den rücken legen; man muß ihn aber diesen leuten stillschweigend wegnehmen.

297. wenn man vieh, das geschlachtet wird, beklagt, kann es nicht sterben.

298. es ist nicht gut brot auf den tisch zu legen, so dass das aufgeschnittne theil vom tisch schaue.

299. wer ein gespenst hört, schaue nicht um, sonst wird ihm der hals umgedreht.

300. Mauritiustag keinen waizen zu saen, sonst wird er brandig.

301. es ist nicht gut, wenn man über den kopf sieht.302. wenn am tage Johannis enthauptung in einem baum gehauen wird, muss er verdorren,

303. wenn eine magd brot teigt und einem burschen ins gesicht greift, bekommt er keinen bart.

304. wer zum erstenmal bei einem hurenkind gevatter wird, hat glück im heiraten.

305. wenn man einem zutrinkt, reiche man ihm den krug nicht offen. 306. wer ein erloschen licht wieder anblasen kann, ist reiner junggeselle oder reine jungfrau.

307. wer ein rad über den thorweg macht, hat glück in seinem hause. 308. holt eine sechswöchnerin brunnenwasser, so versiegt der brunne.

309. wendet man einen teller um über der malilzeit, so können die hexen theil haben.

310. eine zum scheiterhaufen geführte hoxe soll man nicht auf blofse erde lassen. .

311. wer blasen auf die zunge bekommt, wird sogleich belogen, er soll dreimal ausspeien und dem belüger alles böse anwünschen.

312. ein kranker, der weint und thränen vergießt, stirbt des lagers nicht.

313. wenn die heimen oder grillen im hause singen, geht es glücklich zu.

314. wer lang schläst wird weiss, und je länger je weisser.

315. wenn brant oder bräutigam auf den trautag einen schaden an sich haben, den müssen sie mit zu grabe nehmen und kann nimmermehr geheilt werden.

316. wenn der mond zum kammerfenster herein scheint, zerbricht die magd viel topfe.

317. wem etwas ins auge fällt, speie dreimal über den linken arm, so kommt es heraus.

318. auf nebel im merz gefallen, folgt hundert tage nachher große wasserflut.

319. wer über abgeschnittne nägel geht, wird dem gram dessen sie gewesen sind.

320. stillt ein weib ein knäblein, und legt einmal einer andern kind, das ein mägdlein ist, an die brust, so kommen die kinder, wenn sie erwachsen, in unehren zusammen,

321. wer nur in einem schuh oder strumpf geht, bekommt den schnupfen.

322, wenn das feuer im ofen platzt, entsteht zank im haus.

323. solange das essen noch auf dem tisch brotzelt oder kocht, wird

die köchin von ihrem mann geschlagen.

324. wem die weiber abgehn, und die pferde wol stehn, der wird reich. 325. wenn ein licht von sich selbst ausgeht, stirbt eins im hause. 326. wer an blumen oder kränze riecht, die zu einem begräbnis ge-

hören, verliert den geruch. 327. wenn man einen rosmarinstengel abschneidet und zu einem todten ins grab legt, so verdirbt der ganze stock, sobald der zweig im grabe fault.

328. wer eier isst, soll die schalen zerdrücken, (die hexen nisten

darin), sonst kann einer das fieber bekommen.

329. ein beutel von maulwurfsfell, darin ein widhopfskopf, samt einem pfennig steckt, bei sich getragen, läst niemand ohne geld.

330. wind in der neujahrsnacht wehend bedeutet pest,

331. wer suppe isst und den löffel auf den tisch legt, der mit dem innern theil oben hin fällt, hat noch nicht satt; er soll noch mehr essen, bis der löffel mit dem äußern theil sich aufwärts kehrt.

332. wenn man zu tische brot verschneidet, und ungefähr ein stück mehr, als leute da sind, so ist ein hungeriger gast unterweges. 333. wer etwas an sich trägt mit christnachts gesponnenem zwirn

genäht, an dem haftet kein ungeziefer.

334. man soll nicht mit fingern nach mond oder sternen am himmel weisen, man verletzt den engeln die augen damit. vgl. 937. 335. wer einen kreuzvogel im hause hat, ist vor dem einschlagen

des wetters sicher. 336. beim brauen lege man einen strauss großer brennesseln auss fas, so schadet kein donner dem bier *).

337. geht eine schwangere über die zeit, so lasse sie ein pferd aus

ihrer schürze fressen, dann wird sie leicht gebähren. 338. wenn ein paar vor dem altar steht, und sich die hände reicht,

wessen hand die kälteste ist, stirbt am ersten.

339. wer weihnachten, neujahr und dreikönigsabend etwas stiehlt, ohne ertappt zu werden, der kann das ganze jahr über sicher stehlen.

340. freitags nägel an händen und füßen geschnitten hilft wider

zahnweh.

341. Martini kann man am brustbein der gans sehen, ob der winter kalt oder nicht wird, nachdem es weiß oder braun aussieht. vgl. Lxvi. 342. die bauern sollen ihre mägde, wenn sie das erste gras im jahre bringen, taufen oder mit wasser begießen, so schlafen sie nicht beim grasen.

343, wenn sich starker sturmwind hebt, hat sich gemeinlich einer erhängt.

hüner aus gründonnerstags gelegten eiern gebrütet ändern alle

jahr ihre farbe.

345. wenn ein kind aus dem haus getragen wird, darf die oberthür nicht zu sein, es wächst sonst nicht größer.

^{*)} die donnernessel widersteht dem donner, wird daher zu frischem bier gelegt, dass es sich nicht brechen soll. gründonnerstags kocht man grünen kohl von jungen nesseln. Dav. Frank Meklenburg 1, 59.

346. thut man auf dem anger gelesene federn in ein bett, so kann kein kind darin ruhen, ists ein ehbett, so laufen die ehleute von einander.

347. beim brauen gesungen, geräth das bier.

348. wer den ankommenden storch grüßt, hat kein zahnweh.

349. betritt man frühmorgens beim ausgang mit dem rechten fuß die thurschwelle, so hat man des tages glück.

350. ein gebrauchtes fußbud soll nicht eher als den andern tag ausgegossen werden, man gießt sonst das glück mit weg.

gegossen wetten, man great somet das grack int weg. 351. eine unverschens gefundne felge von einem alten rad, wirft man sie in der heil. dreifaltigkeit namen in die scheune, so schaden die

sie in der hoil, dreifaltigkeit namen in die scheune, so schaden die mäuse dem getraide nicht. 352. ein von gebettelten pfennigen gemachter silberner ring am fin-

ger getragen hilft wider allerlei krankheit.

353. einem kind soll man seinen badewisch nicht oft fortlegen, sonst

hat es im alter keine bleibende stätte.

354. vor der tranung soll der bräntigam das bierfaß anzapfen und den zapfen zu sich stecken, sonst können ihm böse leute etwas anthun. 355. charfreitags die kleider an die sonne gehängt, kommt weder motte noch schabe hinein.

356. charfreitags durst gelitten, schadet kein trunk das ganze jahr

über. vgl. 913.

357. beim kirchgang sollen brautleute sich nicht umsehen, es ist nicht gut.

358. beim heimgang sollen sie eine schwarze henne voran zur hausthür einlaufen lassen (zum fenster hinein stecken), alles besorgliche unglück wird auf die henne fallen.

359. wer beim einzug in eine andere stadt oder wohnung unterwegs brot verliert, wird hinfort alle nahrung einbüßen.

360. beim eingang in eine stube soll man in der thür sich nicht umkehren, es ist nicht gut.

361. ein weib, die den schnupfen hat, soll in des mannes schuhe riechen.

362. einen eingestochnen splitter soll man zerkauen, sonst kann er mehr schaden.

363. sieht beim feuerschlag ein anderes zu, so fängt der zunder nicht. 364. springt eine schwangere über die rinne, wodurch eine glocke gegossen wird, so fördert es ihre geburt.

365, seinen feind kann todt beten wer ein ganzes jahr alle morgen und abende den 109 psalm betet; hält er aber einen tag innen, so

muss der betende selbst sterben.

366. wer in der christnacht heu stiehlt und dem vieh davon gibt, so

gedeiht das vieh, und er wird über weiterm stehlen hernach nicht begriffen.

367. in manchem haus oder stall leidets kein weifs vieh, sondern

stirbt oder wird erdrückt.

368, wenn eine leiche im gesicht roth sieht, stirbt ihr jemand aus der freundschaft nach.

369, wo man weihnachten das tischtuch nach der mahlzeit auf die bloße erde ausschüttet unter freiem himmel, da wächst brosamkraut.

370. in den bergzechen soll man nicht sagen 'glück zu', sondern 'glück auf'; es fällt sonst das gebäude ein.

371. wer an einem unsichern ort ist, und einen esel bei sich hat, dem kann der teufel nichts leides thun.

372. wenn man bei zunehmendem mond federn in betten oder bett-

innelte steckt, so kriechen sie wieder beraus.

373. wenn man eine weide zum holzbinden in einem stall drehet, darin hüner, gänse, enten brüten, bekommen die jungen krumme hälse. 374. hört man den kukuk zuerst schreien, und ist ohne geld, so hat

man das ganze jahr mangel daran.

375. läst man ein neugeborn kind lange ungetaust liegen, so bekommt es schöne grosse augen.

376. eine jungfrau, die gern lange haare hatte, lege von ihren haaren mit den hopfenranken in die erde, so wachsen sie lang.

377. es ist nicht gut, ein thier mit der ruthe zu schlagen, mit welcher man ein kind gezüchtigt hat.

378. wer eine schwalbe todt schlägt verursacht vier wochen anhal-

tenden regen.

379. der erste fall eines kindes schadet ihm nicht.

wer frühmorgens zwischen zwei alten weibern geht, hat den tag über kein glück. vgl. 58.

381. wo die schwalben neue nester bauen, aus dem hause stirbt iemand selbiges jahr.

382, wenn die katzen ihr fressen rein aufessen, wird das korn theuer, wenn sie krumen liegen lassen, schlägt es ab oder bleibt im preis. 383. wer die rose bekommt, soll sich von einem gleiches taufnamens

mit stahl und stein feuerfunken drauf lassen schlagen, so vergeht sie. 384. wer propfreiser bricht, soll sie nicht lassen zur erde fallen, sonst fallen hernach die früchte des baums vor der zeit ab.

385. ein si orn ohne feuer von einer galgenkette geschmiedet, damit

kann man har mäulige, kollerige pferde bändigen. 386. ein strick, woran ein mensch erwürgt worden, ins taubenhaus ge-

hängt, macht die tauben da bleiben. wer allermannharnisch bei sich trägt kann nicht gewundet werden.

388. es ist nicht gut, besen zu verbrennen.

389, in einer wochenstube lege man an jede thür einen strohhalm ans dem wochenbette, so kann das Jüdel und kein gespenst nicht in die stube.

390. eine braut, die nach der herschaft strebt, verziehe lange, und

lasse den bräutigam vor ihr zur kirche gehen.

391. sie erreicht es auch, wenn sie nach der trauung ihren gürtel in die thürschwelle des hauses legen lässt, dass der bräutigam darüber schreitet.

von der brautsuppe mus sie essen, sonst bekommt sie beim kindstillen keine milch in die brüste.

393. ehlente sollen ja nicht von einem haushahn essen.

394. wer bier schenkt, lege die erste losung unter den zapfen, bis ausgeschenkt ist.

wenn man waizenstroh verbrennt, wird übers jahr der waizen auf dem felde russig.

396. von einem erstgebornen kalb soll nichts gebraten werden, sonst

verdorret die kuh. 397, bei einer leiche lasse man keine zähren fallen auf den todten, er kann sonst nicht ruhen.

398. wenn eins das andere anputzt, soll das geputzte nicht danken, sonst steht ihm der putz nicht.

399. in den zwölften soll man die obstbäume keinen spinnrocken sehen lassen, sonst gibts kein obst.

400. eine abziehende magd soll vor dem abschied noch eine suppe machen, und sie essen.

401. wer gras haut, soll, so oft er aufhört, die senze wetzen, und nicht ungewetzt hinlegen, oder mit heim nehmen.

402. wenn jungfern zu tanze gehen, sollen sie zehrwurzelkraut in die schuhe legen und sprechen: 'zehrwurzelkraut, ich zieh dich in meine schuh, ihr junge gesellen lauft alle zu!'

403. wenn die some nicht scheint, sind alle in der erde begrabenen schätze offen.

404. wer kein glück zum flachs hat, stehle ein wenig lein und menge ihn unter seinen.

405. das erste garn, das ein kind spinnt, lege man in einer mühle aufs mühlrad, so lernt das kind wacker spinnen.

406. trocknende wäsche soll man nicht bis zu sonnenuntergang auf den stangen hängen lassen, sonst beschreit, wer sie auzieht, alles.

407. wer bei gehaltner mahlzeit in die stube tritt, soll mitessen, wäre es nur einen bissen.

408. schreitet eine schwangere über einen strick, mit dem ein mut-

terpferd angebunden war, die muß zwei monate über die zeit gehen. 409. das erste sleisch, das man einem kinde gibt, soll von einer gebratnen lerche sein.

410. eine kreissende lasse eine reine jungfrau über sich hinschreiten, und die jungfrau in währendem überschreiten ihren gürtel auf die kreisserin sallen, so geniest diese alsobald.

411, wenn die zimmerleute in ein neu haus den ersten nagel einschlagen, und es springt feuer daraus, so brennt das haus wieder weg. vgl. 500. 707.

412. wer lein säet, soll auf dem acker, den er besäen will, sich dreimal auf den sack mit dem lein setzen und wieder aufstehen, das ist gut.
413. sprühen feuerfunken aus dem angezündeten licht, so kriegt der,

nach dem sie fliegen, denselben tag geld.
414. man soll sich aus keinem wasser waschen, das von alten wagen-

rädern gewärmt worden ist.
415. lernt ein kind schwer reden, so soll man ein im backofen zusam-

men gebacken brot über seinem kopf von einander brechen. 416. nit einem geschelten stecken schlage man weder vieh noch menschen, denn was damit geschlagen wird, muß verdorren.

417. man soll in den zwölften nicht brechen, sonst verderben apfel und birnen.

418. man soll in den zwölften nicht dreschen, das getraide verdürbe, so weit der schall gehört wird. vgl. 915.

419. ein hemd mit zwirn, in den zwölften gesponnen, genäht, ist zu vielen dingen gut.

420. wer den heil. christabend auf die wintersaat geht, hört was das ganze jahr im dorfe geschieht.

421. am h. christabend soll man das licht nicht erlöschen lassen, es muß sonst eines im hause sterben.

422. es ist nicht gut, wenn ein stul umgekehrt liegt und die beine in die höhe kehrt.

423. wer eine weiberhaube aufsetzt, den schlagen die pferde.

424. beim stubenkehren soll man nicht mit heißsem wasser sprengen, es wird sonst zank im haus.

425. einer braut beim kirchgang soll man die schlüssel nachwerfen, so wird sie haushältig.

f*

426. beim heimgang aus der kirche trage man ihr zerschnittene kuchen entgegen, jeder gast nehme ein stück und stoße es der braut auf den leib.

427. wenn der bräutigam die braut heimholt, soll sie unterwegs flachs

wegwerfen, so geräth ihr der flachs wol-

428. läßt man kleine kinder auf schwarzen fullen reiten, so bekommen sie bald zähne.

429. man soll im neumond eine andere wohnung beziehen, so nimmt die nahrung zu.

430. wer schwaben hat soll einen hemmschuh stehlen und auf den

ofen legen, so gehen sie weg.

431. einen gestolilnen sandwisch den hünern ins fressen gethan, so legen sie die eier nicht weg.

432, in der ernte soll man die letzte garbe groß binden, so wächst nächstes jahr so viel getraide, daß alle garben so groß werden können.
433, wenn auf der hochzeit die hunde sich beißen, schlagen die ehleute

einander.

434. wen man mit dem aberriick vom rocken schlägt, der kriegt ein aberbein.

435. sperrt sich der respel am spanlicht, so kommt andern tags ein

436. hat man zwirn gemacht, soll das zwirnwasser nicht ausgegossen werden, wo leute vorüber gehen, wer drüber geht, wird wirbelsüchtig.

437. wer frühmorgens im aufstehen nieset, soll sich wieder legen und drei stunden liegen bleiben, sonst ist sein weib meister die ganze woche. 438. wer ein neu messer kauft, soll den ersten damit geschnittenen bissen einem hunde gebeu, so verliert er des messer nicht.

onssen einem unide geben, so verhert er das messer ment.

439. kann ein todkranker nicht sterben, so soll man den tisch verrücken, oder eine schindel auf dem dach umwenden. vgl. 721. 440. wer sich auf eine wasserkanne setzt, dem wird die schwieger-

mutter gram.
441. wer touben hat, soll über tisch nicht davon reden, sie fliegen

und gewohnen sonst weg.

442. wer verreisen will, und ist der tisch nicht erst abgeräumt, dem wird der weg sauer.

443. sind kinder beschrien und können nicht schlasen, soll man erde von der gemeine nehmen, und über sie streuen.

444. man soll durch keinen bodenlosen topf sehen, sonst thut einem

der kopf weh.

445. in der brautkammer lasse man das inschlittlicht fein rein ausbrennen, das ist gut.

446. die drei christabende soll man alle brösemlein aufheben: sie sind gut, wenn man sie einem eingibt, dens geteuscht hat.

447. wer ein kleid machen läfst, lasse es niemanden anders anziehen,

es steht ihm sonst nicht schön.

448. wenn ihrer zwei auf einem teller essen, werden sie einauder feind. 449. wer einen span an beiden enden anzündet, dem können die hexen mit solchem brand schaden thuu.

450. kommt in einem haus ein feuer aus, so schleife man den backofen hinaus, dem schlägt die flamme nach.

451. eine kindbetterin, die zur kirche geht, soll neue schuh anlegen, sonst fällt ihr kind gefährlich, wenn es laufen lernt.

452. wer löffel stiehlt, behält im tod das maul offen.

453. wenn man sich ungefähr anspeit, erfährt man nenes.

454. brummen die kühe nachts, so spielt das Judel mit ihnen.

455. gehn schwangere zur bleiche, bekommen sie weiße kinder.

456, während der tranung soll die brant eine alte blaue schürze unterbinden.

457. wenn man die schuhe verkehrt zu haupten des bettes steckt, drückt der alp nicht des nachts.

458. steckt die wöchnerin nadeln in die vorhänge, so kriegt das kind böse zähne.

459. bindet eine schwangere frau statt des gürtels einen strick um sich, deren kind wird gehängt.

460. eine wöchnerin greife nieht in teig, sonst reifsen dem kind die hände auf.

461. gehen auf der hochzeit glüser enzwei, so werden die ehleute nicht reich.

nicht reich. 462, werden die kühe frühlings zuerst ansgetrieben, soll man sie

durch einen kranz von gundermann melken. 463. wer Walburgis einen kranz von gundermann aufsetzt und damit

zu kirchen gelit, kann alle hexen erkennen. 464. kühe die gekalbet haben, führen die bauern in Thüringen über

404, kind die gekamet haben, innien die bauern in Thuringen weer dreifach eisen. 465, geht eine sehwangere einem gemen sünder nach, der abgethan

165. geht eine schwangere einem armen sünder nach, der abgethan werden soll, oder nur über den weg, den er gegangen, stirbt ihr kind hernach eben dieses todes.

466. wenn man milch aus zweier herren vioh mengt, verseigen dem einen die kühe,

467. für geschenkte milch soll man nicht danken, sonst verseigt die kuh.

468. so oft der hahn christmachts kräht, so theuer wird selbiges jahr ein viertel korn.

469, auf aschermittwoch jagt der teufel das holzweiblein im walde. 470, wer mit essig handelt, soll keinen verborgen, und sollte der borger auch nur eine stecknadel zu pfande geben.

471. gegen hauptweh wasche man sich mit wasser, das von mühlrädern zurückspringt. vgl. 765.

472. langes gutes wetter kann man durch einmauerung eines hahns zuwege bringen.

473 hat das Jüdel ein kind verbrannt, schmiere man das ofenloch mit speckschwarte.

474. hat ein kind das freisig, decke man ihm einen geerbten fischtiegel über den kopf, und breche seinen mund mit einem erbschlüssel auf.

475. das wasser leidet keinen leichnam.

476. teufelsabbifs untern tisch geworfen, zanken und schlagen sich die gäste.

477. wer sein feld volltragend machen will, gehe stillschweigend einen gewissen tag aus, hole von dreierlei erhäckern erde und menge sie unter seinen samen.

b. aberglaube im erzgebirge um Chemnitz,

(journal von und für Deutschland 1787. 1, 186, 187. 261. 262.)

478. am ersten sonntag ihres anfgebots dürsen verlobte nicht in der kirche zugegen sein.

479. auf eine unfruchtbare frau werse man ein tischtuch, das zur ersten tausmahlzeit gedient hat.

butterbüchsen sind bei tauf und hochzeitsmahlen immer angeschnitten, sonst bekommen die gegenwärtigen junggesellen, wenn sie

freien, körbe.

481. geht die braut in der kirche von ihrem stul zum altar, so rücken die brautjungfern gleich zusammen, damit der platz, wo die braut gesessen, nicht kalt werde: die liebe zwischen ihr und dem bräutigam würde sonst auch erkalten.

482. steht während einer trauung ein grab offen, so kommts darauf an, ob frau, mann oder kind begraben wird. im ersten fall wird der bräutigam witwer, im andern die braut witwe, im dritten erzielen sie

kinder, die bald sterben.

483. begegnet einem traupaar ein mädchen, so ist das erste kind eine tochter, begegnet ein junge, so ists ein knabe; begegnen junge und mädchen zugleich, so gibts zwillinge.

484. wird zu einem säugling ein schlüssel gelegt, so kann er nicht

ausgewechselt werden.

485. wer von neuen ehleuten zuerst aus dem bette steigt, muss zuerst

sterben.

das brautbett richten die weiblichen pathen mit zu, alles stroh wird einzeln eingelegt, und gehütet, das niemand fremdes in die brautkammer komme. aufs bett darf nicht geschlagen, nur sanft gestrichen werden, außerdem bekommt die frau schläge.

487. fällt das kopfkissen aus dem brautbett, so muss der zuerst ster-

ben, der darauf gelegen hat.

488. am hochzeitstag müssen sich brautleute übers kreuz waschen,

so können sie nicht beschrien werden.

489. von hochzeitsbrot und semmel muss etwas aufgehoben werden, damit den ehleuten kein brot mangle. solch brot schimmelt nicht und hilft schwangern, die keine efslust haben, sobald man etwas davon in ilire suppe wirft.

490. herscht beim krankengebet in der kirche völlige stille, so stirbt der kranke; hustet einer oder rauscht etwas, so bleibt er leben.

491. verlangt der kranke, nach empfangnem abendmal, essen, so stirbt

er ; verlangt er trinken, kommt er auf.

492. gegen zunehmende kröpfe oder warzen hilft, die angen auf den zunehmenden mond zu richten, und dreimal zu sprechen: 'was ich sehe mehre sich, was ich genieße verzehre sich.' vgl. 245.

493. heulende hunde zeigen feuersbrunst oder sterben an.

494. neues gesinde darf den ersten sonntag nicht zur kirche, sonst gewohnt sichs nicht ein.

495. von welchen speisen beim taufmal der pathe nicht ifst, vor de-

nen bekommt das kind einen abscheu. 496. krähenschrei um haus bedeutet leiche, und sollte nur ein vieh

sterben. 497. schlägt die glocke unterm leichengeläute, so stirbt aus der gemeine ein mann, jüngling oder kind, nachdem es die große, mittlere

oder kleine glocke ist. bei abnehmendem mond soll die braut nicht einziehen (vgl. 238.)

wer aber bei regen einzieht, wird reich (vgl. 198.)

499. wer in eine neue wohnung einzieht, werfe zuvor etwas lebendiges, katze oder hund hinein. denn wer das haus zuerst betritt, stirbt zuerst.

500. wenn zimmerleute zu einem neuen bau holz fallen und beim ersten hieb feuer herausspringt, so brennt das gebäude ab. (vgl 411.) 501. beim eintritt ins neue hans, bevor man in die stube gehe, gucke man in den ofentopf, um einzuwohnen, es gilt auch von neuem gesinde (vgl. 95), das die herrschaften überdem noch durch ihre beine kriechen lassen.

502. handwerksbursche bei der ersten wanderung dürfen sich nicht umschauen, sonst bekommen sie heimweh und können nirgends bleiben, 503. zum kuhmelken lasse man niemand frendes in den stall.

504. abends bei licht darf kein waschwasser auf die gasse gegossen

werden, sonst ist den andern tag zank im haus.

505. legen kinder die ersten zähne ab, so soll der vater die des töchterchens, die mutter des söhnchens verschlucken; so bleiben die kinder zeitlebens frei von zahnweh.

c. aberglaube im Saalfeldischen,

(journ, von und für D. 1790, p. 26-29, vgl. sächs, provinzialbl. 5, 499-512.)

506. christnachts zwischen XI - XII wachen die ledigen müdchen. um zu erfahren, ob sie das nächste jahr heirathen, ziehen sie sich nackend aus, stecken den kopf in die ofenblase, und beobachten das zischende wasser.

507. fruchtet der versuch nicht, so kehren sie mit einem besen rücklings die stube aus; dann wird in einer stubenecke der künftige geliebte sitzen. hören sie klatschen, so ists ein fuhrmann, hören sie tuten, ein hirte.

508. andere springen nackend vors haus und rufen den geliebten; andere gelien auf einen kreuzgang, und rufen seinen namen.

509. kindbetterinnen dürfen nie allein gelassen werden, sonst hat

der teufel mehr gewalt über sie.

510. sie dürsen nicht eher schlafen, als bis jemand beim kinde wacht. vom schlaf überwältigten müttern werden oft wechselbälge in die wiege gelegt. man lege des mannes hosen über die wiege.

511. den prediger fürchten die kinder in vielen dörfern. das ungezogenste kind wird ruhig bei der drohung: 'sitze still, sonst kommt

der pfarrer und steckt dich in den glaumigen topf!'

512. dem mädchen, das den letzten tag des jahrs seinen rocken nicht abspinnt, wird er von der Bergda verunreinigt. die Bergda ist ein zottiges ungeheuer.

513. die braut verwahrt den brautkranz und ein stück hochzeitbrot. solange sie das hart gewordne stück besitzt, hat sie nie brotmangel. sind sie und ihr mann lebenssatt, so wird es von ihnen in einer suppe genossen.

514. auf dem heinigang von der trannng ellt eine der brautjungfern voraus, langt bier oder brantwein und bietet dem bräutigam ein glas, das er ausleert und rückwärts wegwirft. zerbricht das glas, so ist es gut, sonst nicht,

515. erkrankt einer plötzlich ohne grund, so muß ihm wasser geschöpft werden. eine alte, erfahrne frau, ohne jemanden zu grüßen, schöpft brunnenwasser, wirst drei kohlen hinein, sinken sie, so ist der kranke beschrien, darauf naht sie, und besprengt ihn dreimal mit dem wasser, die worte murmelnd: bistu ein weib, falls auf deinen leib! bistu eine maid, salls auf dein haid (haupt)! bistu ein knecht, geschieht dir eben recht!' vgl. 864.

516. frühjahrs, beim ersten austreiben des vielis, legen sie axte,

beile, sägen und ander eisengeräth vor die stallthur. es kann dann nicht bezaubert werden.

517. auf hohe feste arbeiten die weibsleute nach dem gottesdieust nicht, sonst werden sie lahm und vom blitz erschlagen (die wolken ziehen ihnen nach).

518. stecken die weiber kraut, so sagen sie: 'dursche wie mein dickes bein, haide wie mein kopf, blätter wie meine schürze, so werde mein kraut!

519. der flachs wird so besprochen: 'flachs du sollst nicht eher blüh, bis du mir gehst an die knie, flachs du sollst nicht eher knotte, bis du mir gelist an, flachs du sollst nicht eher gelile, bis du mir gelist an die kehle!' Johannisnacht tanzen die mädchen um den flachs, ziehen sich nackt aus, und wälzen sich darin.

520, wenn der drache seinen verehrern eier, butter, käse, speck bringt, rufe man etlichemal den namen des heilands, so lässt er alles

zieht die braut in des mannes hof und treibt der hirt seine 521. schafe in den weg, so mus sie dem birt ein trinkgeld geben und hat glück.

522. fährt wirbelwind ins grummet, glaubt man, der bose wolle es

seinen dienern zuführen. man schreie ihm schimpfworte zu.

523. der hase schneidet oft mit seinen vorderzähnen durch ganze getraidefelder einen weg. man nennt es pilsenschneiden, und wähnt, der teufel schneide das korn seinen guten freunden ab und führe es

524. alte weiber schneiden oft einen fuss lang rasen aus, den unmittelbar vorher ihr feind betreten hat, und hängen den rasen in den

schornstein. dann muß ihr feind abzehren. vgl. 556.

525. viele essen den letzten tag im jahr knödel (strötzel) und heringe. sonst, behaupten sie, schneide ihnen Perchte den bauch auf, nehme das erst genossene heraus, und nähe dann mit pflugschar statt der nadel, mit röhmkette statt des zwirns den gemachten schnitt zu. 526. die ganze christnacht wird das feuer im ofen erhalten.

527. wer neujahrstag zum bier geht, verjüngt sich und wird roth.

528, traum in der neujahrsnacht trift ein.

529. will das buttern nicht fort, so legen sie feuerstahl oder messer unters fafs,

530. beim krautpflanzen beschmutzte hände soll man in einem grossen

stunz waschen, so bekommt das kraut große häupter.

531. ein mädchen kann durchs krautpflanzen erfahren, ob sie ihren geliebten jemals bekommt oder nicht. sie zwickt ein stück der wurzel eines pflänzchens ab, spaltet den übrigen theil, und steckt die wurzel einer andern hindurch; beide pflanzen werden nun hart an einen stein gesetzt und fest zusammen gedrückt. bekleiben die pflanzen, so kommt die heirat zu stande.

532. macht man ein stück vieh oder sonst etwas einem durch ein

gebot feil, so geht es bald drauf zu grunde.

533. beim leinsäen werfe man das tuch, worin der samen lag, hoch in die luft. desto höher wird der flachs.

d. aberglaube in und um Horms.

(journ. von und für D. 1790, p. 142 - 141.)

534. prosselndes feuer bedeutet streit. verschüttetes salz desgleichen.

536. gelbe flecken am finger desgleichen, sind sie so groß, daß man sie mit einem finger nicht bedecken kann, so wird der streit von belang.

537. gellt das linke ohr, so wird übels, gellt das rechte, gutes von

einem geredet.

538. aus einer wöchnerin haus darf kein feuer, salz noch brot abgegeben werden.

539, wer einen auf der strasse gefundnen eggenagel bei sich trägt,

kennt alle hexen. vgl. 636.

540. rothe milch einer behexten kuh muß kochend mit ruthen gepeitscht werden. der schmerz zwingt die hexe sich zu melden und die kuh zu heilen.

541. wer ungewaschen ausgeht kann leicht behext werden.

lauten in Walburgisnacht mit geweihten glocken hindert die auf kreuzwegen mit dem teufel tanzenden hexen, jemanden zu schaden. 543. klingt der sarg hohldumpf beim zumachen, so stirbt noch

ieniand ans dem haus.

544. wer große ängsten hat, rühre an die große zehe eines todten, so wird er frei davon.

545, die todten müssen mit dem gesicht gegen morgen gekehrt sein, sonst werden sie von den winseln (?) erschreckt, die von abend her schwärmen.

546. kämme, messer, tücher, die man bei einem todten braucht, müssen in den sarg gelegt und mit begraben werden. vgl. 700.

547. hebt eine schwangere ein kind aus der taufe, so muß das ihrige oder das getaufte sterben.

548. wird ein laib brot auf die braune seite gelegt, so können hexen ins haus.

549. fliegt eine gelbfüsige henne über einen gelbsüchtigen, so ist er unheilbar.

550. wer unter ehleuten trennung stiften will, drückt ein hackschlofs zu, wenn sie vom priester zusammengegeben werden.

551. kommt dem todten ein kleid oder leinen vor den mund, so muss jemand aus dem geschlecht sterben.

552. ist ein todter im haus, muß man alle weinfässer anklopfen, sonst steht der wein ab.

553. von dreizehn am tisch essenden muß einer sterben.

554. den wirbelwind machen die hexen, wer ein messer mit kreuzen

hineinwirft, vermag sie zu erkennen.

555. stölst ein maulwurf im hanse auf (vgl. 601), zirpt die grille, so muss einer sterben; desgleichen wenn die henne kräht, oder der kauz schreit.

556. wer bei regenwetter stiehlt, und der fufsstapfe wird herausgeschnitten und in den schornstein gehängt, so welkt der dieb allmälich, gleich dem fußstapfen. vgl. 524.

557. kein ausgekämmtes haar werfe man auf die strafse, weil man sonst vor zanber nicht sicher ist. vgl. 676.

e. aberglaube bei Gernsbach im Speierschen. (ebendaher 1787. 1, 454 - 456.)

558. braut und bräutigam beim kirchgang sollen die dachtraufe meiden, auch nicht umschauen.

559. unter der trauung dicht zusammenstehn, sonst schleichen sich hexen dazwischen ein:

560, welcher theil während der trauung die hand oben hat, bekommt in der ehe die meisterschaft.

eine schwangere, die wäsche hält, kehre sogleich die gebrauchten gefässe um, so hat sie leichte niederkunft.

562. wenn die gevattern am tage, wo sie das kind heben, frische hemder anziehen, kann keine hexe dem kind beikommen.

563. wird nachts an die wochenstube geklopft, mache man nie auf, ohne dreimal gefragt zu haben, wer da sei? und bevor man dreimal antwort erhalten hat. keine hexe autwortet dreimal.

beim wickeln des kindes ein wenig brot und salz mit einzu-

windeln.

565. ins wochenbett oder wiege einen degen oder ein messer so zu stecken, dass die spitze vorragt; will die unholde über die frau oder das kind her, so fällt sie hinein.

566. wenn bei der wäsche ein ander weib lauge holt und dafür

dankt, so ist es eine hexe.

567. ein weib, das mittwochs butter plumpt, ist eine hexe.

568. morgens beim ausgehn soll man auf den gruß 'guten morgen' nicht antworten 'ich danke', sondern auch 'guten morgen!' unter den grüßenden eine hexe sein, so wird sie dadurch unschädlich

569. sterben kurz hinter einander viel hüner, enten, schweine u. s. w., so mache man feuer im backofen und werfe von der gattung thiere eins hinein, die hexe muss dann mit verderben. vgl. 645.

einer ins haus tretenden hexe gebe man ein stück brot, worauf drei korn salz gestreut sind, so kann sie nichts schaden.

571. das tischtuch soll man nie mit der umgekehrten seite auslegen; sonst wird man nie satt.

572. man lasse es nie über nacht auf dem tisch liegen, sonst ist man nicht in der engel schutz.

573. mit dem docht aus der lampe, die in eines sterbenden zimmer brannte, bestreiche man kröpfe, so heilen sie.

574. versprich keinem kinde etwas, ohne es zu halten, sonst wird es hart fallen.

575. will eine frau ihre henne brüten setzen, und lässt die strümpfe lottern, die haare fliegen und hat ihren schlechtesten rock an; so bekommt sie lauter küchlein mit köbeln auf den köpfen und gefiederten füßen. vgl. 19.

576. stirbt jemand im hause, soll man die bienenkörbe rücken, essig und wein rütteln, sonst stehen bienen, essig und wein ab. vgl. 664.

698. 898.

577. gekauftes geflügel führe man dreimal um den tischfuss, schneide von jedem tischeck ein stückchen und gebe es dem thier zu fressen, so bleibt es. vgl. 615.

578. ein zum ersteumal auszutreibendes schwein lasse man über ein

stück der schürze springen, so wirds gern heimkommen. vgl. 615. 579. welches mädchen in der Andreasnacht blei im löffel schmilzt, und es durch einen schlüssel, in dessen bart ein kreuz, in wasser giefst, das nachts zwischen XI und XII. geholt worden ist, so bildet sich das handwerkszeug ihres künftigen bräutigams.

580, keinem kind, eh es einjährig, kleider anzumessen, sonst bekommts unförmlichen leib.

581. ein mauskopf', mit zähnen abgebissen oder mit gold abgeschnitten, einem kinde umgehängt hilft ihm zahnen.

582. dies geschieht auch, wenn man einem kinde, wo es zuerst in ein haus kommt, ein ei schenkt; nach andern wird es dadurch plauderhaft.

f. aberglaube zu Pforzheim. (ebendaher 1787. 2, 341 - 345.)

583. ein siebenjähriger hahn legt ein kleines ei, das muß man übers dach werfen, sonst schlägt das wetter in haus; gebrütet gibt es einen basilisk.

584. wer schnupfen hat, trinke durch eine dreizinkige gabel ein glas wasser.

585. wer christag morgens nüchtern ein ungesotten ei ifst, kann sehr schwer tragen.

586, wer charfreitag linsen ist, dem geht das jahr über sein geld

nicht aus. 587. brütet der *storch* ein ei nicht aus, so stirbt jemand von den

höchsten im lande. 588. weifse geister, solche die vor dem tode geld vergraben haben,

müssen zwischen himmel und erde schweben.

589. bei sonnenfinsternus decke man alle brunnen, das wasser wird sonst giftig.

590. stellt man in der neujahrsnacht zwischen XI und XII. ein glas wein irgend wohin, und es lauft über, so geräth selbiges jahr der wein.

591. beim ausgehen setze man den rechten fuss zuerst vor die thür.
592. eidechsen waren sonst jungfern.

593. auf hünersedern kann kein kind ruhig sterben.

594. am unschuldigen kindertag spannen viele bauern keine ochsen an, es geschieht unglück.

595. wer über eine brücke geht, soll ein V. U. beten, auch wenn sich die sterne schneuzen,

596. legt man ein messer die schneide aufwärts, so schneidet man dem lieben herrgott oder den engeln das gesicht.

597. trägt man einen rechen, dass die zähne auswärts stehn, oder reckt man einen singer in die höhe, so sticht man dem lieben gott die augen aus. auch vergeht der regenboge davon.

598. wo der regenboge auf der erde steht, da findet sich ein golden schüsselchen.

599. dem todtengräber rumpelt die haue, wenn er ein grab zu machen bekommt.

600. grillen, hunde und wegvögel zeigen durch ihr geschrei den tod an. 601. wirft ein maulwurf in der stube, so stirbt die großmutter.

vgl. 555. 602. geräth die *schlofsuhr* in unordnung, so stirbt jemand aus dem fürstengeschlecht.

603. schlagen uhren zum betglockengeläute, so stirbt jemand.

604. wer hintersich lauft macht dem teufel das bett. vgl. 659. 605. wer eine übelthat begeht, die vor dem tod nicht an tag kommt,

muß nach dem tod mit dem kopf unterm arm umgehn. 606. wer geld vergräbt muß nach dem tod so lange umgehen, bis es

gefunden wird. 607. wer nicht betet, dem holen die *schwaben* (schwarze würmer) das mehl aus dem kasten.

608. die schwaben vertreibt man dadurch, dass man einige in einer schachtel einem todten mitgibt.

609. schwolbennester und grillen bringen segen ins haus.

610. dem schreiner darf man für den sarg nichts abbrechen, wenn

der todte ruhen soll.

611. ruft man dem feurigen mann: "Steuble, Steuble mach dich leicht, auf dass du bald bei mir seist"! so kommt der irwisch, und man muss ihn hockeln. betet man, so naht er, flucht man, so flieht er. 612. wer einen schatz findet decke kein kleidungsstück darauf, das

am blossen leib getragen wird, sonst ist er des todes, sondern ein schunpftuch, eine brotrinde. alle sieben jahre tritt der schatz hervor. mittwoch und freitag sind verworsne hexentage. wer ferkel mittwochs zuerst austreibt, dem kehren sie nicht heim, und besucht ein kind mittwoch zuerst die schule, so lernt es nichts. kein paar lässt sich mittwochs trauen, keine magd wechselt mittwochs ihren dienst.

ten, über der frauen strumpfband springen, über des mannes gürtel, oder der magd schürze, so kommen sie ordentlich nach haus, vgl. 578. 616. ein gekauft huhn wird dreimal um den tisch gejagt, ihm holz von drei tischecken unterm brot gegeben, so bleibts daheim. vgl. 577.

lässt man schweine, wenn sie die thürschwelle zuerst beschrei-

617. verliert man ein huhn, binde man oben in der stube in ein tischtucheck einen halben kreuzer, und lasse das eck zum fenster hinaushängen, so kehrt das huhn zurück.

618. wer unter einer deichsel herschlüpft oder einen über sich schreiten läfst, wächst nicht mehr. vgl. 45.

619. schlüpft man der kul zwischen den vorderfüßen durch, verliert sie kein horn.

620. ferkel in wasser, worin ein gemetzeltes schwein gebrüt wurde, gebadet wachsen treflich. 621. wer auf einen baum sieht, auf dem eine weibsperson sitzt, wird

blind. 622. soll ein nussbaum recht fruchtbar werden, muß eine schwan-

gere frau das erstemal seine nüsse abthun. 623. hat jemand gichte, der gehe freitags um betglockenzeit aufs

freie feld.

regenwasser macht die kinder bald reden.

lacht man, dass einem die augen übergehen, so gibts zank.

626. wer einen bund mit dem teufel hat und ihn darum betriegen will, soll sich siehen jahre nicht waschen und nicht kämmen, oder er verlange, der teufel soll ein bäumchen wachsen lassen, das kann er nicht, so ist man ihn los.

die dorndreher (eine art vögel) tragen dornen zu unsers herrgotts 627.

krone.

628. die schwalben trauern für den lieben herrgott.

man soll kein rothkehlchensnest auslieben, sonst gibt die kult

rothe milch, oder das wetter schlägt ins haus.

630. einen ansgerissnen zahn soll man in einen jungen baum schlagen, und die rinde darüber ziehen. wird der baum umgehauen, so kehrt das zahnweh wieder. Nimmt man ans einer weide einen spreifsen, und gräbt solange in den schmerzhaften zahn, bis es blut gibt und dann den spreißen wieder an seinen ort thut und die rinde darüber zieht, verliert sich das zahnweh.

631. einen ausgefallnen zahn so'l man in ein mäuseloch thun, und sprechen: 'maus, da hast du einen hölzernen zahn, gib mir einen bei-

nernen dran!'

632. einer sterbenden kindbetterin muß man scheere und nadelbüchse (knaul faden, nadel und fingerhut) mitgeben, sonst kommt sie und holts. 633. stirbt ein kind, so besucht es nach dem tode wen es am liebsten hatte.

634, wer sonntags geboren ist sieht geister und muß sie hutzeln

(hockeln.)

635. drei taubenfedern aus dem linken flügel nagele man an im schlag, schwinge die hineingelaßnen tauben dreimal um den schenkel, und lasse sie keinen freitag zuerst ausfliegen.

636. wer einen sonntags gefundnen eggenzahn zu sich steckt, sieht die hexen in der kirche mit kübeln auf dem kopf, muß aber vor V. U. läuten aus der kirche, sonst zerreifsen sie ihn. (vgl. 539, 685, 783.)

ein in der wiege liegendes kind, das einen nicht ansieht, ist

eine hexe.

nimmt man nachts ein bekreuztes messer zu sich, so kann keine hexe heran; kommt sie und man wirft das messer hin, so muß sie stehn bleiben bis an den lichten morgen.

639, wenn das älteste kind im haus das kalb anbindet, kann keine

hexe zu.

ist ein ganz schwarzer bock im stall, so kann die hexe nicht hinein, auch, wenn die kult weise füsse und weisen strich auf dem rücken hat.

641. welches thier einen schwarzen rachen hat, dem können die leute nichts anhaben.

642. hat man nachts furcht vor einer hexe, kehre man nur den linken schuh um.

643. begegnet man zweideutigen katzen, halte man den daumen gegen sie. macht man einen drudenfus an die thur, so mussen die hexen fern bleiben.

645. hat eine was verhext, und man verbrennt es, so kommt sie sicher, und will etwas entlehnen; gibt mans ihr, so ist sie frei, versagt mans, so muss sie mit verbrennen. (vgl. 569. 692.)

646. ist das vieh verhext, so gehe man mitternachts in den stall: auf des viehs rücken wird ein strohhalm liegen, den stecke man in einen sack, rufe die nachbarn herbei, und zerdresche den sack, der sack lauft auf und die hexe schreit. (vgl. 692.)

647. die hexen bekommen geld auf den kreuzwegen, wo es der teufel ausstrent.

sie können regen, donner und wind machen, der das tuch auf der bleiche, das heu auf der wiese, in die luft treibt.

619. sie salben einen stock mit den worten: 'fahr hin, nicht zu hoch und nicht zu nieder!'

650. wenn eine hexe aufgefahren ist (in exstase), kehre man ihren leib um, so kann sie nicht mehr einfahren.

651. unter behextes wasser, das nicht sieden will, lege man nur dreierlei holz.

652. ist ein kind beschrien, hole sein vater drei strohhalme auf verschiednen misstätten unbeschrien, und lege sie ihm unters kopfkissen.

g. aberglaube aus dem Würtembergischen.

(ebend. 1788, 2, 183, 184,)

653. man gebe keine milch aus dem hause, ohne einen tropfen wasser damit zu vermischen.

654. am tage, wo ein weib niederkommt, oder ein pferd verschnitten wird, darf nichts aus dem haus geliehen werden, sonst wird weib oder pferd behext.

655. wer im bett die fuse gegen das fenster kehrt, bekommt die

auszehrung.

656, ein hemd, von einem fünf bis siebenjährigen mädchen gesponnen, macht fest und sicher gegen zauber.

657. wer von einem gespenst verführt wird, wechsle alsbald die schuhe, und setze den hut anders, so kommt er wieder in den rechten weg. 658, wenn man freitag und mittwochs nacht von hexen redet, so ho-

ren sies und rächen sich.

659, wer hinter sich lauft, lauft dem teufel in die arme. (vgl. 604.)

660. ungetauft sterbende kinder kommen unters wütende heer.

661. kniet vor dem altar die brant auf des brautigams mantel, so bekommt sie die oberherschaft. auch muss sie sich vor ihm ins bett legen und sich von ihm ein glas wasser reichen lassen, dann wird sie sicher

662. wer unter den brautleuten zuerst vom brautaltar aufsteht, stirbt

663. stehn sie so weit vor dem altar von einander, dass man zwischen

ihnen durchsieht, so gibts zwist in der ehe,

664. will ein kranker sterben, so öfne man die fenster, und stopfe alles, was hohl im hause ist, und kehre es um, damit die seele freie ausfahrt habe und sich nirgend aufbalte, auch soll man den essig rücken, dass er nicht umstehe, den vogelkäfich anders hängen, das vielt anders anbinden, die bienenkörbe verstellen. (vgl. 576, 698.)

665. man achte, dass der todte auf der bahre keinen zipfel des ster-

bekleids in den mund bekomme.

wer den daumen einschlägt kann nicht von hunden gebissen werden.

das butterfass auf eine handzwehl gestellt, und einen haarkamm

darunter gelegt, gibt viel und reiche butter. 668. wer frühlings den kukuk zuerst schreien hört, und unbeschrien

in seinem gelde rüttelt, dem geht das geld niemals aus. 669. die markung, wo ein selbstmörder begraben liegt, wird drei jahr

nacheinander vom wetter getroffen.

670. ein bauer, der zum andern das erstemal in den stall tritt und nicht sagt: glück herein! ist ein hexenmeister.

671. wer mit rechtem fuss zuerst in die gerichtsstube tritt, gewinnt.

h, aberglaube in Schwaben.

(ebend, 1790, 1, 441.)

672. die erste arznei soll die wöchnerin aus des mannes löffel einnehmen, es gedeiht besser.

673. in den kindeswehen soll die kreissende des mannes pantoffel anziehen.

674. man stelle ihr, ohne dass sies weiss, wasser unters bett.

675. ein kind unter drei jahren, schiebt man es zu einem guckfenster

ein, so wächst es nicht mehr.

676. abgeschnittne haare sind zu verbrennen, oder in laufend wasser zu werfen, trägt sie ein vogel weg, so fallen dem menschen die haare aus. (vgl. 557.)

677. wenn ein redenlernendes kind zuerst vater spricht, bekommt die mutter das nächstemal einen knaben; wenn mutter, eine tochter.

678. aus gesprungnem glas soll kein mann trinken, sonst bekommt

seine frau lauter mädchen, keine knaben.

679, eine gekaufte kutze muß man so ins haus tragen, daß sie den kopf gegen die strasse, und nicht gegen das haus hält. sonst bleibt sie nicht.

i. aberglaube im Ansbachischen.

(ebend, 1786, 1, 180, 181.)

680. wer samstag abends spinnt spukt nach seinem tod.

681. wenn die wäsche eines verstorbenen nicht bald gewaschen wird, kann er nicht ruhen.

wer fastnachts hirsbrei ist, dem geht nie geld aus.

683. wenn fastnachts gesponnen wird, misräth der flachs. man ver-

steckt zu der zeit die spinnräder.

684. wenn der bauer fastnachts strohbünder bindet, und nur ein einziges zu einer garbe unter einem ganzen schober getraide ninmt, so kann keine maus schaden.

685. wer drei getraidkörner in gebacknem brot gefunden bei sich trägt, sieht Walburgistag alle hexen und druten mit melkkübeln auf

den köpfen in der kirche. vgl. 636, 783.

686. in den zwölfnächten darf weder bauer noch knecht frischgeschmierte schule in den stall bringen, sonst wird das viel behext.

687. wer in dieser zeit erbsen kocht oder ist, bekommt ungezieser oder aussatz.

688. eine schwangere darf durch keine waschhänge oder sonst was verstricktes gehn, ihr kind im mutterleib verschlingt sich so oft, als sie durch die stricke geschlüpft ist.

hat ein kind zuckungen, lege man eines pferdes hufeisen unter sein kopfkissen.

trägt der pathe ein krankes kind dreimal stubauf stubnieder,

so bessert sichs. folilt ein mutterpferd zur unrechten stunde, so mus es über eine pfluggabel geschritten sein. man schlage sie enzwei, so kann es nie-

derkommen.

692. ist einer mit ungeziefer behext, so wickele er drei stück in ein papier und schlage mit dem hammer darauf, die beze empfindet jeden schlag und wird kommen etwas zu leihen. gibt mans ihr nicht, so wird sie nicht frei und unterliegt endlich den streichen. vgl. 645. 646. 693. man verbrenne nie einen besen, so ist man vor rothlauf sicher.

694. sind die christbaumslichter entzündet, so betrachte man den' schatten der leute an der wand: die im folgenden jahr sterben, er-

scheinen ohne kopf.

695. wer die drei ersten kornblüten, die er ansichtig wird, durch den mund zieht und isst, bleibt das jahr über frei von fieber. vgl. 784.

696. wer palmbeselein (knöpfe der salweide) über gesicht streicht, bekommt keine sommerflecken.

desgleichen, wer charfreitags unterm schiedungsläuten sein ge-

vogelkäfiche, blumenscherben und bienenstöcke eines verstorbenen müßen anders gehangen und gestellt; auch auf seine weinfüsser muß dreimal geklopft werden. vgl. 552, 576, 664.

699. die ruhe des todten befördert, wenn jeder der ums grab stehen-

den drei erdschollen hinein wirft.

700. kamm und messer, womit ein todter gekämmt und geschoren ist, muss mit in den sarg gelegt werden; sonst fallen denen, die sich ihrer bedienen, die haare aus. vgl. 546.

701. lässt einer vom vorgesetzten brote etwas liegen, so mus es we-

nigstens eingeschoben werden, sonst bekommt er zahnweh.

702. einer schwangeren darf man das brot nicht mit messer oder gabel anspießen, sonst werden dem kind die augen ausgestochen.

703. ins haus wo auf himmelfahrt genaht, oder auch nur eine nadel

eingefädelt wird, schlägt das gewitter. vgl. 772.

wo ein rothschwänzehen nistet, schlägt das wetter ein, aber ein schwalbennest bringt glück. vgl. 629.

bringen kinder das weihlein eines schröters mit nach hans, muss es augenblicklich weggeschaft werden, weil sonst das wetter einschlagen würde.

706, charfreitag und samstag darauf getraut man sich nicht in der

erde zu arbeiten, um Christum nicht im grab zu beunruhigen.

707. gibt der letzte nagel, den der zimmermann ins haus schlägt, feuer, so brennt es ab (vgl. 411, 500.) und zerbricht dus glas, welches er nach dem spruch vom giebel wirft, so stirbt bald der bauherr; bleibt es ganz, lebt er lange.

- 708. wer mit einem hemd am leibe, wozu ein fünfjähriges mädchen das garn gesponnen, vor gericht erscheint, bekommt in allen händeln recht. 709, einem todten legt man wasen oder ein brettchen unters kinn, dass er nicht den sterbkittel mit den zähnen erhaschen und seine verwandten nach sich ziehen könne.
- 710, einem mädchen kann der rothlauf damit vertrieben werden, dass ein reiner jüngling zu wiederholten malen feuer darauf schlägt.

711. tritt man am ostertag nicht barfus auf den stubenboden, so ist man vor fieber sicher.

isst man charfreitags nüchtern ein ei, das gründonnerstags ge-

legt worden, so hebt man selbiges jahr sich keinen leibesschaden. drei brotkrumen, drei salzkörner, drei kohlen bei sich getragen

schützt wider zauber.

714. schnürt die frau, wenn sie aus dem wochenbett geht, eine brotrinde ein und macht darans dem kind einen zuller oder schlotzer, so bleibt es frei von zahnweh.

schnallt der bräntigam der brant am hochzeitstag den linken

schuh ein, so bekommt sie die herschaft.

716. bindet er ihr die strümpfbänder, so gebiert sie leicht.

717. wer von den brantleuten zuerst einschläft, stirbt zuerst. 718. isst man die drei ersten, ansichtig gewordnen, schlehenblüten,

brennt einen das ganze jahr der sod nicht.

719. sommersprossen zu vertreiben, nehme man die ersten jungen ganse unbeschrien, streiche sie über das gesicht, und lasse sie hinterwärts laufen.

kehrt man den brotlaib in der schublade um, so kann die drude

nicht aus der stube.

721, kann einer nicht sterben, so darf man nur drei ziegel im dach auflieben. vgl. 438.

722. hat ein kind das gefrais, so schwindet es, wenn man ein schwalbennest unter sein kopikissen legt.

723, wer auf geerbten betten liegt, kann nicht sterben.

k. aberglaube im lande ob der Ens.

(ebend. 1788, 1, 469-472.)

724. eine schwangere soll in kein unreines wasser langen, sonst bekommen die kinder grobe hände.

725. mit ihrem vortuch nichts abwischen, sonst werden sie nngestüm.

726. keinen blumenstrauss vortragen, sonst bekommen sie stinkenden athem und keinen geruch.

727. gelüstet ihr nach einem fisch, so stirbt das kind bald, oder die entbindung erfolgt vor der zeit.

728, stiehlt sie nur eine kleinigkeit, bekommt das kind unwiderstehlichen hang zum stehlen.

729. steigt sie über eine deichsel, so verfällt das kind dem scharfrichter; traumt sie von todten fischen, so stirbt das kind.

730, treten weibsleute ein, während sie im kindsstul arbeitet, so missen sie schnell ihre vortücher lösen und der kreifsenden umbinden, sonst werden sie selbst unfruchtbar.

731. unter den rauch menge man einige spreissel von dem besen, wo-

mit das zimmer gekehrt wird.

732. Ist das kind zur welt, so muß die gebährerin dreimal in ein zwiebelhaupt beifsen, dreimal im kindsstul aufgehoben und niedergesetzt werden, die daumen einziehen, und dreimal in jede faust blasen.

733. in den sechswochen darf die frau nicht synnen, weil U. L. F. auch nicht gesponnen. sonst wird aus dem garn ein strick fürs kind. 734. wird das kind, gleich nachdem es aus mutter leib kommt, in ei-

nen pelz gewickelt, kriegt es krause haare.

735. legt man in sein erstes bad drei psennige, so hat es immer geld, eine schreibfeder, so lernt es leicht, einen rosenkranz, so wird es fromm, ein ei, so bekommts klare stimme. die drei pfennige und das ei müssen aber dem ersten bettler gegeben werden.

736. die milch der zuerst kalbenden kuh muß in einen ganz neuen topf gemolken werden; auch hier legt man drei pfennige ein, und

schenkt sie samt milch und topf dem ersten bettler.

737. je kleiner das krügel, womit das badwasser einem mädchen in die wanne geschöpft wird, desto kleinere brüste wird es bekommen.

733. das badwasser ist unter einen grünen baum zu gießen, so bleiben die kinder stets frisch.

739. den dritten tag nach der geburt muß der pathe dem kind des weinen abkaufen (ihm ein stück geld in die windel stecken), damit es ruhe erhält.

schreit das kind dennoch, so bette man drei schlüssel in die wiege.

741. will oder kann das kind nicht essen, so gebe man den vögeln in der luft, oder dem schwarzen hund ein klein tractament.

742. schläft das kind sommers unterm gewitter, so schlägt der donner nicht ein.

743. das tischtuch, worauf gegessen worden, räuchere man mit abgefallnen brosamen, und wickele das kind hinein.

744. so oft die mutter aus der wochenstube geht, lege sie etwas von des vaters kleidern auf das kind, so kann es nicht ausgewechselt werden.

745. das vorsegnen darf weder mittwoch noch freitag geschehn, sonst fällt das kind dereinst in die hände des scharfrichters.

746. vor dem ausgang zur vorsegnung steige die mutter über den kehrbesen.

747. die kerze, womit der kindbetterin vorgesegnet wird, zündet daran zuerst ein mannsbild an, so ist ihr nächstes kind ein knabe, zündet ein weibsbild an, ein mädchen.

749. nachhausegehend kaufe sie brot und lege es in die wiege, so hat das kind lebenslang brot.

749. bevor sie dem kinde trinken gibt, mus sie die brüste dreimal

abwischen. 750. wird das kind zuerst ausgetragen, muß ihm ein kleidungsstück

auf der obigen (umgewandten) seite augezogen werden. 751. wer den ersten zahn des kindes sieht, gebe ihm auf der stelle eine ohrfeige, so zahnt es hernach leicht,

1. aberglaube zu Osterode am harz.

(das. 1788. 2, 425 - 431.)

752. frühjahrs beim ersten austreiben auf die weide soll man beil und feuerstahl, in blaue schürze gewunden inwendig vor die stallschwelle legen, und die kühe darüber schreiten lassen.

753. abends vorher, beim füttern, drei häufelen salz, so viel man mit den fingern halten kann, ihnen zwischen die hörner streuen, und rücklings aus dem stall gehen; so haben böse augen dem viel nichts an.

754. wascht das mädchen ungewaschen die kuh, so rahmt die milch nicht

755. soll eine kuh nicht mehr als einmal mit dem ochsen laufen, muß ein lebendiger blinder hund inwendig vor die stallthür eingegraben werden.

756. wird die kuh vor dem haus einer hexe hergetrieben, spuke der treiber dreimal aus.

757. zuchtvieh, das im abnehmenden mond jung oder entwöhnt wird, taugt nichts.

758. werden schwalbennester am hause zerstört, geben die kühe blut.
759. kommt die hexe zum buttern, und kann die bänder am butterfas zählen, so geräth die butter nicht.

drei salzkörner ins milchmaß bewahren die milch vor hexen.
 hümer die gut legen sollen, füttere man neujahr in der mittags-

stunde mit allerlei früchten unter einander.

762. man lege einer bruthenne die eier unter, gerade wenn die schweine einkommen, und lause so geschwind, wenn man sie ins nest trägt, wie die schweine lausen; so kommen die eier geschwind hintereinander aus. 763. wer den trauring zuerst verliert, stirbt zuerst.

764. trauungen müssen im vollmond geschehn, sonst hat die ehe kei-

nen segen.

765. das erste warmbier für die wöchnerin darf niemand kosten, es muß mit den fingern versucht werden, sonst bekommt sie leibreißen, 766. gegen den ansprang (eine art röthe) des kindes hole man ein stück holz aus dem mühlrad, zände es an und räuchere damit die windeln; das kind wasche man mit wasser, das vom mühlrad abspringt. vgl. 471. was vom holz übrig bleibt, ist in fitefsend wasser zu werfen.

767. in der baumblüte kein kind zu entwöhnen, sonst bekommt es graue haare.

768. zu einem ungetauften kind soll kein fremder eingehen; wäre er

nicht dicht (geheuer), so vergienge der mutter die milch.

769. bekommt das kind kinderscheuerchen, wenns ein knabe ist, muß ihm die goth, wenn ein mädchen, der pathe das hemd auf der brust enzwei reisen.

770, einem entwöhnt werdenden kinde muß man dreimal geben : eine semmel zum essen, einen pfenning zum verlieren, und einen schlüssel. 771. montag soll man nichts ausleihen, beim kauf nichts schuldig

bleiben, auch keinen strumpf links anthun.

772. woran am himmelfuhrtstag gearbeitet wird, danach trachtet ein gewitter. vgl. 703.

773. wirst man Matthiastag einen schuh überkopf, steht die spitze zum haus hinaus, so muss man das jahr sterben, oder ausziehen.

774. Matthiastag lege man so viel leuchterpfennige (hohle blechmunzen) als leute im haus sind, auf einen stillstehenden eimer voll wasser: der dessen pfennig untersinkt stirbt im jahr.

775. wasser, am ersten ostermorgen vor sonnenaufgang, stromabwärts und stillschweigends geschöpft, verdirbt nicht, und ist für

alles gut.

776. am selben tag vor sonnenaufgang gebadet hilft wider grind und andre gebrechen.

777. eine dienstmagd soll gleich beim eintritt ins haus nachsehen, ob feuer im ofen ist und es schüren, so bleibt sie lange im dienst.

778. beim hausbau soll der hausherr den ersten schlag mit der zimmeraxt aufs bauholz thun, fliegen funken heraus, so brennt das haus ab.

779. ist ein bett so gestellt, dass die füsse des darin schlafenden zum haus hinaus stehen, so muss er sterben.
780. behextes geld wird unterm zählen immer weniger; man streue

salz und dill zwischen und lege ein kreuzzweipfennigsstück hinzu, so bleibt es richtig.

781. heckethaler mehren das geld unterm zählen, und kehren ausgegeben immer wieder zurück.

782. eine wöchnerin darf nicht aus dem fenster schauen, sonst nimmt

jedes vorbeigehende fuhrwerk ein glück mit. 783. wer ein gründonnerstag gelegtes ei wohl verwahrt bei sich trägt,

kann alle hexen mit kubeln auf dem kopf sehen. vgl. 636. 685. · 784. wer das erste korn blühen sieht, ziehe es dreimal durch den

mund und sage: 'gott behüte mich vor fieber und gelbsucht', so bleibt er frei davon. vgl. 695.

785. drei knöpfe in einen faden geknüpft und in einen sarg gelegt, macht von warzen frei.

786. gebiert eine frau sieben söhne hinter einander, so kann der siebente durch einen schlag mit seiner hand allerlei schaden heilen.

m. aberglaube zu Bielefeld.

(ebend, 1790, 2, 389, 390, 462, 463.)

787. tritt eine alte, mit triefenden augen, ins haus, redet ein kind an und liebkoset, so behext sie es; ebenso wenn sie vieh anrührt und

geht jemand, einen fus bloss, den andern beschuht, die strasse einher, so erkrankt alles vieh, das dieses weges kommt.

789. setzt sich eine eule aufs hans, schreiend und hernach überfliegend, so muss jemand sterben.

790, wickeweiber zeigen den dieb au, mit zeichnen ihn an seinem leib. 791. alte frauen frühmorgens zuerst begegnend bedeuten ungläck,

junge leute glück.

792. weihnachten zwischen XI und XII wird das wasser wein, und das rieh steht auf; wer es aber untersuchen will erblindet, ertanbt oder ist ein kind des todes.

793. heilformeln soll man andern nur insgeheim, ohne zeugen mit-

theilen, frauen blofs männern, männer blofs frauen.

794. mit dieser formel bufst man die rose: 'hillig ding wike, wike un verslike, brenne nich un stik nich!'

n. vermischte samlung.

zerreisst ein weib die hochzeitsschuh, so wird sie vom mann geschlagen.

796. wer erbsen oder bohnen isst, darf selbe woche keine saen, sonst misrathen sie.

797. geht eine kindbetterin ohne neue schuhe, so muss das kind, wann

es laufen lernt, gefährlich fallen. 798. wer einen leibsschaden hat, wasche ihn während man zu grale

läutet, mit frischem bachwasser.

799. wer ein messer kauft, gebe den ersten damit geschnittnen bissen dem hunde zu fressen, so verliert er das messer nie.

eier der henne freitags untergelegt gedeihen nicht, die ausschliefenden küchlein frist der vogel.

801. wer im spiel dem mond den rücken kehrt; verliert.

802: wenn dir das rechte ohr singt, sagt man etwas wahres, wenn das linke, eine luge von dir; beifs in den obern haft deines hemdes, so wächst dem lügner eine blase auf der zunge.

803. ifst eine magd gesotten milch oder brei ans der pfanne, so regnets bald; und sie bekommt einen mana sauer wie sauerkraut.

804. heilwag heifst das wasser, das man weihnachten, solange die glocke XII schlägt, sammelt: ist gut wider nabelweh.

805. wegebreit unter die füsse gelegt schützt vor ermuden.

806. wer ein wolfsherz bei sich trägt, den frist der wolf nicht. 807. wer die weise schlangenkrone findet, gelangt zu schätzen.

wer durch ein todtenbret schaut, kann die hexen sehn.

809. einer jungfrau huld zu erwerben, schreib deinen und ihren na-men auf jungfernpergament, wind es in jungfernwachs, und hänge es an deinen leib.

810, wer eines montags drei stunden nach sonnenaufgang zur zeit der sommernachtgleiche geboren wird, kann mit geistern ungehen. 811. wider die flechte hilft frühmorgens, eh man mit jemand ge-

sprochen, zu singent 'de flockasch' un de flechte, de flogen wol over dat wilde meer; de flockasch de kam wedder, de flechte nimmermer." 812. an die wiege muss ein drutenfus gemalit sein, sonst kommt der schlenz, und saugt die kinder aus.

813. ostern tanzt die sonne am himmel vor ihrem untergang, und thut drei freudensprünge. das volk geht hansenweise vor die thore, das mit anzusehn. (Rollenhagens ind. reise. Altstettin 1614. p. 153.) 814. ilst man in den zwölften hulsenfrüchte, so erkrankt man, ilst

man fleisch, so fällt das beste vieh im stall.

ein todtenkopf im pferdstall vergraben gibt den pferden gedeihen. hat man schafe gekauft und eingetrieben, so mache man mit einem grauen feldstein drei kreuze auf die offenstehende thur, dass sie

es sehn können.

817. eine frau, die über die hälfte ihrer schwangerschaft ist, bleibt sie vor einem asschranke stehn, so wird das kind gefräßig. (vgl. 42.) hilfe dagegen ist, das kind hernach entw. in den schrank selbst oder in einen winkel zu setzen und, es mag schreien wie es wolle, solange da sitzen zu lassen, bis die fran neunerlei arbeit verrichtet.

818. will ein kind nicht gehen lernen, lasse man es drei freitag morgen durch einen an beiden enden in die erde eingewachsnen brombeer-

strauch stillschweigends kriechen.

819, vom felde kommend nehme man den pflug von der schleife ab,

sonst ruht der teufel darunter.

820, die milch gerinnt, wenn man mit einem eimervoll über eine wagendeichsel tritt, oder ein schwein am eimer riecht. man lasse gleich darauf einen hengst aus dem eimer trinken, so schadets nichts. vgl. schwed. 92.

821. was man montags beginnt, wird nicht wochenalt, daher auf die-

sen tag keine hochzeit und keine wasche anzustellen ist.

822. was uber mobileeit verabredet wird mislingt.

823. tritt eine zum butterfuss und überrust sie mit den worten: 'das ist ein schön faß milch!' so schäumt die milch und bringt wenig butter. man entgegne : ware dein groß maul nicht, so geriethe sie noch besser.'

auf dem freien feld soll man nicht spinnen, die hexen heißen 824.

feldspinnerinnen.

825. wer aus dem linken nasloch blutet, dem mislingt sein vorhaben. reguets vormittag, so wird nachmittag noch besser wetter, die alten weiber sich ausgereuspert.

827. eh der jäger dem wild naht, muß er die büchse umgekehrt

tragen, sonst felilt sie.

828. erseufzt der leichnam noch einmal auf dem stroh, bleibt er weich, zieht er dem mund nahe bänder, zipfel und tücher ein, öfnet er die augen noch einmal (todtenblick); so folgt ihm ein glied der verwandtschaft bald nach.

829, wenn die leiche beim glockengelänte die farbe wechselt, sehnt sie sich nach der erde.

830, man soll dem todten keinen namen zurufen, sonst wird er aufgeschrien.

831. kussen zwei kinder einander, die noch nicht reden konnen, so muss eins davon sterben.

832. wenn zwei nachtwächter an zwei straßenenden zusammenblasen, stirbt eine alte frau in der strafse.

rollt auf dem kirchweg den brautleuten ein stein entgegen, so bedeutet es böses.

834. wer leichensteine auf dem gottesacker liest, verliert das gedächtnis. zwei die trauer haben, da sie sich znerst sehen, sollen sich nicht verlieben.

der dieb soll etwas vom gestolnen ins wasser werfen.

837. wem bei einer fenersbrunst die schuhe angelin und zu brennen anfangen, der wird für den brandstifter gehalten.

838. wenn dem baner ein füllen oder kalb zu wiederholtenmalen fallt, so vergräbt ers im garten und pflanzt eine fach oder sutzweide dem leichnam ins maul. der daraus wachsende baum wird nie geköpft noch der zweige beraubt, sondern wächst wie er will, und soll das bauerngut in zukunft vor ähnlichen fällen bewahren. (bei Stendal in der Alt-

mark. allg. anz. der Deutschen 1811. no 306.)

839. *) bei lochzeiten wird außer dem großen kuchen ein junggesellenkuchen verfertigt, den die ledigen mädchen zerreißen; welche davon das größte stück kriegt, bekommt zuerst einen mann.

840. ist ein paar verlobte auf der hochzeit, so darf es nicht mit dem neuen eh/aar an einem tische sitzen, nicht einmal die füsse unter den tisch stecken, wo jenes sitzt, sonst hat eins der paare allerlei unglück. 841. bei der brautfahrt darf der fuhrmann weder umlenken noch einhemmen, sonst würde die ehe kinderlos sein.

842. bei der tause dürsen die gevattern das westerhemd nicht an den

zipfeln fassen.

843. leute, denen früher kinder gestorben sind, tragen das neugeborne zur taufe nicht durch die thüre, sondern stecken es durch das fenster. 841. eine wöchnerin darf vor sechs wochen in kein fremdes haus gelien, wenn sie es thut, soll sie vorher an einem fremden ort etwas kaufen, sonst bringt sie unglück in das haus.

845. sie darf während der zeit aus keiner quelle wasser schöpfen,

die quelle würde sonst sieben jahre lang versiegen.

846. die ausgetragne leiche wird dreimal auf der schwelle niedergelassen; so bald sie aus dem hofe ist, verschliefst man das thor, macht in die sterbstube drei salzhaufen, kehrt sie aus, und wirft kehricht samt dem besen aufs feld; einige verbrennen auch das bettstroh auf dem felde.

847. abends vor Andreas bilden die ledigen mädelten einen kreis und lassen einen gänserich hinein, zu welcher er sich zuerat dreht, die be-

kommt einen mann.

848. Johannis, in der mittagsstunde von XI—XII pflücken die ledigen mädehen neunerlei blumen, wobei aber drei nicht fehlen dürfen; weide, storchschnabel, feldraute. diese blumen werden zu einem kranz gewunden, wozu der faden von der binderin in der selben stunde gespomen sein muß. ist der kranz vollendet, so wird er noch in dieser verhängnisvollen stunde von der verfertigerin rückwärts auf einen baum geworfen. so oft der kranz geworfen wird ohne hängen zu bleiben, so viel jahre währt es noch bis zu ihrer verheiratung. alles dies muß aber stillschweigends geschehen.

849. hat einer ein leichenmas stillschweigends entwendet, und lehnt es nachts an eine hausthur, so kann er die bewohner des hauses, ohne

dass einer aufwacht, bestehlen.

850. die wurzel des funffingerkrauts Johannis vor sonnenaufgang gegraben, hilft zu mancheriei, und erwirbt dem, der sie bei sich trägt, die zuneigung anderer.

851. wespennester tragen mädchen bei sich, in der meinung, dadurch

die neigung der männer zu gewinnen.

852. Înt sich ein menn verirtt, und kehrt die taschen um, eine frau, und bindet die schürze verkehrt um, so finden sie den rechten weg. 853. hat ein kind fräsel (krämpfe), so kehre man eine schindet auf dem dach um, oder lege dem kind die brautschürze untern kopf.

854. weinachten oder neujahr treten sie, in der stunde XI-XII auf

^{&#}x27;) 839 bis 864 aus Jul. Schmidt topographie der pflege Reichenfels (im Voigtland) Leipz. 1827 p. 113-126.

einen kreuzweg, um zu horchen, dann erscheint alles, was ihnen hu nächsten jahr merkwürdiges begegnet. das korchen geht auch in solchen stuben zum fenster hinaus an, wo der träger über dem fenster ist; oder auf Walpurgisnacht im grünen korn.

855, wenn vom feuer der heiligen drei abende (vor neujahr, weihnachten und dem hohen neuen jahr) am andern morgen noch glühende kohlen im ofen sind, so mangelt es das ganze jahr lang an nichts.

856. der tod eines hausvaters ist im abnehmenden monde für die fanille unheilbringend, wohlthätig aber bei zunehmendem. gut ist, wenn sich sein grab beraset, wiedererscheinen eines verblichenen findet gewöhnlich am neunten tage nach dem tode statt.

857. wird die erste frucht von einem baum gestolen, so trägt er sieben juhre lang nicht.

858. der drache trägt den mist auf dem hofe seinen freunden zu.

859. eine schwangere darf durch keinen zaun kriechen,

860. ist eine leiche im haus, hat eine kuh gekalbt, so bekommt kein bettler etwas.

861. abziehendes gesinde hütet sich, überzogen zu werden d. h. es zicht ab, ehe das neugemichtete einzieht, oder schaft wenigstens seine sachen früher fort.

862. der neue dienstbote kommt zu mittag und verzehrt seine klöse auf der ofenbank, die herschaft hütet sich, ihm diesen tag sauerkraut vorzusetzen, sonst würde ihm alle arbeit beschwerlich fallen. der abgehende dienstbote erhält für jedes jahr, das er im dienste verlebt hat, ein dienstbrot.

863, thut es nachts drei schläge, heult die wehllage, wühlt das erdhahn, so trifft ein todesfall ein.

861. gegen schwäche der kinder; ihr harn wird in einem neuen topfe aufgefangen, in diesen das ei einer kohlschwarzen henne, ungehandelt erkauft, gethan, neun löcher ins ei gestochen, und nun der topf, mit leinwand zugebunden, in einen ungesucht gefundnen ameisenhaufen nach sonnenuntergang eingegraben. wer einen solchen topf findet, bedient sich seiner nicht, er wurde die vergrabne krankheit bekommen. 865, das hanptweh (de farren) wird im Diepholtischen auf folgende weise geheilt. eine sachkundige frau bringt zwei schalen herbel, eine mit kultem wasser, die andere mit geschmolznem talg angefüllt. nachdem der kopf des kranken eine zeitlang in jene gehalten worden ist, wird das talg durch einen erbhechel ins wasser gegossen, und die frau spricht: 'ik geete.' der kranke: 'wat gütst?' die frau: 'de farren.' darauf sagt sie eine zauberformel her, das ganze verfahren wird dreimal wiederholt, und das wasser an einen ahornbusch (hollunder) gegossen, das erkaltete talg ins fener geschüttet, und das übel ist weg. (annalen der braunschw. lüneb. churlande. achter jahrg. st. 4. p. 596) vgl. 514.

866, wenn in Hildesheim auf dem lande jemand stirbt, wandert der todtengräber schweigend zum hollunderbusch (sambucus nigra) und schneidet eine stange, um des maß der leiche zu nehmen; der kucht der sie zu grahe führt, thut ein gleiches, und hält dann diese stange statt der gewöhnlichen peitsche. (Spiels und Spangenbergs archiv 1828 p. 4.)

867. Matthiesnacht (24 febr.) sammelt sich die jugend, die mädehen flechten einen kranz von sing. ün, einen andern von stroh, und tragen als drittes eine handvoll asche, damit gehen sie um mitternacht schweigend an ein fliefsendes wasser, wo die drei sachen schwimmen

müßen. schweigend mit verbundnen augen tanzt ein mädchen nach dem andern um das wasser, und greift sich dann die vorbedeutung, im singrim den brautkranz, im stroh unglück, in der asche tod. die glücklichen unter ihnen treiben das spiel weiter, und werfen gerstenkörner aufs wasser, worunter sie sich junggesellen denken, und beachten, wie sie zusammenschwimmen. Andere werfen auch sonst drei blätter ans wasser, mit dem namen der mutter, des vaters und des kindes bezeichnet, und spähen, welches zuerst untergehe. (daselbst.)

der kirchgang der kindbetterin heifst in einigen hannöverischen gegenden die brummie, denn auf den dörfern wird bei solchen anlässen von der bademutter, dem vater des kinds, und den eingeladnen gevattern sowol des letztgetauften kinds, als der früher getauften ein gebrumme, als eines bären, angestellt. (braunschw. anz. 1758, p. 1026. hannov. nützl. saml. 1758, p. 991, wo brümmie.)

vom hollunder, der in den weiden wächst, macht man den kindern ein angehenke, neun stücklein in einen zundel mit einem rothseidnen faden, so dass es auf der herzgrube liegt. zerspringt der faden, soll man mit einem zänglein das bändlein abnehmen und in fliessendes wasser werfen. (Ettuers hebamme p. 859.)

870. engelienke vom rechten auge des wolfs, säcklein von steinen, blinden schwolben aus dem magen geschnitten. (daselbst 862.)

871. puer si in veri genitoris indusium nigrum seu maculatum involvatur, si epilepsia ipsum angat, nunquam redibit. (das. 854.) 872. nimmt ein kind ab, so bindet man ihm einen faden rother seide

um den hals, fängt eine maus, zieht ihr den faden mit einer nadel durch die haut über den rückgrat, und lässt sie laufen. die maus

verdorrt, das kind nimmt wieder zu. (das. 920.)

873 *). wenn eine alte fran das herzgespan segnet und bötet , haucht sie die schmerzhafte stelle kreuzweise an, streicht sie, bindet sals und roggenmehl darauf und spricht dann die formel aus: hertgespan, ik segge di an, flug van den ribben, asse Jesus van den kribben!' ist der kranke mit krämpfen behaftet, so soll er sich an einen pflaumenbaum ausstrecken, wohei gesagt wird; 'rankebom stand, plumkebom wasse!' 874. manche menschen haben einen so schädlichen blick (schlimme augen), daß sie durch bloßes ansehen, oft ohne ihr wissen, menschen und vieh in lebensgefahr bringen.

875. es gibt leute die durch besprechen (hermurmelung einer gewissen formel) im stande sind, ein pferd im vollen laufe aufzuhalten, einen wachsamen hund schweigen zu machen, das blut zu stillen, dem

feuer zu wehren, dass es um sich greife.

876. die gestohlne sache kann man wieder zu wege bringen, wenn man etwas von der erde, auf welche der dieb getreten hat, in einen beutel fullt, und täglich zweimal mit einem stock solange darauf schlägt, bis feuer daraus kommt. der dieb empfindet diese schläge und muls, wenn er die sache nicht zurückbringt, ohne schonung sterben. 877. bauholz gegen den holzwurm zu sichern, schlage man Peterstag vor sonnenanfgang mit einem stück eichenholz dran und spreche dabei: 'sunte worm wut du herut, sunte Peter is kommen!'

878. wen die nachtmahr besucht, ein großes weib mit lang fliegendem haar, bohre ein loch unten in die thur und lege so viel schweineborsten hinein, bis es ausgefüllt wird. dam; schlafe er ruhig, und ver-

^{*) 873} bis 887 aus Weddigens westphäl, mag. 3, 710 - 721.

spreche der nachtmahr, wenn sie kommt, ein geschenk; sie wird ihn verlassen und das gelobte den andern tag in menschengestalt abholen. 879, wer nie am sonntag eine arbeit vorgenommen hat, dem rührt kein vogel sein getraide oder seine gartenfrüchte an.

880. wer unter der frühpredigt des ersten weihnachtstags geboren wird,

kann geister sehen.

881, wirft der maulwurf in der waschkammer, so bedeutet es den tod der hausfrau.

882, unwillkommner gast ist, wem unterweges eine herde säue begegnet, willkommner, wem eine herde schafe.

883. schimmelt die rinde des aufbewahrten hochzeitsbrots, so steht

eine unzufriedne ehe bevor.

884. an einigen orten schneidet der vater der braut etwas von der obern rinde eines wol ausgebacknen brotes, und reicht es der jungen frau nebst einem glase brantwein. diese fast die rinde, ohne sie mit der hand zu berühren, mit den lippen, wickelt sie in ein tuch und verwahrt sie in einem kasten. das glas brantwein wirst sie über den kopf weg auf die erde.

885. geht die wöchnerin das erstemal zur kirche, so wirft man ihr auf der diele den topf nach, aus dem sie die sechs wochen über

warmbier gegessen hat.

886. wirst man über den kopf zweideutiger katzen, hasen, einen stahl, so steht plötzlich die gestalt eines alten weibes da, die als katze oder hase über den weg lief,

887. wer eine schwarze kuh und einen schwarzen ochsen einschlach-

tet, hat einen todesfall in seinem haus zu gewarten.

888, greift die brant beim heimgang aus der kirche zuerst die hausthier an, so behauptet sie die herschaft, zumal wenn sie dabei spricht: sich greife an diese thur, all mein wille gehe für!' hört der bräutigam diesen segen, so kann er ihn unwircksam machen durch die worte: 'ich greif an diesen thärring, faust und maul wird ein ding.'

889. gackern oder fliegen die aglaster um ein hans her, springen die brände am feuer hinten über und schnappen, so nahen fremde gaste

dem haus.

890. wer in den krieg zieht, und beim weggehen hinter sich zurück schaut, kommt selten wieder heim.

891. wenn man das garn vom samstag den sonntag über auf dem haspel stehn lafst, werden lauter würste daraus. 892, geister werden z vischen die thüren verwiesen; man soll thüren

nie hart zuschlagen, sonst qualt man die geister zuschr.

893, einem der geister und vorgeschichten sleht, schaue man über die

linke schulter, so kann man es auch. 894. wenn zwei freunde zusammen gehn, und ungefähr ein stein zwischen beide fällt, oder ein hund quer über den weg lauft, so wird die

freundschaft bald getrennt.

895. wer beim ausgehen an die schwelle stöfst, kehre alsbald zurück, sonst hat er ein unglück. 896. tags vor fastnachtsonntag kochen viele leute für die lieben enge-

lein das beste und leckerste, was sie im haus haben, setzen es abends auf einen tisch, öfnen den engeln die fenster, und legen sich dann schlafen. (Obersensbach im Odenwald.)

897. wer sommers zuerst mit fruchtschnelden auf seinem acker fertig ist, nimmt einen weidenzweig, schmückt ihn mit blumen, und steckt ihn an den letzten fruchtwagen, der eingefahren wird. (Gerusheim.)

898. im augenblick, wo jemand stirbt, wird die frucht auf dem speicher geschaufelt, der wein im keller gerüttelt, sonst geht das gesäte korn nicht auf, und der wein wird sauer. (Gernsheim.) vgl. 576.

664, 698.

899. Sanct Blasientag hält der pfarrer zwei brennende kerzen ins kreuz, alt und jung geht hin, hält den kopf zwischen die kerzen und läfst sich segnen; das bewahrt vor kopf- und halsweh das ganze jahr über, (daselbst.)

900. eine verstorbene kindbetterin wird in einigen gegenden Westphalens nicht ins gewöhnliche todtenhemd, sondern ganz so angekleidet, wie sie in die kirche gehen wollte, um sich aussegnen zu lassen, und so

wird sie begraben.

901. das geticke des arbeitenden holzwurms in alten stülen, tischen und bettstellen heifst die todtenuhr; man glaubt, dass der tod vorbei-

gehe und der schlag seiner nhr gehört werde.

902.) a Peder und Pauli muels me d henne asetzn, so legens vil aer. 903. am Silvestetag muess me d scherhäufn ausenanda reisen, nache wirft de scher nlmmer auf.

904. es is net guet, wenn de gucku nach Johanni schreit.

905. wen mer am fusinat erte vor sunneraufgang drischt, so vertreibt me d schermäus.

906. wenns am kürzesten tag gfriert, so fällts korn, is s glind, so steigts in preis. 907. an Maurizi tag soll me kaen waez san, suest wird e ruessi.

908. wen mer an tag Johannisenthauptung in en bam haut, so muess

er astê. 909. auf en mierzn nebl kimt in hundert tagng e wede.

910. wen i de neujahrsnacht de wind get, so bedeuts en sterb.

911. an Martinstag sieht mer an brustbae vo de gans, obs en kaltn winte git ode nit.

912. hüeln (hünlein), de aus de autles ger wern, anden alle jar d far. 913. der am charfreide durst leidt, den schadt s ganz jar kae trunk. vgl, 356,

914. wenn me d feden inn wachsedn mo in e bett fillt, so schliese s wideraus.

914. b. am aschemike jagt de teuft s holzweibl in wald rum,

915. wen mer am halinger abmd, oder am neujar, oder am genachtabmd en waschhaden an en zau henkt, und nache d ros damit putzt, so werns fett.

916. i de rauchnächt sol me net dreschn, sunst verdirbt s traed, so

weit me n schall hört. · vgl. 418.

917. an Valentins tag muess me kaen bruethenn ansetzn, sunst saula alle aer.

918, wer übe s Johannesfeuer springt, kriegt des sel jar s fiebe net, 919, wenn me en rossn am Steffelstag ade last, so bleibms s ganz jar gsund.

920. wer mit einem messer, am goldnen sountag gewetzt, verwundet

wird, kann schwer oder gar nicht geheilt werden.

521. wer an einem solchen sonntag die rechte hand mit einem faden oder strick umwindet, daran ein dieb am galgen gehangen, trifft im zielschießen allemal das schwarze,

^{&#}x27;) 902 bis 919 aus Schmellers mundarten Baierns p. 529.

922. wenn einer ein neues kleid an hat, soll man ihn darauf schlagen, mit den worten 'das neue muß man klopfen, das alte muß man stopfen,' dadurch bekommt das kleid längere dauer,

923. kranke schafe lasse man durch eine gespaltne junge eiche kriechen. 924. eine schwangere soll nie aus einem kessel essen, oder das essen kosten, sonst wird ihr kind stammeln.

925. wenn sie über land fahrt, soll sie nie über die stange des wagens oder über die linien der pferde steigen, sonst verwickelt sich das kind in der nabelschnur. vgl. 933.

926. wenn ein sechswochenkind viel schreit, ziehe man es dreimal stillschweigends durch ein unausgekochtes stück garn. hilft das nicht, so muß die mutter am kirchgangstage stillschweigend aus der kirche gelm, sich stillschweigend ausziehen und alle ihre kleidung rücktings auf die wiege werfen.

927. wird das hornvich zuerst auf die weide getrieben, überziehe man eine holzast ') mit einem rothen weiberstrumpf und lege sie an die schwelle der stallthür, so daß jedes haupt darüber schreitet. vergl. 752,

928. kohl gegen raupen zu sichern, soll eine weibsperson dreimal im vollmond nackend und rücklings kreuz und quer durch den kohlgarten gehn.

929. ist eine ledige im verdacht der schwangerschaft, so soll der knecht vor sonnenaufgang einen erntewagen in zwei theile theilen, die vorderseile gegen mittag, die hinterräder gegen mitternacht kehren und so stellen, daß das mädchen genötligt ist, bei ihren geschäften zwischen dem ausgespannten wagen durchzugehen. dadurch wird sie gehindert ihre frucht abzutreiben,

930. lässt sich ein heimehen hören, so stirbt einer im haus; es singt

ihn zu grabe.

931. ein gegen pfeile und kugeln schützendes nothhemd muß auf christtag von einer reinen, keuschen jungfrau gesponnen, gewoben und genäht werden; vom hals an bedeckt es den halben mann, auf den brusttheil werden zwei köpfe genäht, der zur rechten seite mit einem langen bart, der zur linken ein teufliches gesicht mit einer krone. vgl. 115.

932. die schlüsselprobe geschieht folgendermaßen: in ein gesangbuch wird ein schlüssel gesteckt, um das buch ein band gebanden, dann der ring des eingesteckten schlüssels auf die finger gesetzt, so daß er

darauf umlauft, und nun geschehen fragen.

833. eine schwangere soll nicht unter einer hangenden linie hergelm, sonst entgeht ihr kind dem strick nicht, sie weichen selbst bindfaden aus, woran der vogelbauer in der stube hängt. vgl. 925.

934. beim erbsenpflanzen nehme man vor sonnennatergang einige erbsen in den mund, und halte sie während dem pflanzen stillschweigend darin, so sind die gesteckten vor den sperlingen sicher.

935. der todtengraber grabt das grab erst den tag des begräbnisses;

sonst hat man vor dem todten im haus keine ruhe.

936. ungetauft sterbende kinder schweben zwischen himmel und erde.

937, kinder sollen nicht den zeigefinger gen himmel strecken, sie tödten damit jedesmal ein liches engelein. vgl. 334. 947.

^{*)} jedes werkzeug von stahl auf die schwelle gelegt reicht hin. vgl. reichsanz, 1794 p. 656.

939. ') da ließe Sich mancher eher todtschlagen, ehe er durch zwei weibespersonen durchgienge.

939. ein ander zeucht sein weis hembda am montage an, und gienge lieber nackend, als dass er sich am sonntage solte weis anziehen.

940. ich kenne leute, die stehn in der meinung, wenn sie nicht an der aschermittwoch gelbe mufs, am grünen donnerstage ein grin kraut von neuncrlei kräutern, an der pfungstmittwoche schollen mit knoblauch äfsen, so würden sie noch dasselbe jahr von Martini zu eseln. vgt. 275. 941. braut und bräutigam, wenn sie sich trauen lassen, sollen dicht zusammen treten, daß niemand durchsehen kaun.

942, sie sollen den zapfen vom ersten bier oder weinfasse in acht nehmen, und zugleich ins bette treten.

943, der bräutigam soll sich in einer badeschürze trauen lassen.

944. wer das maul ans tischtuch wischt, wird nicht satt.

945. es ist nicht gut, wenn man das kleid am leibe flicken läfst,

vgl. 43.

946. das brot we'ches zuletzt in den ofen geschoben wird, zeichnen sie und nennen es den wirt, solange der wirt in hause sei, mangle es nicht an brot, werde es vor der zeit angeschnitten, erfolge theuerung. 947. bei leibe, weise nicht mit dem finger, du erstichst einen engel! 948. 4iebes kind, lege das messer nicht so, die lieben engel treten sich hinein! wenn man zugleich ein kind im feuer und ein messer auf dem rücken liegen sicht, soll man eher dem messer zulausen, als dem kinde. vgl. 209. 596. 597.

949. es ist nicht fein, becher oder kannen zu überspannen, wer daraus

trinkt, bekommt das herzgespann. vgl. 11.

950. ") es ist diensam kranke mit einer ruthe, die aus einem alten zaun gebrochen ist, und neun enden oder zweige hat, zu beräuchern. 951. ebenso mit heu, das aus einer erbscheune, ungeredt und unge-

scholten, vom hoden geholt ist.

952. zu zeit der löslnächte (vor advent, vor christing, vor dreikönigstag und samsting der lichtmesse) begeben sich die gasteiner dirnen, sobald es dunkel geworden ist, in den schafstall und greifen stracks hindein unter die heerde; erwischen sie nun auf den ersten grif einen widder, so sind sie getrost, dass sie noch in diesem jahr heirathen werden. ")

k. aberglaube in Schweden und Dänmark. †)

1. ej må man möta sopor i dörren, om man vil bli gift det året.

2. om en flicka och gösse *äta of en och samma beta*, bli de kärn i hvarandra.

 midsommarsnat skal man lägga 9 slags blomster under hufvudet, så drömer man om sin fästeman, eller fästemö, och får se den samma.

**) 950. 951 ebendalier p. 360.
***) Muchars Gastein, p. 146.

^{&#}x27;) 938 — 919 aus Christ, Weises drei erznarren. Lp. 1704 pag. 253 — 257.

⁴) 1—71 aus Erik Fernow beskrifning öfver Wärmeland. Göthehorg 1773 p. 254—260; 72—109 aus Hälphers beskrifning öfver Norrland. 4. Westeräs 1780 p. 308—310. 110—125 aus Johan Odman Balustäns beskrifning. Stockh. 1746. p. 75—80; 126—169 aus Thicle danske folkesagn 3, 95—124.

- 4. ej må ungkarl gifva en flicka knif eller knapnålar, ty de sticka sönder kärleken.
- 5. en flicka må ej se sig i spegelen, sedan nedmörkt är eller vid ljus, at ej förlora manfolks tycket.
- 6. bruden skal laga, at han först får se brudgummen, så får han husbondakastet.
- 7. hon skal under vigslen för samma orsak sätta sin fot framfor hans.
- 8. äsven för samma skäl skal hon laga, at hon sätter sig först ned i brustolen.
- 9. för samma orsak skal hon, liksom of våda, släppa skon af foten, eller nasduken, eller något annat på golfvet, som brudgummen af höflighet bugar sig at hjelpa til rätta. hans öde blir, at kröka rygg under hela ägtenskapet.
- bruden skal stå brudgummen nära, at ingen framdeles må tränga sig dem imellan.
- 11. de hålla i kyrkan et band eller kläde imellan sig, at de måga bli ensame tilhopa.
- bägge böra hafva pengar i skorna, at mynt må aldrig tryta.
- 13. den som under vigslen lutar från den andra, dör först, äfvenså den som ser bäst ut.
- bruden skal taga med så många fingrar på bara kroppen, under
- det hon sitter i brudstolen, som hon vil hafva många barn. 15. at hon må få lätt barnsäng skal hon vid hemkomsten från kyrkan til vänster spänna ifrån bukhjolen, om hon ridet, men fimmelstången
- om hon åket. 16. at bruden må bli god mjölkko, möter hännes moder hänne på
- gården, då hon kommer ur kyrkan med et mjölkeglas, at utdricka. 17. til mat på första barnsängen skal hon förse sig med en kaka och
- en ost, som hon har hos sig ligande i brudsängen. 18. när barn äre nysstödde, lägges en bok under deras hofvud, at de må bli nimme at läsa.
- 19. når de första gången lögas, läggen penningar i vatnet, at de må
- bli rika. en pung med pengar uti sys ok kring hulsen, 20. något af fadrens kläder bredes på flickobarn, och modrens kjortel på gosse, at få tycke lios andra könet.
- 21. modren bör möta barnet i dörren, när det föres fort til christen-
- dom; men när det föres hem, sedan det er döpt, skal man möta det . i dörren med en brodkaka, at det aldrig må fattas bröd.
- 22. så länge barn ej fådt namn, må ej elden släckar.
- 23. ej må man gå mellan eld och spenbarn.
- ej må man sent bära in vatten, där spenbarn är, utan at kasta eld deruti.
- ej må någon som kommer in i huset taga et barn i sina händer, ntan at förut taga i elden.
- när barn få snart tänder, vänta de snart nya syskon efter.
- 27. om barn trifvas gerna i varmt vatten, bli de horaktiga. ej må man vagga tom vagga, ty barnet blir grätt och olåtigt.
- när et förstfödt barn, som är födt med tänder, biter ofver onda betet, så blir det läkt. vgl. 37.
- barn må ei på engång läsa och äta, ty det får trögt minne.
- barnet skal först taga i hund, men ej i katt. 31.
- om barn leka med eld, få de svårt at hålla sit vatten. 32.
- barn som är afladt före vigslen skal modren sjelf hålla vid dopet

eljest blir det icke ägta, men är det födt förut, skal hon hålla det jå armen, när hon står brud.

34. om den sjuke får främmande mat, blir han frisk.

för läkemedel bör man ej tacka, ty det har ingen verkan.

ej må man gå öfver grafvar med öpet sår, ty det läkes sent eller aldrig.

37. onda betet botas of förstfödt barn med tänder. vgl. 29.

38. ei ma man före morgonen omtala, om man sedt spöke, at ej bli kraniad och spotta blod.

39. sedan nedmörkt är, må man ej gå til vatten, at ej få onda betet. 40. för samma orsak, eller ock at ej bli kramad, skal man spotta 3

ganger, då man går öfver vatten sedan nedmörkt as.

för den sjuka bör man låta bedja i 3 kyrkor; dock bör gerna däribland vara en offerkyrka, såsom Gunnarskog, Visnum, Rada, om man bor dem så när. det måste då hastigt slå ut, antingen til helsa eller döden.

stora fiskars tänder böra upbrännas, at bli lyklig i fiske. 42.

43. man bör ingen tilsäga, då man går astad at fiska, och ej omtala antingen man får mycket eller litet. vgl. 109.

44. ej heller bor någon främmande få se, hur micket fisk man fått.

när man ror ut från landet at fiska, må man ej vända båten ansöls.

knapnålar fundna i kyrkan och där gjorda til metekrokar, nappa bäst, eller äre gäfvast.

går qvinfolk öfver metespö, nappar ej fisken.

stulen fiskeredskap är lyklig, men den bestulne mister lyckan.

40. ej må man köra lik til kyrka, ty hästen blir skämd.

- ej må man lysa under bordet, at ej gästerne skola bli oense. 50.
- ej må man vända om, då man går i något ärende, at det icke ma aflopa illa.

för kuapnålar må man ej tacka, ty de tapas bort.

qvinfolks möte er ondt, om det ej är en lönhora. kommer en främmande in, der ljus stöpes, skal han taga i elden, eljest losnar talgen af ljusen.

55. ej må man spinna om Torsdags qväll, eller i dymmelveckan; ty

det spinner efter om natten.

56. kommer främmande in, der korf kokas, spricker han sönder.

om någon, som har onda ögon, ser då man slagtar, har kreaturet ondt för at dö.

slår man kreatur med vriden vidja, får det tarmtopp.

vänder man toflor eller skor med tan in at sängen, så kommer maran om natten.

60. påskafton skal man göra kors öfver fahusdörren för trollkäringar. när man ligger förste gången i et hus, skal man räkna bjelkarna,

so blir sand hvad man drömer.

62. om man glömer något, då man reser bort, er godt hopp for de hema varande, at den resande kommer til baka; men se sig til baka, ar el godt märke.

63. när kattor tvätta sig, eller skator skratta vid husen, vänta de främmande, har en sölaktig matmoder, eller vårdslös piga icke förr sopat golfvet, så bör det då vist ske.

64. den som om juldagen först kommer hem från kyrkan, slutar först

sin andetid.

om man går 3 gånger kring kalsängen, sedan man satt kalen, blir 65. han fri för mask.

om gvinfolk klifver öfver skaklor skenar hästen eller blir skämt.

67. när väfstolen tages ned, skal man kasta et eldkol därigenom, så får man snart up ny väf.

lägges eld i karet före mäskningen, surnar ej drickat.

julaston kastar man stifvu raghalms stra i taket. sa manga stra som fastna, så många trafvar råg får man det året.

70. tom säk må ej bäras oknuten. går en hafvande hustru därefter, så blir hännes foster aldrig mätt. men råkar en ko på den olykliga vä-

gen, så tar hon sig aldrig kalf.

71. då man lögar sig, sättes stål i vatnet, och näcken bindes sålunda: 'näck, näck, stål i strand, far din var en ståltjuf, mor din var en nåltjuf; så långt skal du vara härifrån, som detta rop höres!' och då ropa alle med fullhals: 'ho hagla!'

72. om kornet väl vil mylla sig, är tekn til god årsväxt, när gödningen om våren skåttas af kälan, livaräst den legat öfver vintern, kostas någre korn i brakningen. likeså, när man sår, bör en nåfvonull läggas i sädskorgen, den dagen bor ock ej tagas eld ifrån grangården.

73. om påsklördag blåses med en lång lur genom fäliusgluggen; så

långt ljudet då hörs, så långt bortblifva odjuren det året.

74. när man söker efter boskap i skogen, och råkar en käkling (talgoxe) på högra handen, skal det sökta finnas igen.

75. släppes svinen ut Lucii dag, få de ohyra; likeså sägas de bli åker-

gängse, om de komma ut at påskafton. 76. går man vilse i skogen, skal man stulvända sig (vända ut och in

på kläderna), så kommer man til rätta. vgl. deutsch 852.

76 b. om boskapen Mikelsmässaston köres tyst in, skal han vara rolig i

fähuset hela året. 77. när kon blir sprungen af oxen, bör man med kokslef slå henne på

ryggen, annars bottnar hon (får ej kalfven från sig.) 78. när askan brinner väl ihop, görs boskapen väl til (blifver dragtig.) at boskapen skal sjelfmant komma hem ur skogen, måste sparas af fet-tisdags mat, at ge då den, om våren först släppes ut.

80. vid första höladningen säges, at då drängen först får in sin höfamn

skal oxkalfvar födas, men tvärtom, då pigan har förträdet.

81. om den som byter sig til en häst eller annat kreatur, låter det äta af en jordfast sten, så trifves det väl. någre hår af svansen bindas

ok för den orsaken uti spiället.

när en byter sig til hemman, bör litet fyllning tagas ifrån gamla stall ok fähus, och läggas i hvar spilta eller bås i det nya, at kreaturen må trifvas. äfvenså sättes en stor gran i fähusdörren, at kreaturen må gå derigenom första gången.

83. alt fullgjordt arbete korsas öfver.

84. om man fet-tisdag går i ränbaka at åka på skida, ok mäktar stå utan at falla kull, skal det året blifva långt lin.

85. garnet får ej tvettas i nedan, ty då blir det grått.

86. om alt är under lås Michelsmässafton, skolar tjufvar ej göra skada det året.

87. om et korn eller annat finnes under bordet, då der sopas nyårs morgon, skal blifva ymnog ärsvext.

88. när man på de 3 första sädesdagar sätter 3 stickor i en myrstak, får man se, hvilket säde bäst lyckas: kryper myran ösverst på den 3, blifver den lykligast.

är sjöredskapen stulen, bör den rökas med vriden eld.

90. vil vörten ej rinna genom råsten, bör man sätta en ullsax emellan banden och rastkaret.

91. när brännvinspannor voro i bruk, troddes at bränningen geck båst

i nedanet. om pannan då var förfärdigad, och tvärtom.

92. da svin komma at lukta eller smaka af branvinsamnet, skulle hela bränningen förolyckas, så framt ej en häst feck blåsa i pannan eller piporua. vgl. deutsch 820.

påsknatten ligga i strumpor, var at förekomma skabb.

när lomen ses flyga och skrika öfver isen, skal bli många oägta burn det aret. den som daras af honom, far sara hander.

95. gropar vårtiden på gården, betyder at någon snart skal dö i huset. om någon mistänkt kom i gården, skulle man, at undgå spådoms

sändningen, äntingen slå henne så at bloden rann, eller kasta eldbrand efter en sådan.

97. när bruden är klädd, bör hon först få se brudgumen i sin skrud, at äktenskapet må blifva kärligt.

98. när bruden kommer från kyrkan, skal hon sjelf spänna ifrån eller sadla af hästen, at hon måtte lindrigt få barn.

99. äsven bör hon då först gå i kokstugan, och se i sopvrån, at hennes föda må bli tilräckelig.

100. dansar bruden med pengar i skona, kann ingen trolldom bita på henne.

101. när en qvinna lyktat sin väf, och tar en spjelka, som sutit i väfskelet, rider der a ut genom dörren, och möter en man, så skal den

hafvande hustrun, hon tänker på, få et gossbarn; men tvärtom. 102. dricker hafvande hustrun ur breda kärl, blir barnet bredmynt.

går hon genom et hagskott, d. ä. der gårdsbalken slutas, skal

hon få fallsjuka.

104. om barnet får sofva i christningskläderna, skal det ej bli okynnigt utan godt.

105. när spjäll om qvällen skjutes, hafva de ock fordom haft en

särdeles sång: 'skjuter jag mitt spjäll sent om en qväll, aldrig skal min eld släckas ut.

106. den som först kommer från kyrka juldagen, tros först få så och berga, samt vara främst i alt arbete. 107. tvätvattn utslås aldrig efter solgången, utan at deri stickes eld

i stället för spottning om dagen.

108. då boskapen först om våren utsläppes, gå de öfver eld i et rykande fnöske eller annat ämne.

109. man bör gå bort, utan at saga til, eller möta någon, om fiske

i vissa sjöar skal lyckas. vgl. 43. 110. ibland the storre amuleter aro botra, stora hogar och berg, uti hvilka man tror underjordskt folk bo, så akta de sig högeligen, at icke allenast intet hugga af slikt botra, til undvikanda af olycka, som skedde i Fosspastorat for 2 år sen, tå en bonde inbillade sig, at han

fådt sin olycka, för thet han allenast högg en gren af slikt botrë, ok gjorde knäfall ok bad om förlåtelse, hvarföre han blef skriftad ok måste plikta; utan ok hålla the särdeles Torsdags qväller så heliga, at the hvarkan töra hugga eller spinna, at icke tomte gubbarne, som bo i sådanne botra när vid gården, må fortörnas ok vika bort med all välsignelss.

111. the låta intet gärna någon brud få god häst, at rida på, ty om hon intet er mö, blir hon aldrig god therefter.

112. tå the aro faste eller vigde, lagar bruden, at ingen kommer at gå emellan brudgummen ok henne, ty eliest tro the, at the bli snart

skilde genom döden eller eliest.

113. när bruden kommer til bröllops gårdsens ägor, komma the emot brudgummen ok henne med brännevin ok dricka til hela föliet från kyrkan: tå hon slår bägaren med dricken bak om sig, så långt hon kan, i hopp, at hennes ägodelar skola blifva förmerade.

114. maten står på bordet, natt ok dag, så länge bröllopet påstår, i

then tron, at brudefolken aldrig skal fattas mat eller dricka.

115. få the barn, så låta the intet gerna sina barn döpas, på samma dag the aro fodde. hvarfore the domma, at the barn, som om sondag födas ok döpas, intet skola länge lefva. men lefva the, tror man, at intet tröll eller spöke kan giora them skada.

döpelsevatnet, ther i barnen döpte aro, söka the micket efter, thet the sedan, om the prästen ovitterligit kunna få, bruka til at bota

siukdommar med.

117. til sina sluka kalla the intet gärna prästen, förran the ligga på thet yttersta. ty the tro, at the ofelbart do, sedan the tagit herrans helga nattvard.

hustrorna akta noga sina barn, tils the bli döpte ha the altid stål ok synåler i barnets kläder, at the icke af spöken skola blifva

119. om våren äro the micket rädde för foglerop, at the icke skola daras af them, sardeles göken, ther fore ga the i april ok maji aldrig ut fastandes. vgl. 128.

120. om en flicka, enka, eller karl blir darad, tror then samma sig bli gift thet aret; om gamla ok gifte bli darade, befara the thet aret

svåra siukdommar eller olycksfall.

121. somlige bruka slå sina späda barn 3 slag med riset i ändan, innan mödrarna gå i kyrkan eller hålla sin kyrkogång, og tå mena the

barnen skola få godt minne.

122. som the i gamla dagar dyrkat elden, så ha the ok här så väl som än i Norriget brukat dricka eldborgs skål'), hvar kyndelmässo, ty kindel på gammal giötiska betyder lius: hvarföre, när the skulle dricka eldborgs skål, tände the 2 stora lius, ok satte på golfvet emillan hvilka lades et hyende, på hvilket alla som i huset voro, then ene efter then andre, skulle sätta sig ok dricka eldborgs skål med dricka i en träskål, ok när the utdruckit skulle skålen kastas bak öfver hufvudet i golfvet. hvälfdes tå skålen öfverända, trodde the at then skålen kastat skulle thet året do; men stod han rätt upp, vore tekn, at han skulle lefva.

123. innan dager har hustrun lagt eld i bakugnen, ok tå thet bäst brunnit, hast tilreds en smörklening på kakebröd, jämte en skål öl, therpå har hon kallat alt sitt husfolk ihop ok stält them i en half måne mit för Ungsholet, ok tå the alla under knäböjande ok lyckönskon ätit en bit af smörkleningen ok druckit hvar sin drick eldborgsskål, sen hafva the kastat thet öfvriga af kleningen ok dricken uti elden, i tro, at thet året bli bevarade för eldsvåda.

124, så ha the ok brukat tända eld på then halmen lik ha legat, ok thet strax efter liket blifvit burit til grafva, tå the noga sedt på röken, om han slagit ned på gården, tå the säkert trodt någon af närmaste

^{*)} zumal üblich in Krokstad und Nafverstad.

släkten på gården skulle snart följa efter. men ther han gik långt bort i högden eller längden up i vädret, skulle siukdomen ok döden

flytta sig ther hän i öster eller vester, som röken for. 125. på det liket icke skulle spöka brukade the at strö höfrö på kyrkovägen ok grafven, tå the mänte at Satan ingen makt hade, vgl. 151. 126. det er skik at pigerne paa S. Hausdag plukke de saakaldte S. Hans urter og sätte dem i bjelkerne under loftet, for at de deraf kunne slutte sig til det tilkommende. saaledes pleie de, at satte en urt for sig og en for kiäresten, og hvis disse da voxe sammen, betyder det bryllup. ogsaa sätte de saadanne urter i bjelken for deres paarörende, at de deraf maa kunne vide, hvo der skal have langt liv og hvo et stakket. voxer urten op imod loftet, da er det gode tegn, men voxer den nedad, da betyder det sygdom og död.

127. naar piger og karle ville have at vide, hvo der skal skifte og hvo der skal blive i huset, da kaste de en skoe over hovedet mod doren. falder da skoen saaledes, at hälen vender mod dören, da betyder det at personen skal blive, men vender taaen mod daren, da er det

tegn til, at han skal skifte.

128. seer man förste gang i aaret gjögen, medens man endnu er fa-stende, da hedder det 'gjögen ganter os!' (i Fyen: daarer os!) og er det et mandfolk, skal han i dette aar ikke hitte kreaturer eller andet hvad han monne söge. er det en pige, maa hun vel vogte sig for ungkarlene at hun ikke bliver gantet af dem. er det gamle folk, da have de vel aarsag til at frygte for sygdomme.

129. naar tjenestefolk gaae i tjeneste, da maa de vel give agt paa, hvem de mode. en gaaende betyder ondt, men en ridende godt.

130. naar tyende forstegang see storken flyende, da betyder det, at de endnu i samme aar skulde komme at skifte; men see de den staaende, da skulle de blive i deres tjeneste.

131. naar noget er bortstjaalet, da kan man lade en smed slaa öiet

ud paa tyven.

132. for at optage en tyv, besynderligen mellem tyendet, har det tilforn väret skik, at lade soldet löbe. husbonden pleiede da at tage et sold og sätte det i ligevägt paa spidsen af en sax, derpaa at opremse navnene paa alle sine folk og vel give agt paa soldet, som ufeilbarligen kom i bevägelse, naar tyvens navn nävntes.

133. naar noget er bortstjaalet, da skal man henvende sig til de saakaldte kloge folk, hvilke have den evne, at de kunne tvinge tyven til

at bringe det stjaalne igjen.

134. fra juledag til nytaarsdag maa man ikke sätte nogen ting, som liber rundt, i gang, altsaa hverken spinde eller vinde.

135. julenat vid midnatstid reiser gväget sig paa stalden. 136. naar man juleaften sidder til bords, og önsker at vi naar man juleaften sidder til bords, og önsker at vide, om nogen blandt de tilstede värende skal döe inden näste jul, da kan man erfare dette, naar man gaaer stiltiende udenfor, og kiger ind igjennem en vinduesrude, den som man da seer at sidde ved bordet uden hoved. skal döe i det kommende aar.

137. ved gjestebud er det ikke godt at sidde tretten til bords, thi

da maa en af dem doe forinden aaret er omme.

138. om fredagen skal man skjäre sine nägle, da faaer man lykke. naar man har klippet sine nägle eller sit haar, da maa det afklippede enten brändes eller graves ned. thi dersom onde mennesker faner fat paa saadant, da kunne de dermed forgjore den person, som har baaret det.

139, hvo der finder en afbrudt syenaal paa gulvet, forend han har läst sin morgenbön, faaer enten hug eller onde ord.

140. staaer öinene aabne paa et liig, betyder det, at snart nogen af samme familie skal fölge efter.

141. kläder og linnedstykker, som have tilhört en afdöd, henfalde og gaae let itu, altsom legemet forraadner i graven.

142. man maa ei give et liig gangkläder af en endnu levende med i graven: thi altsom kläderne forraadne i jorden, saa vil ogsaa den, som har baaret disse kläder tilforn, tid efter anden forsvinde og hentäres.

143. naar talgen, som sidder omkring et brändende lys, böier sig ligesom en hövlespaan, da betyder det, at nogen skal döe, og er det sädvanligen den, til hvem hövlespaanen peger.

144. naar man om morgenen finder blaa pletter paa sit legeme, da er det dödningkneb, og har det slägtninges eller kjäre venners när forestaaende död at betyde.

145. naar en skade sätter sig paa huset, da kommer der fremmede.

146. naar man förstegang om aaret hörer gjögen at kukke, da skal man spörge: 'hvor gammel bliver jeg?' eller ogsaa 'hvor länge skal det vare, indtil det eller det skeer?' og giver den da svar ved at kukke.

147. naar man finder en fireklöver, eller en tvillingnöd eller en skilling, skal man vel gjemme det, eftersom sligt bringer lykke.

148. naar man vil see djävlen eller have med ham at gjöre, skal

man gaae tre gange om kirken, og tredje gang standse ved kirkedören, og enten raabe 'kom herud' eller ogsaa flöite igjennem nöglehullet

149. naar man önsker at vide, om en afdöd mand har i levende live havt med fanden at bestille, da skal man kige igjennem seletöiet paa de heste, som träkke hans liigvogn, og hvis det saa har våret, da vil man see en sort hund at sidde bag paa vognen.

150. frygter man for spögerie, skal man ströe hörfröe for dören, da

kan intet spögelse komme over dörtärsklen. vgl. 126.

151. naar man slaaer en hesteskoe fast paa dortrinnet, da kan intet

spögerie komme derover.

152. naar man om morgenen kommer altfortidligt i kirken, da kan det vel hande, at man seer de döde, hvorledes de sidde i stolestaderne. 153. troldene tor ikke nävne korsets navn, men kalde det blot 'hid og did?

154. naar man er paa fiskerie, da maa man vel vogte sig for at trätte om fangsten, ej heller maa man misunde andre, thi da for-

svinde fiskene strax fra stedet.

155. er nogen död, som frygtes for, at han vil gaae igjen, da kan man hindre sligt ved at kaste en skaalfuld vand efter liget, naar det udbäres.

156. det er daarligt, at skyde paa et spögelse, thi kuglen farer tilbage paa den, som udskyder. men lader man bössen med en sölvknap. da vil den visselig träffe.

157. den tredie nat efter begravelsen pleie de döde at gaae igjen.

158. en frugtsommelig kone maa ei gaae over et sted, hvor man har slebet en knig: thi det volder en svär forlösning. men naar man i forveien spytter tre gange paa stedet, da har det ei fare.

159. naar et barn veies strax, som det er fodt, da vil det siden ei trives.

160. naar man löfter et barn ud af et vindue og tager det ind igjen gjennem et andet, da vil det aldrig siden blive större.

161. naar en barselquinde doer uden at vare bleven forlost, da vil hun fyrretyve uger derefter föde i graven. derfor gives hende naul, traad, sax og andet sligt med, at hun selv kan sye börnetöiet.

162. det er et godt middel imod tandpine, först at tage en hyldepind (hollunderzweig) i munden, og dernäst stikke den i väggen med de ord: 'viig bort du onde aand!' saa er ogsaa gavnligt mod koldfeber, at stikke en hyldepind i jorden, dog uden at måle et ord derved. da holder feberen sig til hyldepinden og hänger sig ved den, der uheldigviis först kommer til stedet. in einer hs. von 1722: paganismo ortum debet superstitio, sambacum non esse exscindendum, nisi prius rogata permissione, his verbis: 'mater sambuci, mater sambuci permitte milii tuam caedere silvam!' videmus quoque rusticos orsuros cacsionem arboris ter exspuere, quasi hac excretione vettas aliosque latentes ad radicem arboris noxios genios abacturos. Passim etiam obvium, quod bacillum vel fracturi vel dissecturi, partem abruptam abscissanive non projiciant in terram, nisi ter in extremitatem fragminis exspuerint, cujus quidem rei aliam non norunt rationem, quam curasse, ne quid sibi a vettis noceatur.

163. af brystbenet paa mortensgaasen kan man see hvorledes vinteren vil blive. det hvide deri er tegn paa snee, men det brune paa meget stärk kulde. og er det at märke, at den forreste deel ved lialsen spaacr om vinteren för juul, men den bageste om vinteren ef-

ter joul.

164. ofte händer det, at soefolk i rum soe see et skib, i alle maader som et andet, at seile forbi og i samme stund forsvinde for deres aasyn, det er dödningseileren, som varsler om, at et skib snærligen skal gaae under paa det samme sted.

165. naar man taler om skadelige dyr, da maa man ikke nävne deres rette navn, men omskrive det, og saaledes kalde rotterne 'de lang-rumpede,' musene 'de smaa graa.'

166. naar man vil vide sin tilkommende lykke i det nye aar, da skal man tage et bröd, en kniv, og en skilling, og dermed gane ud at see maanen, naar nyet tändes. og naar man da slaaer op i en psalmebog, vil man af dens indhold kunne slutte sig til det vigtigste.

167. naar en pige ved midnat udspänder mellem fire kieppe den hinde, i hvilken föllet er, naar det kastes, og derpaa nogen kryber derigjennem, da vil hun kunne fode born uden smerte. men alle de drenge hun undfanger, blive värulve og alle de piger blive marer, *)

168. skjertorsdagaften kaster bonden öxer og jernkiler paa de besaaede agre og faster staat pan alle dore, at ikke gamle kjerlinger

skulle skade ham.

169. naar en kommer til kirke skjertorsdag og haver da, uden selv at vide det, et hönekeäg, det er det förste äg en höne lägger, paa sig, saa vil han see alle de quinder, der ere hexe, at gaae lige som med siebötter eller malkebötter paa horedet.

1. aberglaube in Frankreich. ")

1. le 24 décembre, vers les six heures du soir, chaque famille met à

") aus den mémoires de l'académie celtique: n. 1-10 (Commercy

^{&#}x27;) om bruden kryper genom en sela, får hon barn utan möda, hvilka dock skola blifva maror. Westerdahls beskrifning om svenska seder p. 28.

son feu une énorme bûche appelée souche de noêl. on defeud aux enfans de s'y asseoir, parceque, leur dit on, ils y attraperaient la gale. notez, qu'il est d'usage dans presque tout le pais, de mettre le bois au foyer dans toute sa longueur, qui est d'environ 4 pieds, et de l'y faire brûler par un bout. vgl. num. 28.

- 2. le jour de la fête de la trinité quelques personnes vont de grand matin dans la campagne, pour y voir lever trois soleils à la fois.
- 3. le 24 juin, jour de Saint Jean, quelques personnes vont aussi sur une montagne clevée, et y attendent le lever du soleil, pour le voir danser.
- 4. les herbes et plantes medicinales, cueillies la veille de la Saint Jean, passent pour avoir plus de vertus, surtout contre certains manx.
- 5. la coupe des cheveux ne doit se faire que lorsque la lune est nouvelle, sans cela les cheveux ne pourraient plus ponsser. on ne doit point jeter la recoupe des cheveux sur la voie publique, les sorciers pourraient y jeter un sort.
- 6. les linges, qui out servi au pansement des maux, ne doivent être ni brûlés ni jetés dans la rue, pour les mêmes motifs.
- 7. si quelqu'un meurt, on voile les glaces de sa chambre.
- 8. lorsqu'une personne est gravement malade, on a soin d'observer, si quelque hibou, chouette ou chathuant viennent voltiger autour de l'habitation.
- 9. Phirondelle est un oiseau d'heureux présage; aussi ne la deranget-on jamais. détruire son nid, c'est détruire ou atténuer les heureuses destinées, qu'on y attache en faveur de la maison.
- 10. Paraignée est un signe de bonheur, et annouce particulièrement de l'argent pour la personne, sur laquelle elle est trouvée. plus une étable est garnie de toiles d'araignées, plus elle est digne des regards de la providence.
- 11. si une jeune taure s'égare la première fois qu'elle est mise aux champs, les Solonaises vont jeter deux liards dans la serrure, se mettent à genoux et disent tout haut cinq pater et cinq ave, qu'elles adressent au bon saint Hubert; cette prière faite, elles sont bien sûres que les loups respecteront la taure, fût-elle au milieu d'eux, et qu'ils la rameneront même à la bergerie.
- 12. dans la nuit du jour de noël, jusqu' à midi, les cheveaux, les vaches, les boeufs, les taureaux, les ànes parlent. ces animaux se plaignent, ou s'applaudissent du traitement de leurs maîtres. ce don de la parole leur arrive seulement avant minuit sonnant, et finit à midi du jour de noël, ou plutôt si la personne, qui les soigne, est coupable d'un péché mortel.
- 13. le même jour de noël il ne faut pas mettre paître les bêtes à corne avant midi, parceque de suite elles se hattraient, et se blesseraient certainement.
- 14. la veille de noël, pendant la généalogie qui se chante à la messe de minuit, tous les tresors cachés s'ouvrent.

en Lorraine) 3, 441—450. 4, 83. 84.; n. 11. 12. 13 (Sologne) 4, 93. 94; n. 14—20 (Chartres) 4, 242; n. 21. 22 (Gironde) 4, 268; n. 23—28 (Bonneval) 4, 428; 29—32 (Pyrénées) 5, 386—390; 33—35 (Bonneval) mén. des antiquaires 1, 239—242.

15. dans la plupart des eglises de campagne on fait encore aujourd'hui des offrandes de la première gerbe de froment coupée dans un clamp. ces premices de la moisson ne reçoivent d'autres ornemens qu'en paille plus ou moins façonnée. cette gerbe est presque toujours surmontée d'une croix aussi en paille.

16. l'usage des brandons est consacré partout les premier et second dimanche de carème. on va brûler dans les champs, ou sur les chemins vicinaux, des flambeaux formés de paille en chantant: 'brandons

brûlez pour les filles à marier!' ')

17. quand le mari met l'anneau au doigt de la mariée, il ne le porte que jusqu' à la seconde jointure. celle-ci doit donc vite le pousser à la troisième, afin d'empêcher le malefice des sorciers, qui n'ont que cet instant du passage de l'anneau, pour operer la nouûre de l'éguillete.

18. les mariés entendent la messe à genoux. à l'evangile on a soin de remarquer lequel des deux epoux se lève le premier; on en augure

que c'est lui qui sera le maître.

19. au moment qu'on montre le bon dieu de la messe, ceux qui se trouvent placés auprès des mariés, leur frappent trois petits coups sous les talons, avec le manche d'un conteau, pour empêcher qu'ils ne de-

viennent jaloux.

20. en sortant de l'eglise, on conduit la mariée en face d'une image de la vierge, auprès de laquelle est attachée une quenouille garnie de chanvre; on la lui presente; elle file deux ou trois aiguillées, et l'emporte chez elle; elle fait filer ou file le reste, et rend ensuite, avec l'echeveau de fil qui en est provenu, cette même quenouille, qu'elle a eu soin de garnir d'autre chanvre.

21. un enfant male qui n'a pas connu son père, a la vertu de fondre les loupes, en les touchant pendant trois matinées de suite, étant à

ieun et recitant quelques prières.

22. le cinquième des enfans mâles venus au monde et de suite, guerit les maux de rate par le simple attouchement répété pendant trois

matinées consecutives, en proferant quelques mots.

23. a-t-on chez soi une poule, qui chante comme le coq, on se dépêche de la tuer on de la vendre, dans la crainte qu'elle n'attire quelque malheur sur la maison.

24. est-on en voyage, si l'on rencontre dans son chemin des pies par

nombre impair, c'est malheur.

25. quand on veut savoir, quel mari ou quelle femme on épousera, il est d'usage de se lever, le premier jour de mars, au coup de minuit et pendant que l'heure sonne. on marche trois pas en avant de son lit, en prononçant ces paroles: 'hon jour Mars, de Mars en Mars, fais moi voir en mon dormant la femme que j'aurai en mon vivant!' on revient à son lit en marchant en arrière; on se recouche, on s'endort, on rêve, et l'homme ou la femme qui apparaissent alors, sont le futur epoux.

26. ceux qui possèdent des mouches à miel, ont grand soin, lorsqu'il meutt quelqu'un dans la maison, d'aller d'abord annoncer à chaque ruche l'évènement fâcheux, qui vient d'avoir lieu, et d'y attacher en suite un petit morceau d'etoffe noire. sans cela, elles periraient bientôt.

^{&#}x27;) vgl. mém. des antiquaires 1, 237: brandelons brûlez par ces vignes, par ces blês; brandelons, brûlez pour ces filles à marier. puis on s'ecrie: mais les vieilles n'en auront pas.

- 27. la veille de Saint Jean un feu de joie est allumé dans un carrefour. au milieu du feu on place une longue perche, qui le domine,
 et qui est garnie de feuillages et de fleurs. le c'ergé se rend en
 grande. pompe au lieu de la cérémonie, allume le feu, entonne quelques chants et se retire; ensuite les assistans s'en emparent, sautent
 par dessus, et emportent chez eux quelques tisons, qu'ils placent sur
 le ciel de leur lit, comme un preservatif contre la foudre.
- 28. la veille de noël, avant la messe de minuit, on place dans la cheminée de l'appartement le plus habité une bûche, la plus grosse, que l'on puisse rencontrer, et qui soit dans le cas de résister pendant trois jours dans le foyer; c'est ce qui lui a fait donner le nom de tréfué, tréfoué, trois feux. (vgl. num. 1.)
- 29. une jeune fille qui désire savoir son futur epoux, se lève avant le jour le premier mai. elle prend un seau, qu'elle nettoie avec une branche de romarin, et s'achemine vers quelque fontaine solitaire. rendue là elle se met à genoux sur le bord de la fontaine, fait une prière, plante sa branche de romarin dans un buisson voisin, et remplit son seau de l'eau de la fontaine. elle attend alors le lever du soleil. aussitôt qu'il commence à paraître sur l'horizon, elle s'approche du seau, en trouble l'eau avec la main gauche, et dit ces trois mots: 'ami rabi volii!' elle doit répéter neuf fois la même chose, et avoir fini lorsque le soleil paraît en entier. alors, si elle n'a été vue par personne, ni en venant à la fontaine, ni pendant les cérémonles qu'elle y a faites, elle voit au fond du seau la figure de celui, qu'elle doit épouser.
- 30. un jeune homme pour connaître la couleur de cheveux de celle, qui doit être sa femme, fait, la veille de S. Jean, trois fois le tour du feu de joie, prend un tison enflammé, le laisse eteindre dans sa main gauche, et le soir, avant de se coucher, le met sous le chevet de son lit, enveloppé d'une chemise qu'il a porté trois jours. il faut que tout cela se fasse les yeux clos. le lendemain matin, au lever du soleil, le jeune homme trouve, autour de son tison, des cheveux de la couleur que doivent avoir ceux de sa future épouse.
- 31. il est d'usage de se marier à jeun. on croit, que ceux qui y manqueraient, sans des motifs bien puissans, n'auraient que des enfans muets.
- 32. les époux ont grand soin, le jour de leur mariage, de mettre du sel dans leur poche gauche avant de se présenter à l'eglise, ce sel empêche le noeud de l'aiguillete.
- 33. la rosée de la nuit de la S. Jean guérit la gale, et le premier seau tiré d'un puits à l'instant du minuit qui commence le jour de S. Jean, guérit de la fièvre. près de Nogent-le-Rotrou il y a une fontaine célèbre pour sa vertu curatrice pendant toute la nuit, veille de S. Jean. honmes et femmes entrent dans ses eaux et s'y lavent: nulle idée d'indecence ne trouble la cérémonie.
- 34. le feu de S. Jean ne brûle pas, on peut en prendre à la main les tisons enslammés.
- 35. pour se défendre de la puissance des bergers sorciers, on met du sel dans sa poche, et en passant devant le berger on dit tout bas: berger sorcier, je ne te crains ni te redoute.

m. aberglaube der Ehsten. *)

1. ehen werden zur zeit des neumonds geschlossen.

reitet der brautwerber nach dem hause wo er werben soll, so ist er behutsam, keine stute zu wählen, weil sonst in der ehe lauter töchter gezeugt werden würden.

3. ist die braut verlobt, so wird ihr ein rother faden um den leib gebunden, und wenn die tranung vollendet ist, muß sie sich dergestalt aufblähen, dass der faden zerreisst, dies ist ein sicheres mittel gegen schwere entbindungen.

4. an manchen orten laufen die jungen ehleute hand in hand, mit größter geschwindigkeit aus der kirche, um einen schnellen fortgang

ihrer verrichtungen zu bewirken.

5. fallt die braut, nachdem sie abgeholt worden, unterweges, so be-

deutet das frühen tod ihrer drei oder vier ersten kinder.

6. sieht man den bräutigam zu pferde kommen, so beeilt man sich ihm den sattelgurt zu lösen, auch dies soll bei seiner künftigen frau leichte geburt befördern.

7. man hütet sich eine braut durch die pforte auszuführen, durch

welche kurz vorher eine leiche ausgetragen wurde.

8. wird die braut eingeholt, so darf sie keine ketten und schellen an sich tragen, sondern muss mit feierlicher stille eingeführt werden; sonst bekommt sie unruhige kinder.

9. gleich nach geendigter trauung hebt der stärkste unter den, anverwandten oder gästen den bräutigam und die braut in die höhe, um

dadurch ihr eliglück zu vermehren. ")

10. sobald das neue ehpaar das haus betritt, muß auch ein wächter geraume zeit bei dem hausfeuer zubringen, damit ihm kein fremder nalie, und gelieimen zauber zum weh der ehleute veranstalte.

11. die junge ehfrau wird gleich nach ihrem eintritt durch alle theile des hauses geführt, durch stuben, kammern, badstuben, ställe, gärten, und ist verpflichtet in alle theile, ja selbst in den brunnen und ins feuer bänder oder geld zu werfen, wenn sie das glück und den seegen ihres mannes liebt.

12. wenn sie sich setzt, gibt man ihr ein kind männlichen geschlechts in den schofs, um sie dadurch zum knabengebähren fähig zu machen.

13. in einigen gegenden hatte man während des hochzeitgelags die gewohnheit, oberwärts wo bräutigam und braut sitzen, zwei degen in die wand zu stossen; wessen degen die längste schwingung behält, der lebt am längsten.

14. bei der mahlzeit geht man mit dem bier vorsätzlich verschwenderisch um, und giefst es bald hie bald dahin aus; damit auch bei dem

neuen elipaar überflus eintrete.

15. wer von den neuen ehleuten zuerst einschläft, stirbt zuerst.

16. regen um hochzeitstag bedeutet der braut häufiges weinen.

17. beim hochzeitsmahl stellt man zwei lichter vor bräutigam und braut, wessen licht von selbst zuerst erlischt, der muß zuerst sterben. 18. der diener des bräutigams nimmt ein ganzes brot, schneidet einen kleinen bissen davon, bestreicht ihn mit butter und gibt ihn der braut

^{&#}x27;) etwas über die Ehsten. Leipz. 1788. p. 55-88. aus Hupels topogr. nachr. von Lief und Ehstland. Riga 1777. 2, 134-145 sind num. 93-99.

[&]quot;) RA. 433.

in den mund, dies soll ihren künstigen kindern glatten, kleinen mund verschaffen.

wird die junge frau in des mannes haus eingebracht, so reisst man den zaun auf beiden seiten des eingangs nieder, damit sie schnell ohne hindernifs und austofs einfahren könne. dann wird auch ihre entbindung leicht von statten gehen.

20. schwangere weiber hüten sich beim einheizen das holz nicht gegen die äste in den ofen zu werfen, weil ihnen sonst das gebären sauer

werden würde.

21. bei schweren entbindungen fördert es, wenn der ehmann über sein weib steigt.

22. keine schwangere setzt sich auf ein wassergefäs, sie würde gefahr laufen, viel töchter zu gebären, oder ihre frucht könnte im wasser umkommen.

niesen zwei schwangere weiber zusammen, so bringen sie töchter zur welt: das niesen zweier männer, deren weiber schwanger sind.

weissagt beiden söhne.

24. beim brotanschneiden schneiden schwangere mütter zuvor einen sehr kleinen bissen, um ihren kindern einen schönen kleinen mund zu

verschaffen.

25. in der mitte der schwangerschaft wöchentlich einmal die basteln (bastschuhe) zu wechseln und kurz vor der niederkunft dreimal salz hinter sich zu werfen erleichtert das gebären.

26. niemand trete über die füsse schwanger weiber, die kinder be-

kommen sonst krumme ungestalte füße.

27. das neugeborne kind wird den händen der mutter nicht sogleich übergeben, sondern erst vor ihre füsse gelegt, damit ihr linker fus des kindes mund berühre. dann wird es nicht widerspenstig werden.

28. badwasser des neugebornen kindes gießt man an den einsamsten ort; aus furcht, wenn es viele menschen betreten, werde das kind geringgeschätzt und verachtet werden.

29. die wehmutter hat mit dem neugebornen kinde bald nach der geburt die oberstelle am tisch einzunehmen; das bringt dem kind größere achtung zu wege.

man darf nichts über den kopf des kindes hinaus reichen, sonst wächst es nicht. sollte es unvorsichtigerweise geschehen, so ziehe man des kindes haare am scheitel in die höhe.

wonach ein kind zuerst greift, das zeigt seine künstige lieblingsbeschäftigung an.

32, wenn das kind zum erstenmal in die wiege gelegt wird, pflegt man ihm ein messer, einen kreuzschlüssel und etwas rothes garn zur seite zu legen. dadurch wird es gegen zauberei geschützt.

33. erfolgt die geburt des menschen an einem der letzten wochentage. so zeigt das an, es werde gar nicht oder spät-verheirathet werden.

34. gebiert eine ehfrau lauter knaben, so wird krieg, gebiert sie lauter

töchter, friede geweissagt.

besucht ein beichtvater einen kranken, so achtet man auf die haltung seines pferdes, wenn er sich nähert. geht das pferd mit gesenktem kopf einher, so verzweifelt man an der genesung des kranken. ')

36. ein leichenzug darf schlechterdings nicht über einen acker gehen, wenn er auch brach liegt.

^{&#}x27;) vgl. Hupel topogr. nachr. 2, 146.

37. dem leichnam pflegt bürste, geld, nadeln und zwirn beigelegt zu werden. einige bürsten den kopf des todten und legen die bürste neben ihn, um ihm ruhe zu verschaffen.

38. in manchen haus pflegt man nach und nach so viel nägel in die thürschwelle zu schlagen, als leute aus dem hause gestorben sind.

- 39. den wagen worauf ein todter weggebracht worden, lässt man nicht unmittelbar darauf innerhalb der pforte, sondern eine zeitlang außerhalb derselben stehen; sonst folgen mehrere glieder der familie nach.
- 40. alles stroh worauf der kranke gestorben ist, wird weggeworfen und verbrannt. man beachtet dann welche fußstapfen sich in der asche (des strohs) finden, um hieraus auf den nächsten verlust eines menschen oder thiers zu schließen.

41. stirbt einer im neumond, so raubt er das gänzliche glück; stirbt er in der fasten, so wird sein begräbnis so einfach als möglich voll-

zogen.

- 42 am tag aller seelen hält jede familie ein gastmahl für die abgeschiednen glieder, und die gottesäcker werden besucht. in einigen gegenden setzt man für die verstorbnen speisen auf den fußboden einer eignen stube. In diese stube gieng spät abends der hausvater mit einem pergel (langgespaltnen brennenden holz) und forderte die verstorbnen freunde namentlich zum essen auf. nach einiger zeit, wann er glaubte daß die seelen sichs gut hatten schmecken lassen, gebot er ihnen unter zerschlagung seines pergels auf der thürschwelle sich wieder nach ihrem orte zu begeben, aber sich zu hüten unterwegs den rocken zu vertreten. entsprang miswachs, so wurde es der mangelhaften bewirtung der seelen zugeschrieben. *)
- 43. mit dem jüngsten tag verbindet der Ehste die vorstellung, daß sich beim allgemeinen weltuntergang alle kirchen im sturze nach der nordseite neigen werden. er hält es daher für schrecklich, auf dieser seite des kirchhoß begraben zu werden.

41. vor der taute legt man dem kind ein gesangbuch unter den kopf, unterhäll auch ein feuer bei demselben um dadurch den teufel zu ban-

nen und von der verwechslung des kindes abzuhalten.

- 45. während der tause hestet man den blick auf den täusling und forscht, ob er während der handlung den kopf in die höhe richte oder sinken lasse. in jenem fall wird er lange, in diesem kurz leben.
- 46. der vater des täuslings lauft zuweilen unter der tause eilsertig um die kirche, wodurch dem kinde die gabe des geschwinden lausens mitgetheilt werden soll.
- 47. können sie durch bestechung des küsters zuweilen das *taufwasser* erhalten, so gießen sie es längs der wand *in die höhe*. der täußing wird dann zu hohen ehren gelangen.

48. während der taufe soll man nicht reden, sonst redet das kind im

schlat.

- 49. unmittelbar nach einer leichbestattung soll man nicht taufen lassen, sonst folgt das kind dem todten nach.
- 50. dem täusling lässt man die bände frei, so wird er sleisig und geschwind.
- 51. gevatter sehen sich während der taufe nicht um, sonst sieht das kind gespenster.

^{&#}x27;) ausführlicher bei Thom. Hiärn 1, 49.

- 52. viele binden ringe an die windeln des männlichen täuslings, so wird er frühe heiraten.
- 53. am geburtstage eines kinds lässt man ungern ein andres taufen.
- 54. manche mischen in den anzug des täuflings unvermerkt geld, brot und knoblauch; die beiden ersten werden ihm dann nie fehlen, der knoblauch bewahrt vor zauberei.
- 55. schlof des täuflings bedeutet seinen nahen tod.
- 56. werden weibliche kinder ohne gesellschaft von männlichen zur tause getragen, so bleiben sie lang oder ganz ohne männer.
- 57. kein gevatter isst unmittelbar vor der tause fleisch, sonst bekommt
- der täusling zahnweh.
- 58. eltern, deren erste kinder sterben, legen den neuen die namen Adam und Eva bei, so bleiben sie beim leben. (vgl. LXVIII, 26.)
- 59. freitags läfst man nicht taufen, wohl aber donnerstags, an ihm ist die taufe kräftiger.
- ein kind am freitag getauft wird ein böswicht und kommt dem henker unter die hände.
- 61. der donner entsteht, wenn gott dem teufel nachsetzt, ihn erreicht und niederschmettert. man macht während dem gewitter thür und fenster zu, damit der gejagte teufel sich nicht ins haus flüchte, und da ihn gott immer ereilt, dieses vom donner getroffen werde.
- 62. einige besestigen während dem gewitter zwei messer vor einem haussenster, um sich vor dem einschlagen zu sichern.
- 63. manche wenn sie im jalire zuerst donnern hören, nehmen einen stein, schlagen sich dreimal vor den kopf, und bleiben dann das jahr
- über frei von kopfschmerz.

 64. was vom wetterstrahl getroffen wird, betrachten sie nachdenklich, besonders aber gewisse große gespaltne steine. sie glauben, der teufel habe sich in oder unter dieselben geflüchtet und sei daselbst ereilt
- 65. den regenbogen halten viele für die sichel des donners, welche von ihm zur bestrafung böser untergottheiten gebraucht werde, die
- den menschen schaden wollen.

 66. viele halten dafür, den wind könne man hervorbringen und verändern. zu dem ende hieng man nach der gegend, woher man den
 wind wünschte, eine schlunge auf, oder richtete ein beil auf, und suchte
 ihn durch pfeifen herbeizulocken.
- 67. unerwartetes geräusch in der neujahrsnacht weissagt den tod eines hausbewohners.
- 68. wilden thieren legt man gern umschreibende namen bei, und vermeidet ihre üblichen, wenn man von ihnen reden muß. Den fuchs nennen sie *Hallkuhb* (graurock), den bären *Layjalgk* (breitfuß.)
- 69. wird das vieh zuerst im jahr ausgetrieben, so graben sie unter die schwelle über welche es zuerst treten muß, eier, wodurch alles ungemach von ihm gebannt wird. bei einer eingerissenen viehseuche entdeckte man, daß sie ein stück von der heerde unter die stollthür vergruben, um dem tode ein opfer zu bringen und dem viehsterben ende zu machen.
- 70. wenn das vieh von der weide kommt und noch gras kauet, so steht heumangel bevor.
- 71. den wolf weist man dadurch auf andren weg, dass man salz in seine spur streuet.
- 72. starkes wolfsgeheul am frühen morgen weissagt pest oder hungersnoth.

73. in älterer zeit glaubten die Ehsten bei starkem geheule der wölfe, diese thiere riesen gott um nahrung an und er werse ihnen hieraus

klumpen aus den wolken zu.

74. raubt der wolf ein schaf oder schwein, so läst man etwas von dem anzug oder von den in der tasche befindlichen sachen fallen, und glaubt, der wolf müsse dann auch seine last zu schwer finden und das geraubte thier fallen lassen.

75. einige tragen das äußerste eines flügels von einem huhn bei sich und halten das für ein mittel frühes aufstehen zu befördern.

 den namen des hasen nennen sie nicht gern oft, sie meinen er werde dadurch beigelockt, ihrem rockengrase schaden zu thun.

77. schleppt ein hahn oder huhn im hofe im gehen einen strohhalm nach sich, so bedeutet es baldige leiche im haus, und das geschlecht des sterbenden richtet sich nach dem hahn oder huhn.

8. ein huhn kann zum eierlegen vermocht werden, dadurch daß

man es mit einem alten besen schlägt.

79. einige legen beim ersten austreiben des viels ein ei vor die stallthüre; welches thier das ei zertritt, ist zum tode reif und man sucht es zu verkaufen.

80. sie verkaufen gerne die ersten kälber junger kühe, wenn die wirtin das erste kind ihrer mutter ist. denn das kalb kann nicht gedeihen.

81. das eben ab oder angespannte joch soll man nicht auf bloße erde legen, sonst reibt und verwundet es den ochsen.

82. feuersbrunst glaubt man dadurch zu hemmen, dass man ein schwarzes lebendiges huhn als opfer in die flamme wirft.

83. beim ausfegen der korn- und mehlkasten soll man einen kleinen rest liegen lassen, sonst zieht es unsegen nach sich.

84. kein bauer gibt mit gleichgültigkeit erde von seinem acker, er wähnt auch einen guten theil seines segens mit wegzugeben.

85. man soll keinen über seinen gurt steigen lassen, es zieht die krätze nach sich

krätze nach sich. 86. man hütet sich mit dürren reisern geschlagen zu werden, es

zieht auszehrung oder magerkeit nach sich. 87. von neuongeschnittnem brot wirft man etwas beiseite, aus vollem trinkgeschirr läfst man einige tropfen mit fieifs auf die erde fallen; es ist dem unsichtbaren geiste gebracht.

88. viele wirte sehen scheel dazu, wenn man die tiefe ihrer brunnen zu erforschen sucht; weil dies das austrocknen des brunnens zur

folge hat.

89, man gibt nicht gern alles geld auf einmal aus dem beutel; ists nicht zu vermeiden, so lasse man seinen speichel in den beutel fallen. 90. waschhölzer nimmt man sorgfältig vor dieben in acht, weil ihr verlust mangel an asche nach sich zieht.

91. wenn die vielhirten das erste mal im jahr heimtreiben, werden sie bei der ankunft mit wasser benetzt; es soll dem viel ersprieß-

lich sein.

92. zur saatzeit keine schafe zu scheren, weil dann die wolle nicht recht wieder wächst.

93. vom wagen gefallnen mist nicht wieder aufzuheben; er bringt ungeziefer.

94. beim rupfen des flachses redet man nicht, antwortet und dankt nicht auf frage und grufs; sonst gedeilt der flachs nicht.

95. stirbt dem bauer in der neuen wohnung zuerst ein thier mit rauchen füßen, so ruht segen auf dem haus; ist es aber ein geflügel mit unbedeckten füßen, so wird er traurig, fürchtet armut und rückgang in seinen unternehmungen.

96. abends beim lichtanzunden seufzt das volk, und kreuzigt sich.

so oft sie etwas schlachten, wäre es nur ein huhn, legen sie ein stück davon hinter den viehstall zum opfer.

98. auf die bose stelle, wo ein haus abbrannte, bauen sie kein neues; wird bei legung des grundbalkens durch beischlag irgendwo ein funke sichtbar, so weissagt das neuen brand, und sie suchen eine andere

an die stelle, wohin ein viehstall gebaut werden soll, legen sie vorher lappen und kräuter: kriechen schwarze ameisen darauf, so ists ein gutes zeichen, sind es rothe ameisen, so erscheint der ort zum

bauen untauglich.

100. wirbelwind ist böser geister werk: wo sie staub zusammentreiben sehen, werfen sie steine oder ein messer mitten in den wirbel, und verfolgen ihn mit geschrei.

101, bei der trauung tritt die braut auf den fuss des brautigams.

damit sie nicht von ihm unterdrückt werde.

102. rothe streifen am himmel zeigen an, dass der drache auszieht. dunkle farbe der wolken, dass er mit beute heimkehrt, sternschnuppen sind kleine drachen.

n. aberglaube der Litthauer. 3)

1. wenn der alb rothe farbe hat, bringt er den leuten gold, wenn blaue getraide oder unglück.

2. es ist nicht gut, wenn eine leiche so steht, dass sie im spiegel zu

sehen ist, einige sagen, der todte stehe auf und beschaue sich im spiegel, den man daher lieber verhängt.

nenjahrsabend werden neunerlei dinge: geld, wiege, brot, ring, todtenkopf, alter mann, alte frau, leiter, schlüssel von teig gebacken, unter neun einzelne teller gelegt und jeder greift dreinal darnach.

was er bekommt wird ihm das jahr über zu theil werden.

4. denselben abend nimmt jedes mädchen werg oder flachs, rollt eine kugel daraus, zundet sie an und wirft sie in die hohe wessen kugelchen am höchsten steigt oder am längsten brennt, die wird im kommenden jahr heirathen.

5. wenn man zu fastnacht spinnt, so geräth der flachs nicht, führt man aber diesen tag spazieren, so bekommt man guten flachs. ganz Litthauen wird an diesem tage gefahren. thut es die herrschaft selbst nicht, so läst man die dienstboten fahren.

6. erbsen sae man, wenn der wind aus einer weichen (d. i. regen-

bringenden) gegend weht, dann lassen sie sich gut kochen,

7. gras, im neuen lichte abgemäht, frist das vieh nicht oder ungern. der tod des hauswirts oder der hauswirtin muss den pferden durch klingeln mit den schlüsseln, auch dem andern vielt, besonders den bienen angezeigt werden, weil sonst das vieh fällt, die bäume eingehn, die bienen aussterben oder wegziehen.

9. lauft ein hase quer über weg, so bedeutet es unglück; hingegen

ein fuchs glückliche reise uud gute nachrichten.

10. wer charfreitags eine nadel in die hand nimmt, den verfolgt das

¹⁾ Besseldt in Büschings wöch. nachr. b. 3. Bresl. 1817 p. 223. 339.

gewitter, (vgl. deutsch. abergl. 43.) jede arbeit an diesem' tag ist

unheilbringend.

11. mädchen müssen bei abnehmendem lichte entwöhnt werden, sonst bekommen sie einen zu großen busen; knaben in vollem lichte, damit sie groß und stark werden. alle kinder dürfen aber nicht beim vögelzuge entwöhnt werden, sonst werden sie unruhig und unstät.

12. wenn jemand nach einem besuch wegfährt, darf stube und hausflur nicht sogleich gefegt werden, das würde dem reisenden unglück

bringen.

BESCHWÖRUNGEN.

I. ags. segensformel gegen stichschmerz. Harley ms. no. 585. fol. 186 (mitgètheilt von Price.)

Vidh færstice feferfuge, and seo reáde netele, the thurh hearn *) invyxdh, and vegbræde vylle in buteran.

Hlåde væron hå lå hlåde, thå hå ofer thone hlæv ridon; væron anmode, thå hå ofer land ridon.

- scyld thủ the nu thâ, thisne nîdh genesan môte. ût lytel spere, gif her inne sie! stôd under linde,
- under leohtum scylde, thær thå mihtigan vif hyra mägen berædden, and hi gyllende gåras sendon.
- 15. ic him odherne eft ville sendan fleogende flån forane to geanes. út lytel spere,
- 20. gif hit inne sie!
 sät smidh, sloh seax lytel,
 îserna vund svidhe.
 út lytel spere,
 gif her inne sie!
- 25. sex smidhas sæton,

^{&#}x27;) es steht hærn, das ich ebenso wenig fasse.

välspera vorhton: åt spere, næs innspere, gif her inne sie, fsernes dæl,

30. hägtessan geveore, hit seeal gemyltan, gif thû være on fell scoten, oththe være on flæse scoten, oththe være on blûd scoten.

35. oththe være on lidh scoten. næfre ne sî thîn lîf âtæsed, gif hit være êsa gescot, oththe hit være ylfa gescot, oththe hit være hägtessan gescot.

40. nu ic ville thîn helpan:
this the tô bôte ésa gescotes,
this the tô bôte ylfa gescotes,
this te tô bôte hägtessan gescotes,
ic thîn ville helpan.

45. See ther on fyrgen!
heafde hal vestu,
helpe thin dryhten!
nimm thone that seax, ado on vætan.

II. ags. segen zur fruchtbarmachung der ücker. Oxford ms. no. 5214 (Jun. 103). *)

Her is see bôt, hû thû meaht thîne äceras bêtan, gif hî nelladh vel veaxan, odhdhe thær hvilc ungedefe thing on-

gedôn bidh, on dry odhdhe on lyblâce.

Genim thonne on niht, ar hit dagige, feover tyrf on feover healfa thäs landes, and gemearca, hù hì ar stòdon. nim thonne ele and hunig and beorman, and alces feos meole, the on them lande sì, and ælces treoveynnes dæl, the on them lande sì geveaxen, bûtan heardam beaman, and ælcre namcudhre vyrte dæl, bûtan glappan anom; and dô thonne hâlig väter thæron, and drŷpe thonne thriva on thone stadhol thara turfa, and cycdhe thonne this vord: 'crescite, veaxe, et multiplicamini, and gemänigfealde, et replete, and gefylle, terram, thâs eordhan, in nomine patris et filii et spiritus sancti benedicti. and

^{&#}x27;) zuerst gedruckt in Nyerups symb. 147; dann in Rasks ags. sprogl. 157; zuletzt in Thorpes analecta p. 179.

pater noster, svå oft svå thät odher. and bere sidhdhan thå turf to cyrcean, and messepreost åsinge feover messan ofer thåm turfon, and vende man thät gråne tå tham vcofode. and sidhdhan gebringe man thå turf, thær hå ær væron ær sunnan setlgange, and häbbe him gevorht of cvicbeáme feover Christes mælo, and åvråte on ælcon ende Mattheus and Marcus, Lucas and Johannes. lege thät Cristes mæl on thone pyt neodheveardne, cvedhe thonne: crux Mattheus, crux Marcus, crux Lucas, crux Johannes. nim thonne thå turf and sette thær ufon on, and cvedhe thonne nigon sidhon thæs vord: crescite. and svå oft pater noster. and vende the thonne edstveard, and onlåt nigon sidhon eádmôdlice, and cvedh thonne thås vord:

eástveard ic stande, Arena ic me bidde, bidde ic thone mæran dñe, bidde ich thone miclan dryhten,

- bidde ic thone hâligan heofonrîces veard. eordhan ic bidde and upheofon, and thâ sôdhan
- 10. sancta Marian,
 and heofones meaht
 and heáhreced,
 thät ic môte this gealdor,
 mid gife drybtnes,
- 15. tôdhum ontŷnan thurh trumne gethanc, âveccan thâs västmas us to voruldnytte, gefyllan thâs foldan
- 20. med fäste geleäfan,
 vlitigian thås vangturf;
 svå se vîtega cvädh,
 thät se häfde åre on eordhrice
 se the ælmyssan
 - dælde dômlice, dryhtnes thances.

Vende the thonne thriva sunganges. Astrece the thonne on andlang, and arim ther letanias, and cyedh thonne 'sanctus, sanctus, sanctus' odh ende. sing thonne 'benedicite' athenedon earmon, and 'magnificat' and 'pater noster', and bebeod hit Criste and sancta Marian, and there halgan

rôde, tô lofe and tô veordhinga, and thâm tô âre the thät land âge, and eallon thâm the him undertheodde sint.

Thonne thät eall sî gedôn, thonne nime man uncudh sæd ät ælmesmannum, and selle him två svylc svylce man ät him nime, and gegaderie ealle his sulhgeteogo tô gädere. borige thonne on tham beame stôr and finol and gehâlgode sâpan, and gehâlgod sealt. nim thonne thät sæd, sete on thes sules bodig. cvedh thonne:

Erce, erce, erce, eordhan modor, geunne the se alvealda

- 30. Éce dryhten
 äcera veaxendra
 and vridhendra,
 eácniendra
 und elniendra;
- 35. sceafta hen (?)
 se scîre västma,
 and thære brâdan
 bere västma,
 and thære hvîtan
 - 40. hvæte västma, and ealra eordhan västma. geunne him êce dryhten,
 - 45. and his halige
 the on heofonum sint,
 that his yrdh sa gefridhod
 vidh ealra feonda gehyæne,
 and heo sa geborgen
 - 50. vidh ealra bealva gehvylc, thâra lyblâca geond land saven. nu bidde ic thone vealdend, se the thâs veoruld gesceop,
 - 55. thät ne sî tô thäs cyidol vif, ne tô thäs cräftig man, thät âvendan ne mäge vord thus gecyedene!

thonne man tha sulh fordhdrife and tha forman furh onsceote, evedh thonne:

hâl ves thû, folde 60. fira môdor! beo thû grôvende on godes fädhme, fôdre gefylled firum tô nytte!

nim thonne ælces cynnes melo, and åbace man inneveardne handa brådne hlåf, and geened hine mid meolce and mid håligvätere, and lecge under thå forman furh. cvedh thonne

- 65. ful äcer födres .
 fira cynne
 beorht blövende,
 thû geblêtsod veordh
 thäs hâligan naman
- 70. the thâs heofon gesceop, and thâs eordhan, the ve on lifiadh. se god se thâs grundas geveorhte geunne us grôvende gife,
- 75. that us corna gehvylc cume to nytte!

evedh thonne thriva crescite in nomine patris benedicti, amen; and pater noster thriva.

III. exorcismus ad pecudes inveniendas *).

Ne forstolen ne forholen nån uht thäs dhe ic åge ne må the milite Herod urne drihten. ic getholte sce Eåd Elénan and ic getholte Crist on röde åhangen, svå ic thence this feoh tö findanne, näs tö othfeorganne and tö vitanne. näs tö othvyrceanne and to lufianne. näs tö othlevrceanne and to lufianne. näs tö odhlædanne. Gårmund godes dhegen find thät feoh and fère thät feoh. and hafa thät feoh and leald thät feoh and fère håm thät feoh. thät he næfre näbbe landes thät he hit odhlæde ne foldan thät hit odhfèrie ne husa thät he hit odhleade. gif hit hvå gedö ne gedige hit him næfre binnam thrim nihtum. cunne ic his milita his mägen and his milita and his mundcräftas. eall he veornige svå er vudu veornie, svå bredhel theo svå thistel. se dhe his feoh odhfergean thence. odhdhe dhis orf odhehtian dhence. amen.

This man sceal cyedhan dhonne his ceapa hvilene man forstelenne. cydh ær he ænig other vord cyedhe. Bethlem hattæ seo burh dhe Crist on geboren väs. seo is gemærsôd ofer ealne niddangeard. sva dheos dæd vyrthe for mannum mære. per crucem xpi. and gebide the thonne thriva east and cyedh thriva **\frac{1}{2} \times \t

^{*)} III. IV. aus Wanleys catalog 114. 115 (vgl. 110b. 186a. 198b. 275a), verbessert nach Kembles abschriften. Noch viele andere ags. heschwörungen wären aus hss. zu gewinnen, die Wanley p. 44. 83. 223. 231. 232. 234. 247. 304. 305 anzieht.

and thriva vest and cvedh. crux \overline{xpi} ab occidente reducat. and thriva suth and cvedh thriva crux \overline{xpi} a meridic reducat. and thriva north and cvedh crux xpi. abscondita sunt (? fuit) et inventa est. Judeas Crist à hengon. gedidon him dæda tha vyrstan. hælon that hi forhelan ne militon. svå næfre theos dæd forholen ne vyrthe, per crucem \overline{xpi} . Gif feoh sy undernumen. gif hit sy hors sing on his feotere odhdhe on his bridel. gif hit sy odher feoh, sing on that hofrec and ontend dhreo candela, and $d\hat{xp}$ on that ofrec veax thriva, ne måg hit the manna forhelan. gif hit sy inorf sing on feover healfu thäs hüses and æne on middan. crux \overline{xpi} reducat. crux \overline{xpi} per furtum periit inventa est. Abraham tibi semitas vias montes concludat Job et flumina lsac tibi tenebras inducat. Jacob te ad iudicium ligatum perducat.

IV. segnung.

Ic me on thisse gyrde belûce and on godes helde bebeede vidh thane sara sice vidh thane sara slege vidh thane grymma gryre vidh thane micela egsa the bidh æghvam làdh and vidh eal that làdh the in to lande fare. sigegealdor ic begale. sigegyrd ic me vege, vordsige and veorcsige, se me dege ne me merne gemyrre, ne me maga ne gesvence. ne me næfre minum feore forht ne gevurdhe. ac gehæle me älmihtigi and sunu fröfregåst ealles vuldres vyrdig drihten. svåsvå ic gehŷrde heofna scyppende Abrahame and Isace and svylce men Moyses and Jacob and Davit and Josep and Euan and Annan and Elizabet Saharie and ec Marie modur xps. and eac thæ gebrodhru Petrus and Paulus and eac thusend thira engla. clipige ic me to are vidh eallum feondum. hi me ferion and fridhion and mine fère nerion. eal me gehealdon, men gevealdon. vorces stirende st me vuldres hyht, hand ofer heafod haligra rôf sigerofra sceote sôdhfästra engla biddu ealle blidhu mode that me beo hand ofer heafod. Matheus helm. Marcus byrne leoht lifes rof. Lucas min sourd scearp and scirecg. scild Johannes vuldre gevlitegod. vega Seraphin, fordh ic gefare. frind ic gemête. eall engla blæd. eadiges lêre, bidde ic nu god sigere godes miltse sidhfat godne. smylte and lihte vind veredhum vindas gefran circinde väter simblige håledhe vidh eallum feordum. freond ic gemête vidh that ic on this almihgian (sic) môte belocun vidh tha làdhan, se me lifes eht on engla bla blæd gestathelod and inna hålre hand hofna rices blæd thå hvile the ic on this life vunian môte, amen.

V. adjuratio contra grandinem (münchner hs. des 11 jh., cod. tegerns. 372.)

Signo te aer in nomine domini adjuro te diabole et angelos tuos.... adjuro vos... ut non feratis grandinem neque aliquam molestiam in terminum istum, et non habeatis dicere coram deo, quia nemo vobis contradixerit. contradicat vobis dens et dei filius, qui est initium omnium creaturarum. contradicat vobis sancta Maria adjuro te Mermeut, cum sociis tuis, qui positus es super tempestatem, per illius nomen te adjuro, qui in principio fecit coelum et terram. adjuro te Mermeut per illius dexteram, qui Adam primum hominem ad innaginem suam plasmavit. adjuro te Mermeut per Jesum Christum filium dei unicum ... conjuro te daemon et satanas... te

conjuro, ut non habens hic potestatem in isto loco vel in isto vico nocere nec damnum facere, nec tempestatem admittere nec pluviam valentissimam jacere etc.

In dem deutschen wettersegen einer späteren münchner hs. (Cgm. 734. f. 208): ich peut dir Fasolt, das du das wetter verfirst (wegführest) mir und meinen nachpauren an schaden.

VI. (aus cod. vindob. theol. 259.)

..... D SPURIHAIZ') DICIMUS.

si in dextero pede contigerit. si in sinistro. sanguis minuatur. si in sinistro pede in dextero aure minuatur sanguis. AD VERMES OCCIDENDOS. Feruina ") dei gracia plena. tu habes triginta quinque indices et triginta quinque medicinas. quando dominus ascendit ad coelos ascendit memorare quod dixit. AD APES CONFORMANDOS, vos estis ancille domini, vos faciatis opera domini. adjuro vos per nomen domini ne fugiatis a filiis hominum. AD PULLOS DE NIDO. crescite et multiplicamini et vivite et implete terram. CONTRA SAGITTAM DIABOLI. Palamiasit. palamiasit. calamia insiti per omne corpus meum. per ista tria nomina per patrem et filium et spiritum sanctum, aius aius aius sanctus sanctus, in dei nomine cardia cardiani de necessu propter illum malannum quod domnus papa ad imperatorem transmisit quod omnis homo super se portare debet. AMEN : TRIB; VICIB; DE HOC QUOD SPURIHAZ DICUNT. PRIMUM PATER NOSTER. Visc flot aftar themo watere. verbrustun sina vetherun, thô gihêlida ina use druhtin, the selvo druhtin, thie thena visc gihêlda. thie gihêlê that hers thern spurihelti. CONTRA VERMES. Gang út nesso mid nigun nessiklinon, út fana themo marge an that ben. fan themo bene. an that flesg út fan themo flesgke. an thia hud ut fan thera hud an thesa strala. druhtin werthe so.

(auf des blattes rechter seite unten): Petrus Michahel et Stephanus ambulabant per viam. sic dixit Michahel. Stephani equus infusus, signet illum deus. signet illum Christus et erbam connedat et aquam bibat.

VII. contra malum malannum (aus einer bonner hs. von 1070—1090 in Wackernagels wessobr. gebet 67—70.)

cum minimo digito circumdare locum debes ubi apparebit, his verbis. ich bimuniun dih suam pi gode jouh pi christe. tunc fac crucem per medium † et dic: daz tù niewedar ni gituo noh tolc noh tot houpit. item adjuro te per patrem et filium et spiritum sanctum ut amplius non crescas sed arercas.

VIII. (cod. vindob. R. 3282 fol. 32. 12 jh.)

Dere héligo Christ was geboren ce Betlehem, dannen quam er widere ce Jerusalem, då wart er getoufet vone Johanne in demo Jordane,

^{&#}x27;) l. spurihalz.

[&]quot;) doch night Frowing? (s. 138.)

duo verstuont der Jordânis fluz unt der sîn runst. alsô verstant dû bluotrinna durch des heiligen Christes minna, dû verstant an der nôte alsô der Jordan tâte duo der guote sce Johannes den heiligen Christ toufta, verstant dû bluotrinna durch des heiliges Christes minna.

VIIIb reisesegen (Diut. 2, 70.)

Ic dir nach sihe, ic dir nach sendi mit minen funf fingirin funvi undi funfzic engili. got dich gisundi heim gisendi, offin si dir daz sigidor, sami si dir daz slegidor (s. l. für selgidor, oder sældedor?) bislozin si dir daz wdgidor, sami si dir daz wdfindor.") des guotin saudi Uolrichis segiu vor dir undi hindir dir undi obi dir undi nebin dir si gidan, swa du wonis undi swa du sis, daz da alsi guot fridi si, alsi da wæri, da min frauwi sandi Marie des heiligin Cristis ginas.

IX. aus einem engelberger cod. (Diut. 2, 293.)

Herre sce Michahêl hiute wistu N. sin schilt und sin sper. min frouwa sca Maria si sin halsperge. hiute muoze er in deme heiligin fride sin, då got inne wåre, dò er in daz paradise châme. Herre got dû muozist in bescirmin vor wåge und vor wäfine, vor füre, vor allen sînen fiandin gesiunlichen und ungesiunlichen. er muoze alse wol gesegindt sin sö daz heilige wizzöt wäre, daz min herre sce Johannes mime herrin dem almehtigen gote in den mund flözte, dö ern in deme Jordàne touste, amén.

In nomine domini. daz heilige lignum domini gisegine mich hiute, undenan und obenan, min bûch si mir beinin, min herze si mir stdhelin, min houbet si mir steinin. der guote see Severin der phlege min, der guote see Petir unde der guote see Stephan gesegineigin mich hiute for allir minir fiande gewähne, in nomine dei patris et filii et spiritus sancti. alse milte und alse linde muozistu hiute sin üfin mime libe swert und aller slahte gesmide, so miner frouwun see Mariun sweiz ware, do si den heiligin Crist gebäre. pater noster.

X. aus einer münchner hs. (Hoffm. fundgr. 343.)

Ich slief mir hiute suoze datz mines trehtins fuozen, daz heilige himelchiut. daz si hiute min frideschilt. das heilige himelchint bat mich hiut ùf stån, in des namen und gnåde wil ich hiut ùf gån, und wil mih hiute gurten mit des heiligen gotes worten,

[&]quot;) das thor der flut, vgl. egidor s. 147.

[&]quot;) vgl. MS. 2, 198b; der fröiden tor ist zuo getan.

daz mir allez daz holt sî daz in dem himel si, diu sunne und der mane und der tagesterne scône. mins gemuotes bin ih hiute balt, hiute springe ih, herre, in dinen gewalt. sant Marien lichemede daz sî hiute mîn fridhemede. aller miner viende gewäfen din ligen hiute unde slåfen und sin hiut also palwalis als were miner vrouwen sant Marien valis, do si den heiligen Christum gebære und doch ein reiniu mait wære. min houpt si mir hiute stælin. deheiner slahte wafen snide dar in. min swert eine wil ih von dem segen sceiden, daz snide unde bize allez daz ih ez heize, von minen handen und von niemen andern: der heilige himeltrût der si hiute min halsperge guot.

XI. Tobias reisesegen (braunschw. nachr. 1755 p. 321. Hoffm. fundgr. 261. die vier ersten zeilen ergänzt.) *)

> Der guote hêrre sante Tobias, der gotes wizage was sînen lieben sun er sande so verre in vremdiu lande. Sin sun was ime vile liep, unsanfte er von ime schiet, umbe in was im vil leide, er sande in uber vierzec tageweide. Er sprach: der got der vor niemen verborgen ist, und des eigen schale dù bist. der an niemanne wenket, die armen vil wol bedenket. der müeze dich hiute behüeten durch sine vaterliche güete über velt, durch walt vor aller næte manecvalt vor hunger und gevrærde. got müeze min gebete erhæren, so dù slåfest oder wachest in holze oder under dache. din viende werden dir gevriunt, got sende dich heim vil wol gesunt mit vil guotem muote hin heim zuo dinem eigenguote.

Eschenburgs denkm. p. 279. Tobias segen sprechen. H. Sachs.
 4394.

gesegenet st dir der wec uber straze und uber stec, då vor und då hinden gesegenen dich des herren vünf wunden. ietweder halben dar en eben gesté dir der himelische degen. in gotes vride dù var, der heilige engel dich bewar. der lip st dir beinin, ez herze sî dir steinin, ez houbet si dir stæhelin, der himel si dir schiltin, diu helle si dir vor versperret, allez übel si vor dir verirret, ez paradis si dir offen, alliu wafen si vor dir verslozzen, daz si daz vil gar vermiden, daz dich ir dekeinez steche noch ensnide. der måne und ouch diu sunne diu liuhten dir mit wunne. des heiligen geistes siben gebe lazen dich mit heile leben. der guote sante Stephan der alle sin not überwant, der gestê dir bi swå dir din not kunt si. die heiligen zwelf boten die êren dich vor gote, daz dich diu herschaft gerne sehe. allez liep müeze dir geschehen. sante Johannes und die vier évangeliste die râten dir daz beste. min frouwe sante Marie diu hêre unde vrie. mit des heiligen Kristes bluote werdest dù geheiliget (ze guote), daz din sêle (sô dû sterbest) des himelriches niht verstözen werde nach den weltlichen eren. got gesegne dich dannoch mere. sante Galle diner spise pflege, sante Gertrût dir guote herberge gebe. sælec si dir der lip, holt si dir man unde wip, guot råt dir iemer werde, daz dù gæhes tôdes niene ersterbest. Also segente der guote Santobias sinen sune und sande in do in ein lant, ze einer stat, diu hiez ze Mêdian, diu burc diu hiez ze Rages: sit wart er vil fro des.

got sande in heim vil wol gesunt

mit vil guotem muote hin heim ze sinem eigenguote. Also müezest du hinte gesegenet sin, des helfen hiute die heiligen namen dri, des helfe hiute diu wihe, min liebe vrouwe Marie, des helfen mir allin diu kint, diu in dem himelriche sint, und der guote Santobias und sin heiliger trutsun, amen.

XII. gebet und segen. (aus einer hs. von 1347 zu Sant Paul im Lavantthal.)*)

Darnach dise nachgende gebette, daz soltu dristunt sprechen in eim gadem, da dich niemen irre, so kument darin engel und sagent dir daz du fragest.

Der heilig Crist vuor von himele mit engeln manegen, do fuort er an sinen henden ein fronesbilde, under einem boume er geraste, do entslief er so vaste. do komen die leidigen diebe und verstalen im sin frones bilde. do er erwachte trurete er so vaste, do sprach diu genedige min frowe sant Marie, des sol guot rat werden, wir sulen uf diser erden von dem heiligen kinde daz dink noch hinaht vinden.

Sabaoth herre, ich bitte dich durch din einborn sun Jesum Christum daz du vergebest mir min sünde und gib mir ein guot ende. Jesu Crist des waren gotes sun du bist. ich bit dich und man daz du dis dinges verrihtest mich. Disen selben segen maht du ouch sprechen, so dir oder ein andern diner guten fründen üt verstolen wirt, daz gar schedelich si und redelich, nüt umb kleine üppig sache, nuwent da ez noturftig und redelich si, wande so di segen ie edeler und ie besser sint, ie minre sü helfent da man sü bruchet unnotdurfteclich.

XIII. beschwörung der gicht. (hs. zu Göttweich v. 1373.)

Ich virbeden dir gycht bi der heylgir wandillungin, vnd bi den heylgin V wunden. vnsers herren iesu christi vnd bi deme bluode dat gode vyt sinen V wunden ran vnd bi dem erstin menschin dat got vf erden. ye gemacht oder ye liz geborren werden. Ich virbeden dir bi den drin nogelin. de gode durch sine hende vnd durch sine vuzse wrde geslagen, ich virbeden dir bi den vyer hulden de da stuonden of zweyn vuozsin vnd sprachin vys zweyir muodir libe wer si bede van rechtir lybden vmme allis dat mogelich is des wulden si in geweren. dat was Maria godis muodir vnd was iesus christus vnd was min frauwe sancte Elsebe vnd was myn herre sancte johannes der ich virbeden dir bi deme bebinden vrdeil das got wil gebin ubir mich vnd ubir alle doden vnd lebenden, ich virbedin dir bi deme fronen cruce vusers herren iesu christi da he de martil ayn leyt. durch mich vnd alle cristeneyt, ich virbedin dir bi der gotligir kraft de da ist in hymil vnd in erden dat du mir godes knegthe nyt in schades an allen minen glederen an haubde an hirne an augen an

^{&#}x27;) XII. XIII, XIV mitgetheilt von Hoffmann,

cenden, an armen an henden, an vingeren an rippen an rucke an lenden an hufin an beynen an vuozin an cein an aderen noch an allen, da ich mich mach keren oder wenden, des helfe mir de godis kraft, und dat heylge graf, da got selve inne lach, da herbebede allit dat da was. Pylatus sprach hais du gesugthe odir gegichte? neyn ich inhan sin nyt, it sy vrauwe oder man der düse wort ubir yme dreyt der sal sigchir sin dat in de geychte nummer gelemen kan. Ich geleufe dat keyn wif noch keyn man, der düse wort ubir sprechen kan, want der sunder an deme cruce genade gewan, de mach mich godis knegt N. gesunt an selen und an libe as Maria was, do si irs lieben kyndis genas, amen.

XIV. hirtensegen. (hs. des 15 jh.) vgl. XIX.

Ich treip heut aus, in unser lieben frauen haus, in Abrahams garten. der lieber herr sant Mertein. der sol heut meines (vihes) pflegen und warten, und der lieber her sant Wolfgang, der liep herr sant Peter. der hat den himelischen slussel, die versperrent dem wolf und der vohin irn drussel, das si weder plut lassen noch bein schroten, des helf mir der man, der chain ubel nie hat getan, und die heiligen V wunden. behüten mein vich vor allen holzhunden. *) V pater et V ave maria.

XV. segen gegen den blasenden wurm (cod. pal. 367, 173b.)

Dis 1st eyn guter seyn vor den blasinden worm, der gute herre senthe 1ob der lak in deme miste, her clagete deme heilge Criste, wi syn gebeyne, essen die worme cleyne, do sprach der heilge Crist, wen nymandt besser ist, ich gebite dir worm du siest wies adir swartz geel adir gruene adir roet, in desir stundt siestu in dem pferde toet, in gotis namen amen, nota, man sal das pferdt nennen alz is geharet is (vgl. XXXV.) Dis ist eyn gutir seyn vor den pirczil, ") Horestu worm yn fleische und in beyne, vornem was das heilge enangelium meyne, du seist weis swartz adir geel grüne adir roet, der gebutet myn herre senthe lob in desir stunt siestu in desem pferde toet, in gotis namen amen, nota, man sal deme pferde treten uf den vorderfuß und sal ym runen in das rechte oer desen segn. (vgl. RA, 589.)

XVI. beschwörung eines zauberpferdes. (cod. pal. 212, 45b.)

Wiltu machen ein pferd das dich trag wo du wilt so nymb ein plut von einer fledermaus. wen es dan nacht ist. so gang zu einem haus heimblich an dus ende sin. und schreib an die haustur und die ... in namen omnii. geapha. diado. wen du si geschriben hast so gang dan ein weil und kom dan herwider so findestu ein ros bereit mit satl und mit zaum und mit allem gezeuge. wan du dan uf das ros wilt sitzen, so tritt mit dem rechten fus in den linken stegreif und

^{&#}x27;) holzhund wolf. hölzing Reinh. LV.

[&]quot;) bürzel, gunbirzel. Frisch 1, 157c. 383a.

sprich dise beschwerung. Ich beschwer dich ros bei dem vater und bei dem sone und bei dem heilgen geist und bei dem schepfer himelreichs und erdreichs der alle ding aus nicht gemacht hat. ich beschwer dich ros bei dem lebendigen got und bei dem waren got bei dem heiligen got das du an meinem leib noch an meiner sel noch an meinen glidern nit geschaden mugst noch mit keinerlei hindernus. so sitz frolich uf das pferd und solt dich nit segen und forcht dich nit. wan du komst an di stat do du gern werest, so nymb den zaumb und grab in under die erden. wan du das ros wilt haben so nymb den zaumb und schutel in vast so kumbt das ros. so beschwer es aber als vor und sitz doruff und rit wo du wilt und lug das du den zaumh wol behaltest. verleurstu den zaumb so mustu das pferd wider machen. *)

XVII. beschwörung des zaunsteckens. **)

Geh zu einem zaunstecken und sprich: zaunstecken ich weck dich! mein lieb das wolt ich, ich beger vil mer dan aller teufel her, her zu mir so rür ich dich zaunstecken. alle teufel müssen dich wecken. und füren in das haus. do mein lieb get in und aus. das du müsset faren in die vier wend. wo sich mein lieb hin ker oder wend. es ist aller eren wol wert. ich send ir einen book (zum pfert). Ich ruf euch heut alle gleich, bei den drei negeln reich, und bei dem rosenfarben blut, das gott aus seinen heiligen wunden floß, ich beut euch teufel her, ir bringet zu mir mein lieb N. her, zwischen himel und erden, das es nit berür die erden, fürt es ob allen baumen her, als man Maria thet do si fur in ires kindes reich. Und nim die caracteres alle zu dir und blas dreimal uf die hant und schlage dreimal gegen in so mügen sie dir nit geschaden.

XVIII. gegen wölfe und reifsende thiere.

Christ sun gieng unter thür, mein frau Maria trat herfür: 'heb uf Christ sun dein hand und versegen mir das viech und das land, das kein wolf beifs und kein wulp stofs, und kein dieb komm in das gebiet. Du herz trutz markstein hilf mir das ich kom gesunt und gevertig heim!'

XIX. ein segen das die wolf das viech nit essen.

lch beschwer dich wolfzan bei dem vil heiligen namen und bei dem vil heiligen barn, den unser liebe frau trug an irem arm, das du noch alle dein genoßen das viech nit beißen noch stoßen. es niuß dis nacht sein als war und als vast, als das heilig paternoser was, das got aus seinem munde sprach.

^{*)} vgl. Hartlieb s. LVIII. wie bei zauberpferden an zaum und gebis gelegen sei lehrt die geschichte des königs Beder (1001 nuits. Paris 1806. 4, 445. 419. 1001 nacht. Bresl. 1825. 6, 167. 171.)

[&]quot;) XVII – XXXVII aus Mones anz. 1834 p. 277 ff. in dem selben anzeiger 1834. 46 ein wundsegen und blutsegen aus einer wolfenb. hs. und 1833. 234 ein segen gegen beschreien und feuer.

XX. segen zum ausgang.

Hude wil ich uf sten, in den heilgen friden wil ich gen. do unser liebe fraue in gieng, do sie den heilgen Crist inphieng. noch hute wil ich mich gorten mit den heilgen funf worten, mit den heilgen sigeringen, mit allen guten dingen. allez daz dages alt sy daz sy mir holt, unser lieben frauwen zunge sy aller miner fiende münde. amen.

XXI. segen zur fahrt.

Ich dreden hude uf den phat, den unser herre Jesus Cristus drat, der si mir also süß und also gut. nu helfe mir sin heilges rosefarbes blut und sin heilge funf wunden, das ich nimmer werde gefangen oder gebunden. von allen minen fienden mich behude, daz helfe mir die here hude, vor fließen, vor awerten und vor schießen, vor aller slacht ungehüre, vor schnoder gesellschaft und abentüre; das alle mine bant von mir enbunden werde zu hant, also unser here Jesus inbunden wart, do er nam die himelfart.

XXII. ain schöner segen alle sebtemer zu thun.

am mantag vor der fronfasten. der mantag ist kräftiger dan die

fronfasten vor aufgang der sonnen, unbeschrauen, sprich also:
Hier ein in dese hofstat gehe ich nein, solche land beschließt got mit seiner aignen hand, er beschliefst sie also fest wol mit dem sußen Jesu Crist, disen gibel oben und disen gibel unden. dieser gibel unden der ist mit engeln uberzogen verbunden. Feuer vom dach, dieb vom loch, rauber von der thur! unser liebe frau trit heut selbst darfür, das avemaria sei vor der thür, das paternoster der rigel darfür, und was der lieb h. Lorenz hat gegert, das hat der heilig Crist bewert, das niemant stärker ist dan der heilig Crist, der gehe herein und nemb was hier innen ist. im namen + + + amen. 15 pat. 15 ave und credo.

XXIII. für den hagel.

Item mach den pfeil auf die erden gegen dem wetter oder auf ein deller und setz in gegen dem wetter und nim ein weichbrun, und spritz dreu kreuz gegen dem wetter im namen u. s. w. und sprich: Ich peut dir schaur und hagl in der kraft der heilgen drei nagl, die Jesu Cristo durch sein heilge hend und fus wurden geschlagen, er du kumbst zu der erd, das du zu wind und wasser werd. Im namen etc. mach dreu kreuz mit dem weichbrun gegen das wetter.

XXIV. feuerbeschwörung.

wellent ir feuer leschen, so sprechent wie hernach folgt; auch das ir ain prant von demselbigen feuer in der hand habt, wo aber solliches nit beschehn möcht, sol es dannacht mit andacht gesprochen werden: Unser lieber herr Jesus Cristus gieng uber land und er fand einen riechenden prant, den hueb er uf mit seiner gotlichen hant und gesegent disen riechenden prant das er nimer weiter kum. dem namen etc. und darzue bett 5 p. 5 a. 1 cr.

XXV. feuersegen.

wer feuer verhüet dass sein haus und statel nit prinnent werd, der mach alweg mit der hand ein creuz und sprech wie hernach folgt: mein haus das sei mir umbeschwaifen mit engelischen raifen, mein haus sei mir bedeckt mit einer englischen deck. das helf mir gottes minn, der sei alzeit hausvater und wirt darin.

XXVb. anderer feuersegen.

sprich: Feuer, ich gepeut dir in dem namen Jesu, das du nit weiter kumest. behalt dein funk und flammen, wie Maria ir jungfrauschaft und er behalten hat vor allen mannen. das sei dem feuer zue pueß zeit im namen etc.

XXVI. fiebersegen.

Zwig, ich buck dich, rett nû mid mich '), bi dem heiligen nagel, der unserm lieben herren Cristo Jesu durch sin rechten land ward geschlagen, und als menig blûtstropf dar von ran, als meniger rett mid mich und gang mir ab! im namen u. s. w.

XXVII. gegen krankheiten.

Ich stand uf den mist, und ruf zu dem werden Crist, das er mir buss die rechten sporenfuss und das heuptgescheub und den herzritten und allen seinen sitten, und gelsucht und sibenzich gesucht; und ist ir keiner mer, den buss mir got der herre, und gang aus her ruckbein und gang aus her ripp und gang ab in das wilt zorach! das buss dir der man, der den tot an dem heilgen creuz nam.

XXVIII. wurmsegen.

Ich beschwör dich wurm und würmin, bei der waren gottes minn und bei der waren gothait gut, das dein aiter und dein blut werd lauter und auch rain, als unser lieben frauen gspint, die sie gab Jesu Crist irem lieben kint! Im namen got des vaters etc. item nim den gerechten dumen in die gerechte hant.

XXIX. anderer.

Wurm bist du dinne, so beut ich dir bei sant minne, du seiest weiß schwarz oder rot, daß du hie ligest tot! Ists ain vich, so streichend im nit der rechten hand über den rucken ab; ists dan ain mensch, so nemend im den finger in die hand und sprechend 5 vatter unser, 5 ave Maria und ain globen.

XXX. segen für das kaltweh.

Grüß dich gott, vilheiliger tag, nimm mir mein 77 kaltwee ab; ist eben einer drunder, der nit zu erbitten ist, so nem mirs der lieb herr Jesus Crist, der am heilgen frankreuz verstorben ist. in dem namen u. s. w.

^{&#}x27;) rett ist rite (febris); mit mich, lass mich in ruhe, ungequält. mit der metten du mich mit. kolocz 263.

XXXI. ein segen unter dem rechten arm 24 stunden zu tragen.

Es giengen drei selige brüder aus in guter frist'), begegnet inen herr Jesus Christ. unser lieber herr Jesus Christ sprach 'wo welent in hin?' wir welent hinter den zaun, wir welent suchen das kraut das zue allen wunden guet ist, es sei gleich gehauen oder gestochen.' Unser lieber herr Jesus Christ sprach: 'gant auf Messias berg, nement die wol von denen schafen und das nioes von denen steinen, und das öl von denen benien': druck darein und darauf, so heilt die wunde von grund auf, es sei gleich gehauen oder gestochen oder brochen, wie es möcht ergangen sein, so sol es weder geschwelen oder schweren, sol auch keines eiters begeren. Wie Lucas auf Severinesberg hat gesprochen, wie die Juden unsern herren J. Chr. unib unschult haben gestochen. das walt got der vatter u. s. w.

XXXII. ein schöner segen das blut zu stillen.

In unsers herren gottes herz da stuenden drei rosen, die erst ist sein dugent, die ander ist sein vermögen, die dritt ist sein will pluet steh still! im namen u. s. w.

ein ander: Longinus der man, der unserm herren Jesu Crist sein gerechte seiten hat auf getan, daraus rann wasser und bluet, ich beschwöre dich bluet, durch desselbigen bluets ehre, das du nimer bluetest mere, im namen u. s. w.

ein ander: o got der immer ewig ist, der aller menschen hilf und trost ist, ich büt dir blüt, das du stil standist, als die menschen am jungsten tag still stan müssend, die nicht nach gottes willen hant getan.

XXXIII. gegen den nagel in dem ros.

Welches ros den nagel het in dem ougen, der sol ain stro nemen ain nacht als dick er mag, und sol im sin atem in das oug hüchter kuchen (hauchen) und sol mit seinem finger gen dem oug grifen und sol sprechen. Ich gebüt dirs nagel bi dem vil hailgen gottes grab da got in selber lag unz an den hailigen ostertag, das du verschwinist nagel, und dörrest, als die Juden taten, die verschwinend und verdorrenden; das gebüt dir der vatter u. s. w.

XXXIV. gegen den wurm im ros.

Welches ros die würm in dem gederm hat und in dem magen, der sol das ros mit seinem linken fuß stofsen und sol sprechen. Wurm und al di würm, die in dem ros sind, das euch des ros lib, flaisch, gederm und bain also laid sige ze nießen und ze bruchen, und euch das als unmar sig, als unsernn herren ains pfaffen wip, die des tüfels veltmereh (feldmähre) ist, als war müssent ir in dem rossflaisch sterben, das gebüt euch u.s. w.

Welches ros den uswersenden wurm hat, der sol sprechen: ich gebüt euch wurm und würmin, das du des rosses slaisch und bain

^{*)} Keisersperg nmeis 50° anfangsworte eines segens: 'es giengen drei brüder über feld.'

und al sin lip (lassest), das dir darin sig als wind und als we, und dir dar inne sig als laid, als s. Petern was unsers herren marter, do er vor den richtern und den Juden floch; das dir dar inne werd als we, unz das er das wort gesprech, das s. Peter sprach, do er ze Rom ze dem ersten in das münster trat; das ir us dem ros fließend, oder aber her us fallend, oder in dem ros sterbend und ewer dheiner nimmer lebend werde. das gebüt euch der man der die marter und den tot laid.

XXXV. pferdesegen.

Item ain pfärt, das sich strichet, so züch es unter den himel an ainem sontag frü vor der sunnen ufgang, und ker dem ros den kopf gegen der sunnen und leg dine zwen dumen crüzwis uber ain ander und halt die hend umb den fus, doch das sie den fus nit an rüren, und sprich: Longinus was ain Jud, das ist war, er stach unsern herrn in sein siten, das ist war (und nem das pfärd bei der varb), das si dir für das streichen gůt.

XXXVI. beim verlieren des hufeisens.

Item ain pfärd, das ain isen verliert, so nim ain brotmesser und umbschuit im den huf an den wenden von ainer fersen zu der ander, und leg im das messer crüzwis uf die solen und sprich: ich gebüt dir huf und horn, das du als lützel zerbrechist, als got der herr die wort zerbrach, do er himel und erd beschüf. Und die wort sprich dristunt nach einander und 5 pat. n. und 5 ave Maria ze lob, so trit das pfärd den hüf nit hin, bis das du glichwol zu ainem schmit komen magst.

XXXVII. wo man die milich stelt.

Nimb weichwasser und sprengs in den stall, nimb gunreben, geweicht salz und merlinsen. ich gib dir heut gunreben, merlinsen und salz, und gang uf durch die wolken und bring mir schmalz und milich und molken!

XXXVIII. *) beschwörung der holdichen.

Fahr aus und fahr ein in N. wie bist du hereingekommen? du sollt gedenken, dass du da wieder heraus kommst. wer dich herein gebracht bat, soll dich wiederum herausbringen, er sei hei oder sei, und sollst einen beweis von dir geben, dass man siehet, dass du hinweg bist!

andere: das walte gott und der teufel! fahr hin da du nutze bist und thu, wie ich empfangen habe!

andere: alle in und alle ut! so spricht die liebe jungfrau sente Gerdrut.

andere: wolauf alb und elbin, zwerg und zwergin, unterwärts und oberwärts, du sollst zu dem und dem, du sollst seine beine ne-

^{*)} XXXVIII. XXXIX aus Voigts quedlinb. hexenacten.

cken, du sollst sein fleisch schmecken, du sollst sein blut trinken und in die erde sinken! in aller teufel namen.

andere: Du elben und du elbinne, mir ist gesagt, du kannst den könig von der königin bringen, und den vogel von dem nest; du sollst noch ruhen noch rasten, du kommst denn unter den busch, dass du dem menschen keinen schaden thust.

andere: Op unsers herrn gottes berge ist unsers herrn gottes born, in unsers herrn gottes born ist unsers herrn gottes nap, in unsers herrn gottes nappe ist unsers herrn gottes appel, liegt sente Johannis evangelium, das benimmt einem die bosen dinger. der liebe gott wolle helsen, dass es vergehe und nicht bestehe.

andere: Joseph und gardian die giengen vor gott den herrn stan; da sie vor gott und den herrn kamen, trauerte Joseph also sehre. es sprach gott mein herre: 'Joseph warum trauerst du so sehr?' die unternsen (unterirdischen) kleine wollen aussaulen mein fleisch und meine beine.' 'ich verbiede es den untersen kleinen, das sie nicht aussaulen mein fleisch und meine beine!'*)

andere: die heiligen drei könige giengen über das feld, do mut-ten (begegneten) ihnen alb und elbin.") 'albinne das solt du nicht

thun, kehre wieder um'. im namen u. s. w.

andere: hebbe mutter und hochmutter, lege still ein deinem blode, als Jesus lag in seiner mutter schote.

XXXIX. gegen krankheiten.

Unser herr Jesus Christus und dieser wasserfluß, ich verbüße dir sieben und siebenzig schufs; sieben und siebenzig seuche, die seind mehr denn wir verbüßen; weichen von diesem geruch (?) neunerlei geschuss! das sei dir zur busse gezählet im namen etc.

Es giengen drei Salomen über einen ölberg, sie giengen über ein grüne aue, da begegnet ihnen Marie unse liebe fraue. 'wohin ihr drei Salomen?' 'wei willen hengahn ut und seuken mangerlei god krut (vgl. XXXI): dat stikt nicht, dat brikt nicht, dat killt nicht, dat swillt nicht.' im namen u. s. w.

Unse leve frue ging still over land, se gesegene desen hilligen

brand, dat he nich quilt oder schwillt und inworts fritt!

Wollet ihr hören des herrn wunder grot, da Jesus Christus von. Marien auf den erdboden schot, in einer hilligen spangen, damit sie den herren Jesum Christ empfangen. sie trug ihn unterm herzen vierzig wochen ohne schmerzen, sie trug ihn gen Betlehem in die stadt, da Jesus drinne geboren ward. sie schickten ihn über das wilde meer, es ware noth dass sie hinter ihn kamen, drei scharfe dornen mit sich nähmen. das eine was de harte nagel, de ward dem heiligen Christ durch hände und füße geschlagen. die falschen Juden waren oft behende, sie warfen ihm ein dornen kron auf sein haupt, das ihm sein rosinfarbnes blaut durch seinen braunen bart floss. Johannes that einen hellen schrei: 'hilf gott, mir bricht mein herz entzwei. die mutter gottes will gar verderben, Jesus Christus wird gar am kreuze sterben.' Wie he do gestorben was do verwandelt sich

^{*)} ähnliche formet im Romanusbüchtein (Görres volksbilder p. 205.)

[&]quot;) in der aufzeichnung steht sinnlos: alfinadi alfinie, für alf, elfin (nach niedersächs, mondart.)

laub und gras und alles was uf dem erdboden was. Ut welken munde dies gebet wird gesprochen, der wird nicht gehauen oder gestochen, dem wird auch kein haus verbrant, kein jungfräulich herz wird auch zu schanden, keiner frauen gelungen. das helf mich gott und seine heiligen fünf wunden.

XL. bruchstück eines gebets gegen das fieber und böse wetter. (Andr. Gryphius Horribilicr. p. 768.)

Das walte der es walten kann. Matthes gang ein, Pilatus gang aus, ist eine arme seele draus. 'arme seele wo kommst du her? 'aus regen und wind, aus dem feurigen ring?'

XLb. eingang einer beschwörung (14 jh.)

Unser herr saz und stunt under der kirchtür, da kam sein lieb traud muter gangen (herfür), 'draut son, mein herre, wie siezest du trawren so sere?' 'ach herezenliebew muter mein, solt ich nit trawrig sein'? da kom ich 'an bulwechs perg gangen, da schoz mich der bulwechs, da schoz mich die bulwechsin, da schoz mich als ir hingesind u. s. w.

XLI. feuersegen.

Ein feuer kann besprochen werden, wenn der die formel hersagende dreimal um die flamme reitet, dann erlischt sie. beim drittenmal aber springt die flamme auf ihn los, und wenn sie ihn erreicht, ist er verloren. Feuer stand stille um der worte willen, die s. Lorenz sprach, da er den feurigen rost ansach.

Anderer feuerspruch: Gott grusse dich liebes seuer mit deiner stamme ungeheuer. das gebeut dir der heilige mann Jesus du solt stille stan, und mit der samme nit für bas gan! im namen etc.

anderer: feuerglut du sollst stille stehn, und wie das liebe Marienkind die marter am kreuze hat ausgestanden, der hat um unserer sünde willen all still gestanden! Diese worte soll einer dreimal aussprechend unter dem rechten oder linken fuß ein wenig erde wegnehmen und sie ins feuer werfen.*)

XLII. gegen elbe.

Ich beschwöre dich alb, der du augen hast wie ein kalb, rücken wie ein teigtrog, weise mir deines herren hos!

Ihr elben sitzet feste, weicht nicht aus euerm neste! ihr elben

ziehet fort, weicht bald an andern ort!

In thume steht die rosenblume, sie ist weder braun noch fahl. so müßsen die hüfdinger (hüßteelben) zersteuben und zerfahren und kommen der hirtischen Margareten ins teufels namen an! (Carpzov pract, rer. crim. pars 1 quaest. 50. p. 420.)

Begräbt die hexe ihre elben, so gibt sie ihnen ein wenig wachs, einige faden flachs, und etwas kas und brot mit ins grab: unter dem verscharren wird gesprochen: 'da, elben, da, wringet das wachs,

^{*)} vgl. den dän. spruch bei Nyerup morskabsl. 200.

spinnet das flachs, esset den käse, esset das brot, und lasst mich ohne noth!' (Elias Casp. Reichardts verm. beitr. 3, 369.)

XLIII. gegen fieber.

Fieber hin, fieber her! lass dich blicken nimmer mehr! fahr der weil in ein wilde au! das schaft dir ein alte frau. - Turteltäubehen ohne gallen; kalte gichtchen du sollst fallen!

gegen den wurm am finger. Gott vater fahrt gen ncker. er ackert fein wacker, er ackert würme heraus, einer war weiß, der an-

der schwarz, der dritte roth: hie liegen alle würme todt.

gegen brustgeschwür: Scher dich fort, du schändliches brustgeschwür von des kindes rippe, gleich wie die kuh von der krippe! vgl.

abergl. 873.

gegen barmgrund. diesen ausschlag zu tilgen, wasche man sich in einer pfütze, worin hunde und katzen ersäuft zu werden pflegen und spreche die formel: in dit water worin versupen manch katt und hund, darin still ik di barmgrund. im namen u.s. w. (Schütze holst. id. 1, 70.)

XLIV. gichtsegen.

Am ersten mai vor tagesanbruch muß der gichtkranke sich im walde einfinden, dort drei tropfen seines blutes in den spalt einer jungen fichte stillschweigend versenken, und nachdem die öfnung mit wachs von einem jungfernbienstock verschlossen ist, laut rufen: 'gut morgen, frau fichte, da bring ich dir die gichte: was ich getragen hab jahr und tag, das sollst du tragen dein lebetag! der erde thau befeuchte dich, des himmels regen wässre dich, doch drücke dich nun ewiglich mit gichteseuch auf mein geheiß gott v. s. und h. g!'
(Ernst Wagners abc eines henneberg, fiebelschützen. Tüb. 1810

p. 229.)

XLV. segen für gebährende.

Unser liebe frau und unser lieber herr Jesus Christ giengen mit einander durch die stadt'): 'ist niemand hier der mein bedarf?' liegt ein krankes weib, sie liegt in kindes banden. gott helf ihr und ihrem lieben kind von einander. das thu herr Jesu Christ, der schließ auf schloß, eisen und bein! Hiermit vgl. folgende formel in Mones anzeiger 1834 p. 278: Ich bitt dich Maria und Jesu Christ, das mir das schloss verschlossen ist, der Maria ruhet unter it brust, das mir das schlos wider uf wisch (auffahre.)

XLVI. frauen zu vergessen (vgl. altn. ôminnisöl.)

Ich weiss wol wo du bist, ich sende dir den vater herrn Jesu Christ, ich sende dir der treusten boten drei, die auf erden und himmel sind, einen in dein gemüte, den andern in dein geblüte, den dritten in deines herzens block. gott gebe dass alle weiber und

[&]quot;) viel ähnliche anfänge, z. b. es gieng Christus und seine mutter aus einem wald, bald über feld bald über land, berg auf berg ab, hatte ein büschel holz in der hand u. s. w.

mägde in deinem herzen verstocken! ich sende dir den süßen herrn Jesum, den süßen herrn Christum, die stumpfen nägel drei, die gott dem herrn wurden geschlagen, den einen durch seine hände, den einen durch seine füße, den dritten durch sein herze. gott gebe daß du müßest vergessen alle weiber in deinem herzen. im namen etc.

XLVII. spruch gegen diebe.*)

Wie Maria im kindbette lag drei engel ihr da pflagen. der erste hiefs S. Michael, der ander S. Gabriel, der dritte hiefs S. Rafael, da kamen die falschen Juden und wollten ihr liebes kindlein stehlen. Da sprach Maria: 'S. Petre bind!' Petrus sprach: ich hab gebunden mit Jesu banden mit gottes selbsteignen handen. wer mir ein diebstal thut stehlen der muß stehn bleiben wie ein stock, über sich sehen wie ein block: wann er mehr kann zählen als sterne am himmel stehn, alle schneestocken, alle regentropfen, wann er das alles kann thun, mag er mit dem gestolen gut hingeln wo er will; wann ers aber nicht kann, so soll er stehn bleiben mir zu einem pfand, bis ich mit meinen leiblichen augen über ihn sehe und ihm urlaub gebe, wieder zu gehn.

XLVIII. andere formel, einen fest zu bannen.

Hier stand so fest, als der baum hält seine äst, als der nagel in der wand, durch Jesum Marien sohn; daß du weder schreitest noch reitest und kein gewehr ergreifest! in des höchsten namen soltu stehn!

XLIX. noch andere festbannung.

Ich thu dich anblicken, drei blutstropfen sollen dich erschricken in deinem leibe, der erste mit einer leber, der zweite nit einer zunge, der dritte mit einer mannes kraft, ihr reitet oder geht zu fußs, gebunden sollt ihr sein so gewis und so fest, als der baum hält seine äst, und der ast hält seine nest, und der hirsch hält seine zungen, und der herr Christns uns hat das himmelreich errungen; so gewis und wahr sollt ihr stan, als der heil. Johannes stand am Jordan, da er den lieben herrn Jesum getauset; und also gewis und wahrhaftig solt ihr stehn, bis die liebe göttliche mutter einen andern soln gebähret, so gewis solt ihr sein gebunden zu dieser tagzeit und stunden!

L. sich lieb und werth zu machen.

Ich trete über die schwelle, nehme Jesum zu meinem gesellen, gott ist mein schuh, hinmel ist mein hut, heilig kreuz mein schwert, wer mich heute sieht, habe mich lieb und werth! so befehl ich mich in die heilige drei benedicts pfennung (?), die neunmalneun geweihet und gesegnet sein; so befehl ich mich in der heil. dreifaltigkeit leuchtung, der mich heute sieht und hört, der habe mich lieb und werth, im namen etc.

^{*)} ähnlich dänische formeln bei Nyerup morskabsl. s. 197. 198.

LI. sich unsichtbar zu machen.

Grüß euch gott! seid ihr wolgemut? habt ihr getrunken des herrn Christi blut? 'gesegne mich gott, ich bin wolgemut, ich habe getrunken des herrn Christi blut.' Christus ist mein mantel, rock, stock und fuss, seine heilige fünf wunden mich verbergen thun. gesegne mich gott, ich bin wolgemut u.s. w. Christus der herr, der die blinden sehend gemacht und die sehenden blind machen kann, wolle eure augen verdunkeln und verblenden, das ihr mich nicht sehen och merket u.s. w.

LII. schwedische sprüche. (Fernows Wärmeland p. 250 ff.)

Sanct Johannes evangelist han bygde bro för Jesum Christ. vår herre är min byynja, och Jesus är min försvar, ser väl för min fall idag och hvar dag, för den heta eld, för den hvassa orm, för den bilnda man, som alla välla kan. Den ena böne för min nöd, den ara för min död, den tredje för min faltiga själ.

den ara för min död, den tredje för min sattiga själ.

astonbön. Jag lägger i vårs herres tröst, korsa gör jag för
mit bröst. signe mig sol och signe mig måne, och all den frögd som
jorden bär. jörden er min brynja, och himmelen är min skjöld, och

jungfru Maria är mit svärd.

åter: Nu går jag te sängje, med mig har jag guds ängle, tolf

te hand och tolf te fot, tolf te hvar ledamot.

ännu en annan: Vår herre Jesus rider öfver hede, där möter han den lede. 'hvert skal du hän?' sade vår herre Jesus. 'jag skal åt kött at suga blod.' 'nej, jag förmenar dig: du skal ur ben och i kött, ur kött ock i skinn, ur skinn och ända at helfvetes pina! genom tre namn.

nt dösva verk: Vår herre Jesus rider in på kyrkogård, dar dösse han både verk och sår. Jesus somnade, verken domnade; Jesus vaknade, verken saktnade, genom tre namn.

LIII. dänische formeln (Nyerups morskabsl. 200. 201.)

at $d\ddot{o}lge$ eg og od. Läs disse ord strax naar du seer knivene eller svärdene drages: stat eg og od, med de samme ord som gud skabte himmel og jord, stat eg og od med de samme ord som gud skabte sig selv med kjöd og blod i jomfru Mariä liv! i navn gud føders etc.

Vor herre Christus red i herrefärd, dövede han alle dragne svärd; alle de vaaben som han saae, dem tog han eg og odde fra, med sine to händer og med sine ti fingre, med sit velsignede blod, med sin värdig hellig aand og med sit hellige kors, med sine tolv engle og med sine tolv apostle. fra klod og ud til od, det hvide skal ikke bide, det röde skal ikke blöde, förend Christus sig igjen lader föde, det er skeet og skeer aldrig mere.

Jesus gik ad vejen fram, der mödte ham Rylla den lede og gram. 'hvor vil du gange?' siger Jesus. 'jeg vil gaae til N. N.' 'hvad vil du der?' siger Jesus. 'jeg vil hans blod lapt, jeg vil hans bise fortappe.' 'nej, siger Johannes evangelist, det skal du ikke gjöre: mens Jesu navn mane dig af blod i flod! Jesu navn mane dig af been i steen! Jesu navn mane dig af hold i mold, Jesu navn mane dig ud til verdens ende!'

Jesus han sig under espen stod, han svedte vand, han svedte blod. flye ägte rosen for ordet, som den döde under jerden, som duggen for dagen. Jeg binder dig med min haand, og med Jesu haand, med jomfru Marias haand, med de ni gode guds engler, med

hvid uld og grön gräs og den hellig aands sande läst. i navn etc.
Lucia den blide skal flye mig ad vide: hvis dug jeg skal brede, hvis seng jag skal rede, hvis barn jeg skal bäre, hvis kjäreste jeg

skal väre, hvis arm jeg skal sove i.

A ligger må paa mi hyver ley, saa souer a paa vor frou Frey.
herud Ragirist! herind Mari med Jesus Christ! herud dit slemme

skaan! herind Mari med det lille baan!

Tvi! det sätter amellem deulen an mä. 'du giör di finger for brey an di tan for lang' sagde jomfru Mari. 'da skal a bind dem i en silketraa' sagde Jesus. 'vig bort du deuel an i 7 ond nander!' saa sätter a vor haris 12 engler omkring mä, to ve min hoved, to ve hver a min bien, to ve mi hyver aa, to ve mi venster sie, saa vil a si paa den deuel der skal gjör mä nöy, i Giösus naun, amen.

LIV. beim schmieren mit salz gegen den grif (greb.) skand, lit. selsk, skr. 19, 376.

Christus gik sik til kirke, med bog i hände, kom selver jomfru Marie gangende. 'hvi fälder du löd (wie wirst du blass) min välsignede son?' 'jeg haver fanet stark greb min velsignede moder.'

LV. gegen den grif (greb.) *)

Jeg gior at dette menneske for berggreb, for söegreb, for dödmans greb, for alle de greb, som falde imellem himmel og jord, i de tre navn etc.

LVI. gegen vendsel (gicht, gliedschmerz.)

Jesus gik sig ester vejen frem, der mödte han slangen. hvor har du agtet dig?' sagde der herre Jesus saa svarede han: 'til den, som svag er.' saa svarede den herre Jesus: 'jeg skal dig igien vende, hiem igien sende, jeg skal sende dig udi bierget blaa, der skal du stane, san länge som verden staner, jeg skal binde dig med mine 10 fingre og med 12 guds engle, udi 3 navn etc.

LVII. gegen knochenbruch.

Jesus reed sig til heede, der reed han syndt (zerbrochen) sit folebeen, Jesus stigede af og lägte det, Jesus lagde marv i marv, been i been, kiöd i kiöd, Jesus lagde derpaa et blad, at det skulde blive i samme stad. i 3 navne etc.

LVIII. gegen qvärsil (eine pferdekrankheit.)

Jeg giör at dette best for qvärsil udi 3 navn. der ere 3 ord

^{&#}x27;) LV - LVIII aus Hans Hammond nordiske missionshistorie. Kiöbenh. 1787 p. 119. 120.

som döver qvärsil, et er jorden, det andet er solen, det tredie er Jesu Christi moder jomfrue Marie.

LIX. gegen nesselstich.

Hat sich jemand hestig an einer nessel verbrannt, so nimmt man einige blätter von ampser (rumex obtusifolius, engl. dock, dockon), speit darauf, und reibt damit die verletzte stelle, indem man die worte ausspricht: 'in dockon, out nettle!' anderwärts: in dock, out nettle! schon bei Chancer (Troil. and Cr. 4, 461): 'nettle in, dock out'; mittellat. spruch: 'exeat urtica, tibi sit periscelis amica!' Brocketts glossary of Northcountry words p. 57.

Eine reichere samlung solcher segen und beschwörungen, wozu hier der bloße aufang genacht wird, müste über ihren ursprung und ihre bewandtnis vollends aufklåren. unentbehrlich scheinen aber ältere niederschreibungen '); viele sind aus dem mund des volks entstellt und unverständlich aufgenommen. ihr gehalt ist oft hochpoetisch und alterthümlich, einige zeichnen sich aus durch gedrungne kürze, z. b. 'oben aus und nirgend an!' oder 'wer mich scheußt, den schieß ich wieder!', 'du hast mich geschossen, ich schieße dich wieder!'

Thre wendung kehrt in den verschiedensten gegenden wieder: ein zeichen langer und weiter verbreitung. so, das dem alb oder teusel, der zu schaden ausgeht, begegnet, und gesteuert wird (XXXVIII. L.II. L.III. L.VI), aber auch die begegnung heilmittel suchender bildet eingänge (XXXI. XXXIX.) Das stusenweise beschwören aus mark an bein, aus bein an sleisch, aus steisch an haut in VI und LII bezeugt die einstimmung der altdeutschen mit der schwedischen formel. Alt ist auch, dass der schutz durch thore (VIIIb), brunie "), hemd, schild, helm und schwort ausgedrückt wird (IV. X. L. L.II) oder durch beinernen leib, steinernes herz, stählernes haupt (IX. X. XI.) Alliteration blickt noch häusig durch den reim, z. b. in der zahl 77 (XXX. XXXIX) und 55 (VIIIb.) in den ags. formeln III. IV.

Wie sich alliterationen und reinne mischen, scheint auch der inhalt eine verehrung heidnischer und christlicher wesen zu verbinden. Neben erde und sonne Maria (LVIII), wie neben erde und himmel (II.)

suffragare trinitatis unitas, unitatis suffragare trinitas, suffragare quaeso mihi posito maris magui velut in periculo.

das ganze nicht sehr poetisch und oft schwer verständlich, aber aus dem 9 jh.

^{&#}x27;) aus einer trierer pergamenths. des 15 jh. bekam Horst (zauberbibl. 4, 363) viele segensformeln, theilt sie aber in seinem buch, das ärgerlichen überfluß der unnützesten dinge darbietet, nicht mit. Wahrscheinlich findet sich in dem Romanusbüchlein (Görres no. 34.) brauchbares.

[&]quot;) in einer hs. der cambridger univ. LI. 1, 10 findet sich ein lat, segen, betitelt lorica, mit ags. interlinearversion: 'hane loricam Loding cantavit ter in omni die.' es sind 89 reimverse, welche für alle glieder und in allen gefahren schutz erflehen. die vier ersten verse:

sonne und mond werden in X und LII angerufen, in XXXV soll der kopf gegen die sonne gerichtet sein; uralter elementarcultus. In der jütischen formel LIII aber noch frau Freya, wenn die übersetzung richtig: ich lege nich auf meine rechte seite, so schlafe ich bei frau Freya. Wer ist Ragirist? (ragr altn. timidus, malus); auch Rylla (LIII) scheint schelte (vgl. Rulla s. 614.)

Viele formeln berühen auf bloßer sympathie zwischen gleichnis und wirkung. Das blut, das fener soll so still stehn, wie Christus still am kreuz hieng (XLI. sauguis, mane in venis, sieut Christus pro te in poenis; sanguis mane fixus, sieut Christus crueifixus); wie der Jordan still stand bei der tanse (VHI); wie die menschen am jüngsten tag still stehn werden (XXXII.) das seuer soll seine sunken behalten, wie Maria ihre jungsrauschaft behielt (XXVI); dem wurm im sleisch soll so weh werden, als es Petro weh ward, da er seines herrn marter sah (XXXIV); der hus so wenig brechen, als gott je sein wort brach (XXXVI.) Zuweilen steht aber die formel des gleichnisses in unmittelbarem bezug auf die wirkung, z. b. wenn VIIIb ein friede gebeten wird gleich dem, der zu Christi geburt herschte.

Die dichter des 13 jh, gedenken verschiedner segen, führen aber keine formeln an. 'daz swert bedarf wol segens wort' Parz. 254, 15; 'swertes segen bekennen' Parz. 253, 25; 'swertes segen eren' MS. 2, 233a; wunden segen sprechen Parz. 507, 23; nur Diut. 1, 362 sind einige worte des reisesegens beigebracht: 'guot si iu weter unde wint!' dbentsegen, morgensegen MS. 1, 184a 2, 36a vgl. 1, 161a 2, 207b. ein von Walther gedichteter morgensegen steht bei

ihm 24, 18.

ABERGLAUBE

fortgesetzte samlung. *)

953. mitten in der christnacht nehmen einige ein gefäs mit wasser nud messen es mit einem gewissen kleinen maße in ein ander gefäs. dies wiederholen sie etlichemal und sehen dabei zu, ob sie mehr wasser finden, als das erstemal: daraus schließen sie zunahme an hab und gütern im folgenden jahr. findet sich einerlei maß, so glauben sie an einen stillstand des glücks, findet sich aber weniger wasser, an abnahme und rückgang. vgl. 258.

954. etliche nehmen einen erhschlüssel und einen knäuel zwirn, hinden den zwirn fest an den schlüssel und bewinden das knaul, dafs es nicht weiter ablaufen kann und etwa ein elen oder sechs los hängt, dann stecken sie es zum fenster hinaus und bewegen es von einer seite zur andern an den wänden, und sprechen dabei 'horch, horch!' von der gegend und seite her, wohin sie freien werden und zu wohnen kömmen, läfst sich alsdaun eine stimme vernehmen. vgl. 110.

955. einige schneiden den tag vor weihnachtabend neunerlei holz nb, machen davon mitternacht ein feuer in der stube, und ziehen sich ganz nackend aus, indem sie ihre henden zum gemache hinaus vor die thüre werfen. beim feuer niedersitzend sprechen sie: 'hier sitze ich splitterfasenackig und blofs, wenn doch mein liebster käme, und würfe mir mein hemd in den schofs.' der liebhaber wird kommen, das hemd hereinwerfen, und sie können sein gesicht erkennen.

956. andere nehmen vier zwiebeln, stellen sie in die vier vinkel der stube und geben ihnen namen von junggesellen; die zwiebeln lassen sie stehen von weihnehten bis auf dreikönigstag. wessen zwiebel nun keimt, der wird sich als freier melden; ist keine ausgeschla-

gen, so kommt keine hochzeit zu stande.

957. einige kaufen tags vor dem heil, abend für einen pfennig das letzte endstößschen semmel, schneiden ein bifschen rinde ab und binden es unter den rechten arm, tragen es so den tag über, und beim schlafengehn christuachts legen sie es unter ihren kopf, sprechend: 'jetzt hab ich mich gelegt und brot bei mir, wenn doch nu mein feins lieb käme und äße mit mir!' Findet sich frühmorgens etwas von der semmel abgenagt, so wird die heirat das jahr über geschlossen werden; ist alles unverletzt, so schwindet die hofnung.

958. mitten in der christuacht gehen knechte oder mägde zum holzhaufen, ziehen einen scheit heraus, und betrachten, ob es krum oder gerade sei; danach befinden sie des liebsten gestalt. vgl. 109.

959. einige kaufen christnachts für drei heller semmel, theilen sie in drei bissen und verzehren sie durch drei gassen, in jeder gasse ein stücke; in der dritten gasse wird man den liebsten sehn.

960. man nimmt christnachts eine tiefe schüssel, gießt wasser hinein, setzt in zwei ledige nufsschalen wachslichtlein und deutet eins auf sich, das andere auf die geliebte; beide schalen läßt man dann oben auf dem wasser schwimmen, gehen sie nun zusammen, so gelingt die heirat, gehn sie von einander, so wird nichts daraus. (ungewiss. apotlieker p. 649.)

^{&#}x27;) 953 - 959 aus Praetorii Saturnalia. Lips. 1663.

961. ist einem der dienstbote, oder einer schwangern dirne der liebliaber entlaufen, so legt man einen gewissen pfennig in das pfännlein einer mide, und läßt die mide angehn und stärker laufen. dann kommt den flüchtigen solche angst an, daß er nicht zu bleiben weiß, sondern hals und kopf heimkehrt. das heißen sie 'einem die angst thun.' (beschr. des Fichtelbergs. Lp. 1716. 4. p. 154.)

`,962. zu erforschen, was das jahr über geschehn werde, stellen sie sich in der christnacht XII uhr auf einen kreuz oder scheideweg, stehn eine stundelang, ohne zu reden, stockstill, da sich dann alles künftige vor ihren augen und ohren zeigt. das nennen sie 'horden gehn,'

(das. s. 155.)

963. auf S. Andrestag nimm ein glas voll wasser: kommt ein feucht naß jahr, so laufts über, wird ein dürres, so schwimmts oben entbor. (aller practic großm.)

964. auf Andreasabend achten die mägde, woher die hunde bellen:

aus der gegend kommt ihr bräutigam.

965. sie binden einen heller auf die große zehe, setzen sich an den kirchweg, und schauen unter den frühmettgängern nach ihrem

bräutigam. (Tharsander 1, 84.)

966. zu erfahren, ob ein kind beschrien, setze man unter seine wiege ein gefaß mit fließendem wasser, und werfe ein ei hinein; schwimmt es oben, so ist das kind beschrien. (Val. Kräutermann zauberarzt 216.)

967. böse leute haben in Schlesien zu gewisser zeit ein messer schmieden lassen, damit nur ein kleines ästlein von jedem baum geschnitten, worauf in kurzer zeit der ganze wald verdarb. (Carlowitz

sylvicultur p. 46.)

968. die eiche ist ein weissagender baum. eine fliege in galläpfeln bedeutet krieg, ein wurm theuerung, eine spinne pestilenz. vgl. 1046.

969, holz in den hundstagen gefällt brennt nicht,

970. Johannistag vor sonnenaufgang stillschweigends eichenholz auf den leib gestrichen heilt alle offenen schaden.

971. elsbeerbaum heißt auch drachenbaum. äste davon auf walburgis über haus und stallthür gehangen hindern die einkehr des fliegenden drachen.

972. eiche und nufsbaum haben widerwillen gegen einander, und können nicht zusammen stehn, ohne zu verderben. ebenso schwarzdorn und weifsdorn: stehn sie zusammen, so behält der weifsdorn allemal die oberhand, der schwarzdorn geht aus.

973. im bösen wädel (zunehmenden mond) darf kein holz gehauen werden; schlagholz im neumond gefällt schlägt behende wieder aus,

das im abnehmenden gefällte brennt besser.

974. wenn saugende kinder sterben, gibt man ihnen eine flasche muttermilch mit in den sarg; dann vergeht der mutter die milch ohne brustschmerzen.

975. wer warzen hat nehme eine große braune schnecke und nagle sie mit einem hölzernen hammer an den thürpfosten: vertrocknet sie, so dörrt auch die warze ab.

976. begegnet einem frühmorgens eine alte frau und grüßt, muß man ihr antworten, 'cuch eben so viel!'

977. es gibt leute, die einen fahrenden heuwagen fest machen können, so daß er sich nicht von der stelle rührt: man schlage auf alle radnägel, so wird er wieder los.

9:8. in diebsfusstapfen lege man brennenden zunder: dadurch wird

er gebrannt und verrathen.

979. fliegt eine schwalbe in den stall und unter der kuh weg, so gibt diese blut statt milch: man führe sie auf einen kreuzweg, melke sie dreimal durch einen ast und schütte ihr die gemolkene milch dreimal rückwärts über den kopf.

980. ein bund wilden thymian oder dosten bei die milch gelegt

hindert das behexen.

981. geht man auf fastensonntag einmal um seinen gartenhag herum, so kann das gauze laufende jahr keine planke daraus entwendet werden. 982. sind viel schneckeu auf dem land, gehe man frühmorgens vor sonnennufgang hin und nehme eine schnecke an der ostseite weg, dann über norden nach westen und lese auch da eine auf, von da nach norden, von da über osten uach süden; hängt man die vier aufgelesnen schnecken in einem beutel in den schornstein, so kriechen alle übrigen schnecken von land nach dem hans in den schornstein und sterben.

983, wird beim krautabschneiden im herbst ein maulwurshaufen

unter dem kohl gefunden, so stirbt der hausherr.

984. wenn man ein brot aufschneidet, nennt man in Westfalen das obere knüstelnen den lacheknost, das untere den grieneknost, geht migd oder knecht aus dem dienst, so kriegt sie einen jammerknost mit, den verwahren sie lange jahre.

985. wenn kinder den schluckuk haben, wächst ihnen das herz.

986. sieht der bauer zum erstenmal im jahr den storch, so wirft er sich zur erde, wälzt sich herum, und bleibt nun das ganze jahr frei von rückenweh.

987. wer aus fremdem dorfe eine kuh kauft gibt außer dem preis einen milchpfemig, damit die milch nicht zurückgehalten werde, an der grenzscheide dreht er sie dreimal um und läßt sie nach der alten heimat schauen, das beninmt ihr die selnsucht.

988. manche heften blühendes farrnkraut über die hausthure: dann

geht alles gut so weit die peitsche beim fuhrwerk reicht.

989, am ersten fasttag laufen knaben und mädchen mit angezündeten strohwischen wie wütend auf den feldern, um den bösen sämann auszutreiben. (Rhöne.)

990, in der ersten christnacht wälzen sich di Rhönlente auf ungedroschnem erbsenstroh. die ausgefallnen erbsen werden unter die au-

dern gemengt, dann gedeiht die aussaat besser.

991. unschuldigekindertag wird jeder erwachsene mit einer ruthe geschlagen und muß sich durch eine gabe lösen. auch die bäume werden geschlagen; das fördert ihre fruchtbarkeit.

992. wer sonntags an bett oder kleidern etwas näht, kann nicht

darin sterben bis es aufgetrennt ist.

993. steht man vom spinnrad auf ohne die schnur los zu drehen, so kommt das erdmännchen und spinnt darauf; man sieht es nicht, hört aber die sich umdrehende spule schnurren.

994. ein armer der ganz seine schuld bezahlen will, muß so viel vaterunser beten, als grashalme das ihm gegebne brotstücklein bedecken. weil sie das nicht können sagen sie 'gottlohns.'

995. man soll die thur nicht hart zu schlagen: es sitzt ein geist

dazwischen, dem es wehthut.

996. das erste kind, das auf neueingesegneten taufstein getaust wird, empfängt die gabe geister und vorgeschichten zu sehn, bis ein andrer aus vorwitz ihm auf den linken fus tritt und über die rechte

schulter sieht: dann geht die gabe auf ihn über. Jene wirkung wird aufgehoben, wenn die taufpathen einen strohhalm, eine stecknadel oder ein stück papier ins taufbecken werfen.

997. wer immer betet, sich aber etwas darauf einbildet, der betet

sich durch den himmel und mus jenseits die ganse hüten.

998. lässt man butterbrot fallen und es fällt auf die butterseite,

so hat man den tag schon eine sünde gethan.

999. wenn die mädchen jäten, suchen sie sich das kräutchen 'leif in de meute' (lieb entgegen) und stecken es gar heimich bei; der erste junggeselle, der ihnen dann entgegen kommt, ist ihr schatz. 1000. wer ein haus baut muß gekauftes, gestolnes und geschenk-

1000. wer ein haus baut muß gekuuftes, gestolnes und geschenktes holz dazu nehmen, sonst hat er kein glück. im Lippischen so gemeiner aberglaube, daß die größten meier, die eigen holz haben, doch einen baum dazu stehlen und sieh dann angeben und ihn bezahlen.

1001. wenn das heilige wetter (gewitter) einschlägt, kann es nicht

mit wasser, nur mit milch gelöscht werden. vgl. 1122.

1002. beim flachsjäten ziehen die mäddien das unkraut den rothen Henrich aus der erde: wo die wurzel hingewachsen ist, aus der gegend kommt der schatz; ist sie gerade in die erde gewachsen, so stirbt das mäddien bald. (vgl. dän. abergl. 126.)

1003. wer den storch zu allererst sieht einkehren und heist ihn

willkommen, dem thut das jahr kein zahn weh.

. 1004. wenn man schlafen geht, ohne den tisch abzuraumen, kann das jüngste im haus nicht schlafen.

1005. welche magd senntags die kunkel nicht abspinnt, dieselben

fäden bleichen sich nimmer weiß.

hängt sich einer.

1006. welche einen rost über das feuer setzt, und nichts darauf legt, die bekommt einen schurz im gesicht (wird runzelig.)

1007. wenn man einen neuen besen umgekehrt hinter die hausthür

stellt, so kann keine hexe hinein noch hinaus.

1008. wenn eine frau auf dem markstein des scheidewegs sitzend ihr kind stillt, bekommt es nie zahnweh.

1009. nach des vaters tod geborne kinder haben die kraft, felle, die auf den augen wachsen, drei freitage hinter einander abzublasen.

1010. warund gibt man nicht die beinlein von dem osterlamb den hunden, das gesegnet ist? man spricht, sie werden unsinunig. man

mag sie inen wol geben, es schadet nüt. (Keisersb. ameis 52.)
1011. wiltu ein pfert hinket machen, so nintb des banns da
der liagel ein lat geschlagen, und mach daraus ein nagel, oder eins
neuen galgen, oder von einem messer, das einer pfaffenkellerin ist gewesen (vgl. pfaffenweib s. CXLI, XXXIV), oder von einem stumpf
von einem messer, do einer mit erstochen ist worden, und drucks

in den trit. (cod. pal. 212, 53b.) 1012. zu erfahren wie viel gute holden in einen menschen verzaubert sind, schöpfe er stillschweigend wasser, nehme glühende kohlen aus dem ofen und werfe sie lus wasser; so viel kohlen untergehn und

auf den boden fallen, so viel gute holden hat er in sich.

1013. hält der sturmwind drei tage ohne aufhören an, so er-

1014. wer sich am ersten ostertag in kaltem wasser badet, bleibt das ganze jahr gesund.

 ^{1013 — 1104} aus der neuen bunzlauischen monatsschrift, jahrg.
 1791. 1792.

1015. wer zu wichtigen unternehmen ansgeht, begegnet ihm ein altes weib, so ist er unglücklich, ein junges madchen, glücklich.

1016. schreit bei tag die nachteule, so kommt feuer aus.

1017, wer sich ein kind in den windeln ansieht, bekreuze es und sage: 'gott behüte dich!'

1018. wer das korn zuerst blühen sieht, esse neun blüten davon, so bleibt er frei von fieber. vgl. 718.

1019. hält der heulende hund den kopf in die höhe, bedeutet es

feuer, gegen die erde, einen sterbfall.

1020, wer auf Johannisabend so viel Johanneswurzeln, als im haus leute sind, in einen stubenbalken steckt, die pflanzen nach den leuten benem end, kann sehn, in welcher ordnung sie sterben: wessen pflanze zuerst dorrt, der stirbt am ersten. vgl. dän. abergl. 126.
1021. auf den ort, wo ein gewitter steht, ist es nicht gut mit

fingern zu deuten.

1022, zur ader gelassenes blut stets in fließendes wasser zu gießen. 1023, nach sonnenuntergang keine milch und butter aus dem haus zu verkaufen,

1024. mäler am gesicht vertreibt, wenn man die hand eines todten

darauf legt und daran erwarmen lässt.

1025, mit regenwasser, das auf leichensteinen stehn bleibt, ver-

treibt man sommersprossen. 1026, sieht man abends blau feuer brennen, werfe man ein messer

hinein und gehe vor sonnenaufgang hinzu, so wird man geld finden. 1027. ausgekämmte haare sind zu verbrennen: denn trägt sie ein

vogel in sein nest, so bekommt man kopfschmerzen, trägt sie ein staar zu neste, wird man staarblind.

1028. wenn die schalaster um das haus herum schreit, nahen gäste. 1029, wen der schlucken rückt, trinke aus dem glas über den henkel.

regnets unter sonnenschein, so fällt gift vom himmel, 1030.

1031. ein verkauftes kalb mit dem schwanz aus der thüre hinaus zu führen, so grämt sich die kuh nicht; eine gekaufte kuh mit dem schwanz rückwarts in den stall einzuführen, so gewohnt sie gut ein.

1032. wenn sich die diele splittert, kommen freier.

1033. wenn der gehangne abgeschnitten wird, muß man ihm eine ohrfeige geben, sonst kehrt er wieder.

1034. scheint der mond auf ein ungetauftes kind, wird es mondsüchtig.

wenn das leichenbret fällt, stirbt einer in drei tagen; wers 1035. nicht gehört hat, den trift es.

1036, wen die rechte hand krümmert, der nimmt geld ein, wen

die linke, muss viel ausgeben.

1037. wenn einen unvermutet schauert, so lauft der tod übers grab. 1038. erlischt die altarkerze von selbst, stirbt der prediger unter einem jahr.

1039, wer in einem schuh oder stiefel lauft, verliert das maß,

außer wenn er den nemlichen weg zurücklauft.

1040. das pferd erlahmt, in dessen frischen fustrit man einen nagel schlägt. vgl. 1011.

1041. christabends im blossen hemd den garten mit einem flegel gedroschen, wächst im folgenden jahr das gras gut.

1042. so lange eiszapfen winters vom dach hängen, so lange ist künftiges jahr der flachs am rocken.

1043. wenn ein strohhalm in der stube liegt, kommt schnee.

1044. charfreitagsregen muß man mit nadeln aus der erde kratzen, denn er bringt große durre.

1045. wenn man den pathenbrief über des kindes mund aufbricht, lernt es früher reden.

1046. fliegen in galläpfeln bedeuten krieg, maden miswachs, spinnen pestilenz. vgl. 968.

1047. reiser auf die flachsbeete gesteckt, bleibt das viell un-

1018. abends dreimaliges anpochen, wenn niemand da ist, stirbt einer aus dem haus in drei tagen.

1049. stirbt eine wöchnerin, wasche man ihre plätsche (suppen-

schüssel) sogleich aus, sonst kommt sie wieder.

1050. wenn bräutigam und braut am hochzeitstag einen dreiköpfigen böhmen unter die rechte fußsohle legen, haben sie eheglück.

1051. am hochzeitstag schnee bedeutet glückliche, regen traurige ehe.

1052. wer essen oder trinken mit dem messer umrührt, bekommt leibschneiden, wer mit der gabel, stechen.

1053. stirbt einer schwer, so lege man ihn auf den wechsel (wo die enden der dielen zusammenstofsen), so hat er leichten tod.

1054, wer seinen tauben aus einem menschenschädel zu saufen gibt, in dessen schlag kommen fremde tauben geflogen,

1055, wenn hüner krahen kommt feuer aus.

1056. in welchem hause hahn, katze und hund von schwarzer farbe sind, kommt nie feuer aus.

1057. in welchem hause der kettenhund mit verbrennt, kommt

bald wieder feuer aus.

1058. will das buttern nicht gerathen, so peitsche man das butterfals mit einer weidenruthe, die aber nicht mit dem messer geschnitten werden darf.

1059. eines mädchens liebe zu erlangen, suche man unvermerkt eine stecknadel und ein haar von ihm zu erlangen, wickele das haar um die nadel und werfe sie rückwärts in einen fluß.

1060. werden aus versehen die grabtücher verkehrt auf die bahre gedeckt, so stirbt jemand aus dem hause nach.

general, so stitut jemana aus dem nause nach

1061. wer hund, katze, henne kauft, drehe sie dreimal um sein rechtes bein, so gewohnen sie gut ein,

1062. unter eines kranken bett setze man einen topf mit nesseln: bleiben sie grün, so genist, welken sie, so stirbt er.

1063. kein getragnes hemde soll man zum sterbekittel schenken, sonst zehrt der dem es gehörte, solange ab, bis das hemd verwest ist.

1064. sieht eine wöchnerin einer leiche nach, so bekommt ihr kind keine farbe.

1065. eines gehangnen finger im bierfass aufgehängt schaft dem bier guten abgang.

1066. regnets in den brautkranz, so werden die neuen ehleute reich und fruchtbar,

1067. wer korn misst muss auf sich zu streichen, so streicht er den segen ins haus; streicht er von sich ab, streicht er das korn dem teufel in die hand.

1068. hat ein kind großen nabel, nehme man stillschweigend einem bettler seinen stab, und drücke damit kreuzweise den nabel.

1069, soll eine gluckhenne huner oder hahne bruten, so mache man ihr nest aus des weibes oder mannes bettstroh.

1070. wer auf den daumnägeln weiße flecken hat, wem die zähne nah an einander stehn, der bleibt in seinem vaterland.

1071. verliert eine frau oder jungfrau auf der gasse ein strumpf-

band, so ist ihr der mann oder freier ungetreu.

1072, zu erfahren wer einem thier vergeben hat, schneide man des thiers herz aus und hänge es, mit 30 nadeln durchstochen in den schornstein; der thäter wird dann solange gequält, bis er kommt und sich angibt.

1073. korn in der michaelswoche gesät, wird trespe, gerste in der ersten aprilwoche, hederich.

1074. wer fieberfrost hat gehe stillschweigends, und über kein wasser, zu einer holen weide, hauche dreimal seinen athem hinein, keile das loch schnell zu, und eile unumgesehn und stillschweigends heim, so bleibt das fieber fort,

1075. junge maiblumen vor sonnenaufgang gepflückt und unter das

gesicht gerieben verhindern sommersprofsen.

1076. eine schwangere soll sich auf keinen kasten setzen, der unter ihr zuschliessen kann, sonst kommt das kind nicht zur welt, bevor man sie wieder darauf gesetzt und dreimal aufgeschlossen hat.

1077. wer vor sonnenaufgang unbethaute stellen im grase sieht,

kann da geld finden.

1078. leinsamen zum säen einschüttend lasse man hoch in den sack laufen, so geräth der flachs lang.

1079. wer das fieber hat, gehe an einem tag über neun raine im feld, so verliert ers.

1080. oder er jage eine schwarze katze so lange bis sie todt liegen bleibt. Wider die epilepsie hilft, eines enthaupteten blut zu trinken und gleich darauf so schnell und lange zu laufen, als man es aushält.

1081. Christabends setze man ein häufchen salz auf den tisch, schmilzt es über nacht, so stirbt man im nächsten jahr, steht es morgens noch unversehrt, so bleibt man leben.

1082. wer Walpurgisabend alle kleider verkehrt anzieht und rücklings bis zu einem kreuzwege kriecht, kommt in gesellschaft der hexen.

1083. wenn die weife verkehrt und der fitzfaden nach unten zu hängt und so ein kind im haus zur welt kommt, hängt es sich selbst liegt dann ein messer mit aufwärts stehender schneide, so stirbt das kind durchs schwert.

1084. man pflegt die kleinste lade im haus vor das wochenbett zu stellen: wenn sich jemand darauf setzt und das wochenlädchen sich von selbst abschliefst, so kommt die wöchnerin nicht wieder ins kindbett.

1085. so vielmal der hahn Christnachts unterm gottesdienste kräht, so viel böhmen gilt das nächste jahr das viertel korn.

1086. wer frühjahrs sieht 'den ersten bauer im pfluge, die erste schwalbe im fluge' hat ein glückliches jahr.

1087. wenn eine ledige frühjahrs bei ankunft der vögel zwei bach-

stelzen zuerst beisammen sieht, so macht sie das jahr hochzeit. 1088. begegnet dem brautpaar auf dem wege zur trauung ein fuder mist, so bedeutet das unglückliche ehe.

1089. man lasse die gerste vor dem säen durch ein mannshemde laufen, so schaden die sperlinge der frucht nicht.

1090. wer graupe isst, den kann der schlag nicht rühren, solange er noch ein körnchen davon im magen hat,

1091. schlägt man an einer ecke des tisches oder heerdes feuer,

so kommt der brand in den hirse.

1092, wenn die weiber waschen wollen, mus alles im hause

freundlich aufstehn, so bekommt man schön wetter.

1093. ledige binden Johannisabend einen kranz von neunerlei blumen, werfen ihn rückwarts und stillschweigends auf einen baum. so oft er herunter fällt, so viel jahre bleiben sie noch unverheiratet. vgl. 848.

1094. hat ein brennender span im winter einen großen rispel, so bedeutets schnee; springt der rispel mitten von einander, gäste.

1095. es ist nicht gut, über kehricht zu gehn.

1096. kinder mit ruthen von schon gebrauchtem besen geschlagen,

verdorren.

1097. sollen die kühe viel milch geben, so kaufe man den sommerkindern einen sommer ab, und stecke ihn über die thur des stalls. 1098. beim ersten weidetreiben der kühe bindet man ihnen ein

rothes fleckchen um den schwanz, so können sie nicht behext werden.

1099. soll die hexe über das vieh keine macht haben, so sperre man nachtlang einen bären in den stall: dieser kratzt das versteckte, worin der zauber liegt, heraus und sobald es aus dem stall geschaft wird, hat das vieh keine anfechtung weiter.

1100. flachs auf Laurentii gekanft, verbrennt.

1101. wer etwas sagen will und es vergessen hat, schreite über die thurschwelle hinaus und wieder herein, so fällt es ihm wieder ein. 1102. ein bienenwirt schenke bei der honigernte vielen davon, so

sind die bienen wieder mildthätig gegen ihn.

1103. am heil. Christabend lege man einen stein auf die bäume,

so tragen sie desto mehr.

1104. neugebornen mädchen lege man über die brüste ein netz von einer alten weiberhaube, damit sie der alb nicht aussauge.

1105. allerheiligenabend werfen junge leute in Northumherland ein paar nüsse ins feuer. liegen sie still und brennen sie zusammen, so weissagt es eine glückliche ehe, fahren sie aber krachend von einander, eine unglückliche. (Brockett p. 152.)

1106. wenn die braut sich entkleidet stellt sie einen ihrer strumpfe einer brautjungfer zu, die ihn unter die versammelten hochzeitgäste wirft. auf wen der strumpf niederfüllt, der wird sich zunächst ver-

heiraten. (das. 218.)

1107. braut und bräutigam setzen sich am ende der hochzeit auf das brautbett, in voller kleidung, ausgenommen schuh und strümpfe. eine der brautjungfern nimmt des bräutigams strumpf, stellt sich unten mit dem rücken an das bett und wirst mit der linken hand über die rechte schulter den strumpf, nach dem gesicht des bräutigams ziedas thun dann alle madchen nach der reihe, und die welche sein gesicht treffen werden bald verheiratet. Der strumpf der braut wird darauf von den jungen burschen auf gleiche weise geworfen, und ebenso daraus geweissagt. (das.)

den abend des h. Marcus wachen einige junge leute die ganze nacht über im portal der kirche: dann sehen sie die geister aller, welche nächstes jahr sterben werden, in gewöhnlicher kleidung vorübergehn. Leute, die eine solche wache gehalten, sind der ganzen gemeinde ein schrecken. sie können durch bedeutende blicke oder winke den nahen tod der menschen angeben. (das. 229.)

friesland heißt es: 'solche leute können quad sehen.'
1109. Christabends wird ein großer holzklotz ins feuer gelegt (yuleclog, yullclog, Christmas log) und wo möglich die folgenden tage brennend erhalten, ein stück davon bleibt gewöhnlich aufbehalten, um damit nächste Christmesse den neuen klotz anzuzünden, es bewahrt zugleich die familie vor schaden, (das. 243.) will der klotz nicht brennen, oder brennt er nicht aus, so weissagt das unheil-

1110, wenn der ackermann frühjahrs zu felde zieht, die erste furche mit ungekeiltem pflug ackert und diese erde in die vier ecken

der stube streut, so weichen alle flohe. (Krunitz 1, 42.)

1111.*) auch hunde und schwarze schafe haben die gabe 'quad zu sehen,' und man kann sie von ihnen lernen. wenn der heulende hund irgend ein gesicht hat, so sehe man ihm zwischen den ohren durch und hebe sein linkes bein auf; oder man nehme ihn auf die schulter und schaue so zwischen seinen ohren durch. Will man die kunst los sein, so kann man sie auf den hund übertragen, indem man ihm auf den rechten fuss tritt und ihn über seine rechte schulter sehn lafst.

1112, wohin der heulende hund die schnautze steckt, aus der

gegend wird die künstige leiche hergetragen.

1113. zuweilen geben thurmglocken den dumpfen todtenklang von sich: dann wird bald einer in der gemeinde sterben, (vgl. no. 284.) An welcher seite der glocke beim leichengeläute der klöppel zum letztenmal anschlägt, von der seite des dorfs kommt die nächste leiche.

1111. wenn eine kohlpflanze im ersten jahr blüte trägt, oder weiße stellen an den blättern bekommt, entsteht im hause des be-

sitzers ein unglücksfall.

1115. ein haus, bei welchem ein stern niederfällt, darin wird nächstens einer sterben.

1116. es bedeutet krieg, wenn der kirschbaum im jahr zweimal blüht. 1117. scheint am lichtmesstage die sonne auf den altar, so ist

ein gut flachsjahr zu gewarten. 1118. die hexe kann dem vieh dadurch schaden, dass sie auf sei-

ner weide den thau vom grase streicht.

- 1119. eierschalen muß man zerknicken; sonst kann die hexe den menschen die daraus gegessen, den hünern die sie gelegt haben, schaden.
- 1120. wer etwas essbares findet, werse den ersten bissen davon weg, sonst könnten ihm die hexen schaden.
- 1121, von sieben mädchen aus einer ehe unmittelbar auf einander geboren ist eins ein werwolf.
- 1122. schlägt der blitz ein, so lässt sich der brand nur mit milch

löschen, vgl. 1001.

1123, wer mit dem finger nach dem monde deutet, erhalt einen hölzernen finger.

1124. strohwische von bettstroh, worauf ein todter gelegen, aufs feld gesteckt kommt kein vogel in die saat.

1125. vögel werden aus der saat abgehalten, wenn man beim eggen

links geht und einen gewissen segen spricht, den man aber von einer person andern geschlechts erlernt haben muss.

^{*) 1111-1123} ostfries. abergl. (westfäl. anz. 1810 no. 68-72.)

1126. ') wenn ein kind in den spiegel sihet, so nicht sprechen kan, ist nicht gnt.

1127. zwei kinder, so noch nicht sprechen können, soll man nicht

zusanimen sich küssen lassen.

1128. die grillen oder ofeneimichen bringen ein unglück.

1129. man sol nicht spinnen oder waschen so lange ein todter über erde stellet.

1130. wann einem drei tropfen bluts aus der nase fellet, bedeutet was sonderlichs.

1131. auf der see muss man nicht sagen thurm oder kirche, sondern stift, spitze und dergleichen.

1132. man mus nicht reden, wann ein ander trinket. 1133. es ist nicht gut das zwei zusummen trinken.

1134. dafern das holz, wann es an dem feuer liget, und wegen der nässe luft auslesset und brauset, bedeutet keif.

1135. wann ein gerichte im topfe, nachdem es vom feuer, nach-

kochet, zeigets an dass keine hexen im hause.

1136. man kan die pocken verkaufen, und der sie kaufet, krieget so viel nicht als sonst.

1137. wanu man außerhalb des hauses zu thun, und sich in der thür umbkehret, und nicht alsobald fortgehet, ist nicht gut.

1138. das nasejücken bedeutet einen rausch.

1139, wenn ein nagel bei dem einschlagen im sarke sich beuget und nicht hinein wil, folget bald einer.

1140. man muss auf keinen montag in den dienst treten, in ein haus ziehen oder sonst was beginnen, solches wird sonst nicht wochenalt.

1141. über die wiege sich zu spannen ist nicht gut, davon kompt

das herzspann,

1142, wenn man salz und brot zuerst in ein haus bringet, das man beziehet, so hat man drin keinen lebensmangel.

KRÄUTERABERGLAUBE. **)

Beifuss. wer beifuss in seinem haus hat, dem mag der teusel keinen schaden zufügen, wer beifusswurzeln über die thore des hauses legt oder hängt, dem haus mag nichts übels oder ungeheurigkeit zugefügt werden. heißt auch bucke und S. Johanns gürtel, etliche gürten sich damit an Johannes des täufers tag und werfen es hernach in das Johanns feuer, mit sprüchen und reimen. heißt auch sonnenwendgürtel, weil man es zur sonnenwende umgürtet. etliche graben es, wie verbena, suchen kolen und narrenstein darunter, machen kränze daraus, hängen es um sich und werfen es mit ihrem unfall in S. Johans feuer, unter sprüchen und reimen. wer beifus mit salbei anhängt ermüdet nicht auf der reise.

^{&#}x27;) 1126 bis 1142 aus des uhralten jungen leiermatz lustigem correspondenzgeist. 1668 p. 170-176.

[&]quot;) mitgetheilt von Meusebach aus Johann von Cube garten der gesundheit. Augsb. 1486. Leonh. Fuchsens new kreutterbuch. Basel 1543. Hier. Bocks kreuterbuch. Strassb. 1546.

Singrün, pervinca. soll gesammelt werden zwischen den zwein unser frauentagen, assumtionis und nativitatis. wer das kraut bei sich trägt, über den hat der teufel keine gewalt, über welcher hausthür es hängt, in das haus mag keine zauberei kommen, kommt sie aber hinein, so wähnt sie sich darin verrathen und weicht bald daraus.

Rittersporn. rittersblumen drei, in jungfrauenwachs gewirkt und an den hals gehängt, und damit S. Ottilien eine messe gefrommt, oder drei almosen um ihren namen gegeben oder drei paternoster andächtig gebetet, wer diese drei gottesdienst gethan hat, dessen augen bleiben gesund. diese blumen alle tage angesehn, denselben tag kommt dir kein augenwehthum. etliche nehmen dieser blumen ein büschlein und hängen sie über der thür der stube oder kammer auf, dass sie darein sehen mögen. diese blumen hat die liebe jungfrau sant Ottilia sonder-

lich lieb gehabt, davon ihnen dann solche gewalt kommen ist.

Teufels abbifs. die meister sprechen, dass dieses krautes wurzeln unten stumpf sind, gleich wie abgebissen. Oribasius sagt, dass mit dieser wurzel der teufel so großen unfug trieb, dass die mutter gottes ein erbarmen hatte und ihm die macht benahm, vor großem grimm biss er die wurzel unten ab, und so wächst sie noch heute des tages, Wer sie bei sich trägt, dem mögen teufel und böse weiber nicht Nach andern bis er sie ab, weil er ihre arznei den men-

schen nicht gönnte.

Salbei, selbe, salvia. vier wochen in mist gelegt, wächst daraus ein vogel, der hat einen wedel, gleich einer schlange, und sieht aus wie eine drossel, diesen vogel soll man brennen zu asche und pulver. dieses pulver thue man in eine ampel, mache darin den wiechen von einer schlangenhaut, und wenn das licht brennt, bedünkt alle leute, das haus laufe voll schlangen.

Hartheu, Johanneskraut, harthaw. *) wie die zahme raute alles gift, so vertreibt die wilde raute oder harthaw alles gespenst, die alten weiber sagen: 'dost, harthaw und weiße heid thut dem teufel vil leid.' viele leute tragen sie bei sich gegen gespenst und ungewitter.

Modelgeer.") die alten weiber sagen: 'modelgeer ist aller wurzel er wird zu liebeszauber gebraucht. im Westerrich, sobald ein sausterben eintritt, hacken sie die wurzel den schweinen in das afs, mit etlichen gebetlein, soll die schweine behüten, dass der schelm

nicht unter sie komme.

Knabenkraut, trocknet sehr langsam. Auf Johannis hängen sie im Westerwald und Westerreich das kraut in die kammern, stecken es in die wände über die thur, da bleibt es grün und schlägt aus, bis gegen weihnachten. verhoffen, so lange es grüne, könne wer es aufge-hängt in keine tödliche krankheit fallen. etliche weiber halten und lehren, so ein knäblein gebrochen wäre, dem kind soll man einen stock dieses krants, zwischen die beine, im garten setzen: sobald das kraut anfahe zu bekleiben, werde der bruch des kindes heilen.

Donnerwurz, donnerbar, dürwurz (bei Henisch 729, 16 dirrwurz) ***), hauswurz. dem haus, auf welchem das krant wächst, thut das wetter

^{*)} also nicht harthun wie s. 578, doch Frisch hat 1, 448 hartheu unter hypericum aber harthun.

[&]quot;) auch Pictorius modelgeer, senecio. gewis für madelger. Madelger im Morolt 40. 41 solin einer meerminne.

[&]quot;") ist dürrwurz entstellt aus dornwurz, donrwurz?

keinen schaden, donner und blitz schlagen nicht hinein. auf unser l. fr. himmelfahrt sammeln die weiber dieses kraut in ihre würzwische (Fischart Garg. 147b) und weihen sie; gespenster, donner und hagel können an dem ort nicht schaden, wo dies kraut ist.

Erdwurz, erdapfel, schweinbrot. wenn schwangere darüber schreiten bringen sie das kind nicht an die statt (zur welt.) kreisenden

angehängt erleichtert die wurz das gebähren.

Widerthon, widertod. damit wird viel abenteuer getrieben, das lassen wir als narrenwerk und teufels gespenst fahren. heißt auch jungfrauhar, harnkraut, und ist schön goldfarb. es haben die alten weiber viel fantasei mit kräutern und sprechen, das rothe steinbrechlin mit den linsenblättlein heiße abthon, das nacket jungfrauhar heiße Widerthon, und mit beiden können sie, nach ihrem gefallen 'abthon' und 'widerthon.'

Braunwurz. die weiber binden sie dem vieh an, maden und wür-

mer zu vertreiben; haben seltsamen aberglauben damit.

Wolfsbeere, sternkraut. mit der linken hand abgebrochen heilt und mindert geschwulst. auch consiligo (Columella 6, 5) graben die hirten

vor sonnenaufgang mit der linken, dann ist es heilkräftiger.

Farnkraut ist auf dem feld schwer zu tilgen, außer man ackere und reiße es um auf den tag Johannis enthauptung, dann vergeht der farn. er soll weder blumen noch samen tragen; wer farnsamen holen will muß keck sein und den teufel zwingen können, man geht ihm auf Johannisnacht nach, vor tages anbruch, zündet ein feuer an und legt tücher oder breite blätter unter das farrnkraut, dann kann man seinen samen auslieben.

Siebengezeit, ein gartenklee, der siebenmal täglich seinen geruch hat und siebenmal verliert. ausgerupft und aufgehängt behält er ihn immer, und durchdringt das ganze haus. die frauen hängen ihn über

tisch und bett gegen gespenst und gift.

Mergendrehen (Marienthrane), stendelwurz. es hat fleckige, schwarz

getüpfte blätter, gleich als ob es darauf geregnet hätte.

Eberwurz. wird in den trog genägelt, dass die schweine danüber fressen. wer sie bei sich trägt, mit einem andern über seld gehend, büst seine krast ein.

Mistel. die eichenmistel, heselinmistel und birnbäuminmistel darf die erde nicht berühren. einige lassen sie in silber fassen und hängen

sie jungen kindern an den hals.

Sevenbaum. wird von den pfaffen auf palmtag geweiht, man achtet auf die ersten schößlinge, die nach dem kreuz geworfen werden. sie schützen gegen zauber und gespenst.

^{&#}x27;) mannheit nehmen und geben? nach Frisch 2, 446 lunaria, thora salutifera.

REGISTER.

aaskereia 531. 693	Alioruna 227	Athene 164. 309
abcut 73	allbrunsts 34	Atropos 233
abegetroc 261	allermannsharnisch 632	atzman 618
Abel 530	Aloc III	Aucholf 438
abgott 11	alpruthe 126	auhns 359
Abnoba 177	âlptarhamr 240	Aurinia 227
abthon CLXII	alraun 228.292.583.695	Aurora 181. 349. 400
Abundantia 177	Alsvidhr 376	Austri 181
Abundia 117. 522	alter wibe troum 607	avara 72
adderstones 702	alte slauge 559	Avar 183. 185
Aegidura 147	altfiant 553	Avarus 700
Aelle III	altissimus 15	Aventiure 709
ælmesmen 710	alvitr 239	Azdingi (XXII)
Aeolus 361	alx 39. 204	Baalsebub 559
Aesares 17	ana gån 433	Bacchus 160
Aescvine III	Anar 424	Badulienna 42
Aesir 472	Andlångr 466	Bäldäg 141. m
Aethelbeorht 111	Andsecg III	Baldr 85. 104. 110. 141
ætla 502	aneganc 649	463, 692
affenberg 393	Angeltheov III	Baldrsbrå 142
Agazio 147	Augenvit III	barguest 292
	anima 477	barlebaen 562
Agemund 291		barri 41
ageruld 633	Annarr xxir	
Agni 340	Ans, Anses 17. xxv	Barthel 294
agrômainjus 249	Antes 301	batônie 632
ahurômazdào 549	antheiz 24	bearo 41
áibr 25	antichrist 118, 468, 539	Beav XII
airus 135	antiquus anguis <u>559</u>	Bechtli 172
aitwaras 262	antiquus exercitus 527	Bedeca III
áiv 457	antiquus hostis 553	Bedvig XII
äxqıos 114. 116	Apollo 78. 111. 470.564	Befana 174
alahstat 40	aptragånga 512	beh 464
alb 248	aquilo 362. 560	Behte 172
albanel 658. 709	aranscarti 268	beifuss cLx
Alberich 256	arima 705	Belder 142
albleich 264	Arminius 211. 212	belewitten 266.672
albertofe 400 407 050	Artus 528, 540	bên 20
albschofs 122.127.259		Bensozia 175
Albthonar 127	Arvakr 376	
albzopf 262	ås <u>17</u>	Benz <u>562</u>
aldarlagu 500	asans 435	Benzoria 175
aldarrof 470	Asbiörn 305. 385	Beonoc 111
âlfablot 252	Asbrů 421	Beovulf xvii. 707
alfranke 608	Askr 207	Berecynthia 694
alliait xtvr	Asmegin 128	bergbůi 306
allıs 39	Asprian 305	bergdån 306
	-	1*
		1.

CLXIV

	bergrisi 306	böser feind 552	cormon COT
	bergtagen 263. 548	böses auge 624	Carmen 627
	Berhaupten 380	böten 583	Casere III. 211
	Berhta 169. 139. 291.	hetra 200	Castor 71.84.204.689
	<u>522. 532</u>	Boand 482 497	casulae xxxi
	Berhtolt 522	Bogud 183. 187	cauculator 584
	berlach 695	bon 20	Ceadbed III
	Berthe au grand pié 173	bona domina 179	census 395. 690
	beschaffen 503	bona socia 179	Cerberus 222. 471
	besenreiterin 601	bonae mulieres 596	Cerdic III
	Besla 304	bonnes dames 178, 594	
	bethphania 328	Boreas 361	Charon 490
	hetonica 620	Bors 207	Chattus (XXII)
	betonica 632	Bragi 62. 144	Chimke 286
	bettiriso 670	Braite 695	chrênecrûd 368
	bewod 435	bramberend 562	Christian II. 530
	bjäraan 618	Brand III	Christus 37. 124. 647
	bibax 700	brandae 353	chumibalt 054
	bidjan 19	brandons 357	Cicero 400
	Biel 219	brandskat 702	Cisara 188.
	Bjelbog 549	brausen 515	Ciza 182
	Bifröst 421. 471	Bredeblick 142	Clotho 233
	biglove 639	brego 144	Cnebba III
	Bil 410	Brelite 694	cobalus 286
	Bildaberta 170	Breidhablik 142	coifi <u>52. 61</u>
	bilde giezen 72	briguet <u>528</u> , 707	cotine 58
	billich 266	bring 690	Creoda III
	Billing 219. 695	brinno 670	Cretta III
	bilsenschnitter 268	brising 702	cupa 33
	bilwezschnitt 268	Brisinga men 194	Cvichelm 111
1	bilwiht 266, 267	Brocken 591	cvis 465
	bilwiz 587	Brönugras 305	Cybele 154. 691
- 1	binsenschneider 269	Brond 142	Cyneveald III
	Biscop 111	Brosinga men 195	Cynric III
1	biscop 59	brownies 251	dadsisas 628
1	biudan 24	brûarspordr 421	Daedalus 221
	Blåkulla 592	brunnenholde 166. 275	daemon marinus 283
	Blaserle 260	Bruno 693	daemonium 551
1		Bubba III	däumling 254
1	olatevüeze 255	bucke cLx	Dainn 460
1	blecken 121	bullmann 288	dame 189
1	Bleckezahn 496	bulwechs 265	dàse 708
1	olerr 632	burgrûne 583	dáuthus 488
	Blicero 494	Buri 204, 207	delise 588. 708
	olinder riese 537	Burlenberg 707	deis <u>66. 189</u>
ŀ	olitz 121	butte 289	Dellingr 424
1	Blocksberg 591	hutza 000 ECO	Demeter 154
ì	olóta 22. 23. 580	butze 288. 562	Depeghöz 322. 577
ì	olótmadhr 62	butzerolle 289	Derk 139. 525
ì	olôtnaut 30	Byrgir 410	
	ock <u>557</u>	Coccus 482 485	dernea wihti 556
		Caccus 183. 185	Detinez 666
1	oockschnitt <u>269</u> oocksdorn <u>349</u>	Cain 412. 700	deus 131. 424
T	Rölthorn 204	Cambiones XLVI	devin <u>264.</u> <u>582</u>
h	Bölthorn 304	Carl 525.	Dhor <u>570</u>
D	œn <u>626</u>	Carles væn 102	diabolus 37. <u>550</u>

Diana 77. 86. 174. 176.	dróst 299	engel 236
177. 195. 425. 522.	drunjus 693	Enoch 468
594. 595. 706	drút 586	ent 301
diar 62	drutenfuls 242	entsehen 260
dies 424	drŷ 583	Enzaman 301
diesse 167. 708	dryhten 15	enz 301
Dieterich v. Bern 524.	dümken 704	eoforlic 139
		Eomær III
540 Dieterich Bernhart 524.	duende 284	Eoppa III
	duesse 233	
706	dürst 517	Eor 134 Eoric III
Dieterle 411	dürwurz clx:	
ding 248	duming 419. 704	eormencyn 83
Diomedes 383	dumme dutten 315	eormengrund 83
Dioscuren 85	dusius 272	Eormenric III
Dirp <u>539</u>	Dvalinn 460	Eorpveald III
dis <u>65. 189. 226</u>	dvergmål 255	Eos 432
dobro pan 93	dvergr 249	eosago 59
dobra srichia 510	dvergslagen 259	Eostra 180
dodola 335	dvergsnät 265	eoten 296
dock CXLIX	dwetern 706	Eovdhen 110. 470
döckâlfr 249. 696	dyngus 332. (XV)	epiphania 173
döll <u>143</u>	dyrka 20	Er 134. 210
dölgr 513	Dziewanna 706	erce 154
domina 695	Ealdfrith III	erchan 40
dominae nocturnae 594	Eanferth III	Erche 154
Don 695	eargeblond (XXV)	erctag 133
Donar 77,112,449,568.	Eástre 180	Ercules 470
693.	Eatta III	Erda 156. 368
donna 189	eburdrung 417. 534	erdmännchen 256
Donnerbart 125	Eckart 523. 524	erdschnitt 620
Donnerbesen 125	Ecke 323	erebus 463
Donnerbühel 693	Eckesahs 146	Eresburg 134
Donnerdistel 126	egesgrima 146	Erestac 134
Donnergueg 125	Eggihelm 146	Erik 217
Donnerkaute 693	Egidora 147	Eriksgata 216
Donnerkraut 126	Eikthyrnir 474	eritac 87
Donnersberg 115	einherjar 474	Ermanaricus 83
Donnersmark 127	Einridi xxt	
		ermensúl 81. 82
Donnersreut 127	eisenkraut 355	Ermingestrete 212
Donnerstein 122	Eishere 324	Ermino 208
Donnerswee 126	ekerken 287	ertag 133
Donnerwurz clxi	Elberich 599	ės <u>17</u>
Donnerziege 126	elbendrötsch 259, 521	Esa III
donnola 655	elbengrab 606	Esla III
dorant 632	eldborg 358	etan 296
doste 632	elfarrow 259	ettin 296
Dovrefield 592	elflicht 514	Eugel <u>698</u>
draca 542	ellekönig <u>527</u>	evileyed 708
Drachenfels 542	ellhorn 374	ėwa <u>58</u>
draugr 512	Elias 117. 468	éwart 59
dreikraut 633	Elsabe 244	Eylimi 698
dremil 149	Elsentroje 243	facere 580. 690
Drifa 361	elysium 476	fackel machen 617
drôs 561	eneas 354	Fafnir 388

CLXVI

fairguni 116. 370	follis 289	Friggiarrocks 407 447
fairhvus 457	forna 25	Friggjarrockr 167.417 Frikka 191
fallende sucht 673	Fornax 156. 359	frimure 562
Fama 703	Forneotes folme 147.	friscing 31
fanum 51 - 55. 691	305	frithof #C
fantasma 273	forneskja 580	frithof 56
Farbauti 305	Forniotr 147. 304	frd 15. 135
farende wif 617	Forseti 142. 144	Fro 135, 532, 549
famkraut 674, cLXII	forst 40	frodgumo 59
fascinare 625.	Fortuna 503. 506	Fröa 190
Fasolt 147.302.323.363	Fosite 70 444 200	Fröblot 139
frau Faste 453. 523	Fosite 79. 144. 378. (VII)	frörer 671
fata 233	Fosta 145	froho 17
fatales deae 695	fossegrim 278	Frois 137
fatuae 696. xLv1	fraho 425	Frouwa 189. 532
faunus 54. 272. 330	franche puede 000	Frôwin 138
mons fanui 698	franche pucele 233	Frôwo 135
fauratani 639	frau 136	Froyenborg 190
Favor 50	frauenflachs 632	Fruote (XXII)
Faxi 376	fráuja 15. 135. (VIII)	full 691
fée 233	fráujô <u>189</u>	fullafahjan 24
feig 500. 503	freá 15. 135	furia <u>586</u>
	Freá 91. 96. 191	furvae hostiae 32
feldspinnerin 624	Freávine 137. 138	Fygomby 703
Felicia 540	Freáláf xii	fylgja <u>508</u> , <u>509</u>
feminae agrestes 696	Frejerok 192	gabelreiterin 604
Fenja 305	freihart 642	gäume <u>667</u>
Fenrir 150. 385, 471	Freio 137	galiaius 48
ferah <u>477</u>	freise 673	galan <u>582</u>
fern 463	fru Freke 193	galdor 582
fettisdag 662	Freki 202. 385	galgenmännlein 292
feuermann 513	freudenfeuer 360	galiugaguth 691
fiant <u>553</u>	Freyfaxi 376. 377	gallicena 239
fich <u>674</u>	Freyja 37.189.235.317	Gallus 387
Fifeldor 197	Freyjuhâr 192	gambanteinn 547
filethi 690	Freyr 65, 80, 97, 109.	gambansumbl 547
Finn xtr. 218.318.575	110. 112. 135. 140.	gammel Erich 553
fiölkunnigr 582	153. <u>377.</u> <u>470.</u> 523.	gammel Sjur 708
Fiölnir 206	<u>564. 691</u>	Ganna 64
Fiörgyn 117, 156	Freysgodi 139	Gannascus 64
firgen 116	Freysgydlingr 139	Gapt xxv
firnoman 570	Freysvinr 377	Gargantua <u>313.322.707</u>
firstfoot 708	Friatac 191. 192	Gargouille 707
Fitela 220	Fricco 79. 109. 138. 191	garminari <u>583</u>
flamen 62	Fricka 532	Garmr <u>471</u>
flathe 513	Fridhogår 111	gårsecg (XXV)
Flederwisch 599	Fridhuvald x11	gauchsberg 392
fléhen 19	Fridhuvulf xir	fru Gaue 153. 694
flugegerta 545	Fridrich herzog 538	gaukler 584
flugsommer 454	Fridrich rothbart 537	Gautatŷr 132
Fönn 361	Frigetac 191	Gauti 219
Folcvalda 218	Frigg 97. 117. 167.	Gáutos 210. 219
folde <u>154.</u> <u>156</u>	189-191	Gautr XXIV. (XVII)
-Folkvångr <u>194</u>	Friggerok 192	Gáuts 219
follet 289	Friggjargras 192	gavanh 658
	-	-

Geát 111. 219. XII	godgubbe 113	gundermann 632
gebhan 198	Godhormr 109. 220	Gunnr 237
Gefjon 198	godi 58	Gûngnir 102
gegihte 671	Godvulf x11	Guodan 94, 96
gehenna 462	Göll 236	guoter 265
geier 558	göra 580	guotiu wihtir 596
Geilât 427	görninga vedr 367	guotman 59
geist 246-260	götze 11	Gurorysse 531
geld 24	gogubben 701	gurri 531
gelstar 24	Gôi 154	Gustr 260
gemecht 623	Goldemår 256. 292	gute holden 257. 606.
geniciales 594	gonsdag 88	672
geniscus xxx	Gormr 220	gutgesell 285
geola (XXI)	gothe 65	gutheinrich 682
Georg 707	Gotones 10	gutta 973
Georgenhemd 624	Gott 10	Gwodan 85
Gerdrut 37, 691, 694.	gott und mir 12	Gwydion 695
705. XLVIII	gottes hass 14	gydhja 65
	gottes schlag 673	gŷgr 301. 320
gêrfiant 553	gouch 393	Gŷmir 304
Geri 202. 385	gramir 555	Habino 183, 185
geschrudel 513	gramo 554	Habonde 178
Gesecg III		hacche 586
gespenst 512	Grampus 294	Hackelbärend 517
gespüc <u>706</u>	Grani 501. 530	Hackelberg 517
getroc 261	graouilly 707	Hackelblock 517
getwås 261, 513	Grauhans 598	Hadding 140
gevatter 497	Graumännchen 575	Hades 197, 462
Gevis III	Graumann 556	
Gevissi 210	Grecavar 183	hägtesse <u>586</u> Häkkenfeld <u>561</u>
ghemoet 651	Grendel 148. 560.	Hämmerlein 288
gifr 302, 531	Grendels modor 565	härdmändle 254
gigant 301, 700	Gridhr 302	haffrů 275
gildan 24	grimhelm 261	
Giltine 685	grimme 673	Hagano 220
Gimlir 464. 474	Grimming 116	hagel 568
Giöll 463	Grimnir 364	hagla <u>586</u> hai <u>48</u>
girregar 514	Grimr ægir 570	
giscapu 500	grintil 149	freund Hain 495 Hakolberand 519
giscîn 512	Gripir 220. 225	
gitroc 512	Grönjette 529	hålftröll 306
Gladsheimr 474	Grünhans 598	Halja 195, 461, 486
Glasislundr 47	Grünewald 599	halla 56
glat 428	Grünlaub 599	Halle 588
Glisborn 526	grummel 121	hallfeuer 357
glückshaube 508	grund 465	Hamar 124
glückskind 508	Gudensberg 525	Hamer 569
gmoarat 400	gudja 58	Hamglöm 364 636
gnade 427	Gudh 237	hamingja 508
gnideld 344	gudhûs 39	hammer 122. 560
Guî pahellir 471	gude hollen 165	hanenstein 631
gobelin 286	Gullfaxi 376	Hans Jagenteufel 521
goddreng 285	Gullinbursti 139	Hår 110. <u>693</u>
Godensberg 103	Gulltoppr 378	harthau cext
godfar 113	Gundia 237	Hartnit 205

CLXVIII

Harton Alexander (WWIII)	Lattermental #00	1
Hartunc 140.205.(XXII)	hellewarte 560	heune 300
haruc 40	hellewinna 570	hexe <u>586</u>
harugari 58	hellewirt 556	hexenkönigin 604
Hathus 143. 694 .	hellewolf 557	hexenschlinge 608
Hathra xtt	hellewurm 559	hialmmey 235
Hati 150. 401	hellirûna 628	hiatrů 639
hâzus 586	bellscado 553	Hild 236. 237
	helothelm 261	Hildegrim 146
Hearding 205	helreidh 463	hilpertschnitter 269
hearg 40	helscherge 560	Hiltin 237
hebenwang 475	helskô 483	Hiltia 237 himelwagen 102
	helyste 400 kgr	himil 200
heblian 398	helvete 196. 465	himil 398
Heidhr <u>65.</u> <u>636</u>	Helvoet 482	himilzeichan 399.703
Heidhrun 474	Helvoetsluis 197	Himinbiörg 399
heidmann 688	Hemmerlin 124.598	himintungl 399
heil <u>504</u>	Hengest III. 201	himmelring 422
heilallerschaden 682	Hennil 700	Himmelsberg 399
heilallerwelt 682	Hephästos 347	himmeltatl 113
heilacprunno 330	herbaria 631	Hinze 286
heilawāc 327	herbist 435	hinzelmann 286
heiligbär 385	hercle 689	Hirmin 209
heiligbrunne 701	Hercules 27.42.71.78.	
		Hiumi ? 303
heiligforst 46	110. 202	
Heiling 256	Hercules Saxanus 203.	
heilwäge 327	695	hladolet 93
Heimdallarvatn 143	hercynia silva 40	hlaut 32
Heimdallr 143.399.422	herda <u>156</u>	Hleithra 29
Heimdallshoug 143	Here 392. 432	hléo 41
Heimo 222	Heremôd III. 143, XII	Hlér 146. 361. 364
Heinchen 259	Herfiötr 236	Hlidhskialf 97
Heinz 496. 699	Herjan 235. 474	hliozari 584
heitó 670	Herimuot 143	Hlôdhyn 156
Hekelveld 561	heriro 15	Hlöck 236, 237
Hekkelfjeld 592	Herkja 154	Hlorridhi xxr. 113. 157
	Herm 211	Hludana 156. 694
		hnigau 20
Hel 195. 281. 461	Hermes 210, 487, 507.	Haikan 070
helden 253	692	Hnikarr 276
helhest 490	Hermino 208	Hnikudhr 276
Helios 426	Hermodhr 85. 141. 143.	Hødeken 261
Helium 482	463	Hödhr 143
helkappe 260. 698	Hermunduri 216	Hölgabrûdhr 364
Hell 490	Herne 528	höllriegel 148. 149
Hella 196	Herodias 174.522.594.	Hoenir 110
hellawizi 196. 462. 465	(XXII)	Hörgabrûdhr 364
helleboc 560	herr (VIII)	hörgr 40
hellegrübel 560	Hertha 694	Höttr 101, 576
hellehirte 560	Herthus 140	holantar 374
hellehunt 558	Hervör 239	Holda 139. 164. 192.
hellejager 564	herzgespan 674	522. 532. 554. 594.
		XXXVII
hellemór <u>556</u>	Hesse (XXII)	
Hellequin 527	Hesus 383	holdichen <u>257.</u> <u>672</u>
hellerigel <u>560</u>	hetlunnussia 62	holdo <u>164</u>
hellerüde 558	Heuberg 592	holedstone 702
helletracke 559	heulemännchen 264	Holger 541

	frau Holle 165.586.616	Hyndla 66	Irpa 66. 80. 364. 617
	Hollefahren 166	Jacobstab 418	irreganc 514
	Hollenzopf 262	jättegryter 321	Irdngr 216
	hollundermutter 375	Iafnhar 110. 693	irwisch 513
	holtathórr 121	larnhaus 303. 306	isarnodori 51
	Holzmeier 496	Iarnsaxa 306	Iscaevones 207
	holzmuoia 243	iarnvidjur 274	Isco 207
		jarritt 671	Isis 71. 84. 157. 207
	holzrůna 243	Icel III	Itermon XII
	holzweiblein 520	lda rrr	Itrman 205
	hornblåse 708	iddio 689	jüdel 272. 697
	Horselberg 524. 592.	Idhavöllr 476	Jüngling 599
	594	idimâl 476	juleber 692
	Hotherus 143		Juniala 120
	houbitsult 674	iertag <u>133</u> Jettha 64: 297	juncia 354
	Hræsvelgr 361. 363		Juno 194. 425. 540
	hraunbûi 306	Jettenberg 297	Jupin (XIII)
	Hrèdhe 180. 181	jiuleis (XXI)	Jupiter 44. 74. 77. 85.
	Hrimfaxi 368. 376	Ilija 118	
	Hrimnir 305	Ilsenjungfrau 541	86. 113. 129. 564 Jupiter niger 556
	hrimthurs 305	incubus 272	Jupiter pluvius 116.119
	Hrippa III	Indras 423	
	Hrist 236	Ing 205	Jutribog 432
	hriupi 674	Ingibiörg 364	jutro <u>349</u>
	Hromolan 115	Ingvi 111. 206	kaiser 211
	hrossagaukr 126	Ingvinarfreyr 138	Kali (XVI)
	hrossaslåtr 28	insagên 24	kalstar 582
	Hrosshårsgrani 501	intheizan 690	Kåra 238. 240
	hrosshöfud 379	inveitan 19. 689	Kåri 351. 364
	Hrothmund III	jöde von Upsala 530	karawan 580
	Hrungnir 302. 314	jökull <u>361</u>	Karlequintes 525
	hüne <u>299</u>	lördh 424	Karlwagen 416
	Hütchen 290	jötull 297	Karlsweg 103
۰	Huginn 108. 387	iötunn 296	karrásche 74
	Huiberg 592	iötunmôdhr 304	katerman 285
	Hulda 168	Johannes bapt. 175	katzebutzerolle 689
	huldmoder 694	Johannes evang. 37	kelstar 395
	Huldr 168	Johannesabend 330	κεραυνός <u>116</u>
	Huldra 168. 531	Johannesfeuer 351. 702	
	huldre folk 168	Johannesgürtel 351	Keto 138
	huldreslat 264	Johanneshaupt 360	kiflósida <u>584</u>
	hulidshialmr 261	Johannesminne 37.358	kirkegrim 278
	Hûn 300	Johannesübel · 673	kispanst 512
	hundviss 304	jol (XXI)	klagmuhme 660
	hungerbrunne 701	joubarbe 125	Klaubauf 294
	hungr 195	Jovis mons 114	klintekönig 527
	hunsl 25. 690	Iring 215	klopfer 288.
	huosto 674	Iris 423	klôsigi 362
	hûsel 25	irlicht 513	klucke 419
	hůsfreyja 190	Irman 208	knechtfink 704
	hūsing 284	irmansůl 81. 209	kobolt 284. 619
	huzd 543	Irmenfrid 214	Köterberg 592
	hveila 457	Irmin 83. 208	korndrache 572
	Hvergelmir 460, 463	irminsûl 45	kornwif 269
	Hîmir 304	Irnyrit 215	Kostmodhr 303
	4 7 4451 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

CLXX

kotztausend 11	Lodhr 110	junker Marten 521
koubout 285	Loding CXLIX	Martinsvogel 657. 710
kraclı 121	Logi 148, 361	Marzana 446
kramberend 562	Lokadaun 148	masca 586
krampf 673	Lokes havre 148	mater Idaea 155
Kronos 499	Loki 110. 148. 385.	managahlagarin C40
Kueni 562	471. 549.	mausschlägerin 618
kuflshöttr 261	lom 658	meidhr 705
kuga 687	lopende varen 672	meinvettr 248
kukavitza 394	lotterholz Con	mél 457
kukuk <u>558. 468</u>	lotterholz 642	mella 302
kukuksberg 392	Lucifer 550	Memerolt 221
kuma 687	ludergheer 412	Menja 305
kunalnitga 070	lüppærinne 584	menni 244
kupalnitza 358	Luna 71. 84. 340. 400	Mennor 205
Kuperan 323	lùta 20. 21	ménscado 553
χύριος (VIII)	lutin 289	Mercurius 27. 71. 74.
làc 24	frau Lutz 695	78. 84. 85. 86. 95.
làchenærinne 584	Macabre 495	201. 236. 261. 487.
Lachesis 233	mädchensommer 454	547. 564. 588. 692.
Lada 93. 689. (XV)	mære <u>703</u>	XXXII
läpsch 660	Magni xxr. 128	merigarto 458
lagastafr (XXV)	Mai <u>437</u>	meriminni 244
lahhi 668	majalis sacrivus 31	Mermeut 363. 364
Laima 234	maigraf 449	merwip 241
lamia <u>586. 594. 700</u>	mainjus 247	metod 15
landás 128	malleus 122. 559	metten 231
Langbein 324	malfeu 311	Michael 469, 484, 498.
laugfus (XIX)	malfez 552	705. 707. XLVIII
lar 284	her Mån 400	midjasveipains 472
larva 285. 511	Månagarmr 150. 401	mldjungards 458
Latona 128. 157	manare 426	milchdiebin 605
latro 558.	manasêtlis 457	milchdrache 572
láuhmuni 121	manes 511	Mîmameidhr 47. 222
Laurin 256	mania 700	Mimigardiford 221
lėda wiliti 554	manleika 72	Mimir 221, 225
Lêdera 29	mannæta 711	Mimichennum 404 400
Leherennus (XXV)	Mannus xxvttr. 204	Mimisbrunur 101. 460 Mimringus 221
lėkeis 668	manôd 403	Minores 505 vvv
Lel 454	Manchara 504	Minerva 595, xxx
lemures 511	Mansberg 521	minna 36, 705
leodsceadha 553	Marcellus 707 Marcolfus 530	minni 244
leto 436. 445	Marcollus 530	minnisfull 36
lovetiting 205	Mardöll 143	Miöll 361
levatitlus 365	Margŷgr 278	Miölnir 123
Liber 194	Maria 37. 118.124.194.	miötudhr 15
Libera 191. 195	694. (XX)	Mist 236. 696
Libys 60	Mariarok 167. 192. 417	mistel 632. CLXII
Ljeradhr 474	Mariengras 192	mittingart 458
ligaturae 629	Marienhand 141	modelgeer cLxt
liomi 121	Marienthrane cLXII	Môdgudhr 422
liosálfr 250	marmennil 241	Môdhi 128. xxr
litare 33. 690	Mars 27. 71. 74. 78.	μοίρα 240
liuflingar 257	84. 85. 95. 131. 159.	molkentöversche 605
Liumet 703	160-210-564-588.700	mondkalb 673
lodegeer 704	Marsberg 134	monjoie 115

	37 1 224	100 401 400 500
mons gaudii 114	Neri 231	487. <u>501.</u> <u>502.</u> 568.
mons Jovis 114	Nerthus 140. 152. 193.	579. <u>691. 692</u>
montanus daemon 283	206. (1X)	Odhinsey 107
morowa dziewica 685	nesso 675	Odhinshani 108
Morgana 233	Niardharvöttr 141	Odhinssalr 107
moosleute 520	Nibelunc xxv	Odhinsve 107
Muchsel 562	Niclaus 287	Odhr 193
mùdh 465	nicor 275	Odinsflisor 693
müemelein 396. 655	niderris 552	Oegir 146. 197. 304.
muhme 276	nîdhdraca 542	336
mummel 513	Nidhöggr 460	Oegisheimr 458
mummelmann 288	Niffheimr 461. 464	Oegishialmr 146
niummelsee 276	Niffhel 463	Ökuthörr 112
Mundilföri 400	Nikarr 276	ölgötze 11
mundus 458	nikr 276	ölp 249
Muninn 108. 387	nikhus 275	Ölrün 227. 239
muotesheer 521	Nikuz 276	öndvegissúlur 664
muriceps 657	nimidas 372	Örgelmir 305
můsære <u>650.</u> <u>657</u>	Niördhr 140. 691	örlög 232
muspell 466	Nissen 287	örmust 637
muspilli 466. 540	nix 275	Oesc 111
mutspelll 466	nobisgat 561	Örvandil 305. 415
mutter 689	nobishaus 561	ofen 359
myrkridha 593	nobiskrug 561	Offa III
nachbar 285	nobisse 561	Ofnir 543
nachtfrau 594	nocca 276	Ogautan 367
nachtgrif 675	nök <u>276</u>	Okkupeernis 364
nachtjäger <u>525</u>	Nörvi 424	Olaf 305. 317 - 319
nachtmahr 622	norn 228	old Davy 553
nachttoggeli 612	notfiur 341	old Nick 553
näk <u>276</u>	Nott 424	Olda <u>167</u>
näckebröd 276	Notus <u>361</u>	olde heer 527
näcköra 276	nursrowtree 678	omaja <u>334</u>
näkblad 276	nŷ ok nidh 404. 405	omo 674
näkkeskäg 276	nymphae 234. 330	onsecgan 24
näkki 699	Oberon 256	Onsike 108. 112
Naglfar 471	obor 302. 700	Onslunda 107
Naglfari 424	obligatores 630	opold 285
nahtfarå 595	obrzym 302	Ops mater 154
Nanna 198. 277	obstrigilli 625	Orcus 196, 274, 463
Nasafjäll 592	oceanus 146	Oriel LXIII
	Octa III	Orion 417. 533
nascentia 501		
naudhr 232	ôdashêm 476	orlag 500
Nebel 462	Oden 516. 701	orlaghuila 500
Nebelheim 462	Odenberg <u>525.</u> <u>536</u>	ôs <u>17</u>
nebelkappe 260	Odenfors 107. 108	oscillum 49
nebelschif 367	Odensåker 107.	Oselberg 542
Neckar 276	Odensberg 103	Oska synir 474
Nehalennia 157	Odensala 108	Oski 99. 235
neihhan 690	Odenskulla 107	Oskmey 235
neniae 628	Odensvi 107	Oskopnir 468
nennir 276. 277	Odhinn 37. 38. 62. 98.	Osning 82
neorxnavong 475	101. 110. 132. 202.	Ostara 181. 349
Neptunus 77. 159. 160	235. 261. 424. 470.	osterfeuer 349
**************************************	AUDI AUDI TATE TION	VAV

CLXXII

Osh 2 1. 9 . 9		
Othänshärät 107	plagegeist 291	regin 17
Othänshyllä 107	pluostrari 58	Reginleif 237
Othänslef 107	pluozan 22	Reidhartŷr 132
Othänsäle 107	Pluton 549	reirô 473
Othenströ 107	poica 285	Reisarova 531
Othin 79. 92. 95. 202	poindre 430	Rerir xxIII
paaschvuur 702	Polel 454	
Pales 356.	Pollux 71. 84. 204	Reto 705
paradisi 475	poltergeist 288	Reuker Uder 451
parca 233. xxxviii	Polypham 200 F77	reynir 633
Parjanyas 116	Polyphem 322. 577	Rheda 180
paro 41	popanz 288	Rhein 548
	popel 288	ribe <u>640</u>
par son laube 431	Porguini 18. 116	riche 430
parstuk 252, 254	Poseidon 473. 549	riesen 253
paruwari 58	Posterli 523	Riksgata 217
pathe 427	preinscheuhe 270	riso <u>301</u>
питиной <u>252</u>	prijatel 192	rito 670
Pedauca 173. 241	Proserpina <u>195.</u> <u>196</u>	Robin 287
peklo <u>465</u>	pschipolnitza 698	Robingoodfellow 700
Pelwit 698	πταρμός 647	Robinhood 700
Penda III	puceles senées 242	Rodensteiner 527
peninus deus 114	puck 285	rodor 399
Perahta 169	pumpe 256	rökstólr 98
Perchtel 171	πυρπηφούνα 335	
peri 192	quälgeist 291	Roland 500
Perkunas 116	quecprunno 330	Roland 528
perleich 184, 186	Queldgis 111	Rolandseule 692
Perun 93.116.381.564		Romowe 48
normaika 400	qveldridha <u>593</u>	ror <u>613</u>
perunika 126	querch 251	rosche bise 233
pesaruolo 262	rabe <u>558</u>	Roshaupten 380
petahus <u>56</u>	Rådgridh 237	Rosmer 321
meister Peter 562	Radigast 381	Rothenthaler 527
Petrus 188. (XIX)	radur <u>399</u>	rountree 702
pfeifen 428. 431	Rædveald III	rûda 674
pferdehaupt 29	ragin 17	Rüdy 700
phantasma 282	Ragirist CXLVIII	Rütze 324
Pharaildis 175	ragnarökr 471	rufkraut 632
Phoebus 86	rahanen 197	Rugevit 223
phylacteria 630	rai 475	ruhr 673
phytonissa 64	rakud 56	Rulla 614
Pickuls 465	rākschasas 322	rumpenstilt 288. 318
Picus 388	Rammelsberg 526	rina 502
Pickne 119	Rån 197. 281. 336. 486.	runga 300
piedgris 385	695	runge 302
pigangan 24	Randgridh 237	knecht Ruprecht 287.
piladi 72		294. <u>302</u>
	Ratatöskr 460	rutto 688
pilbis 266	raudhskeggjadhr 120	ruwwe 280
pileatus 60	rauhe Els 243	Rylla CXLVII
pilweifs 268	rauhes weib 243	sacerd 59
pilwiz 265	Rausch 294. 599.	Sæbeorht III
pilosus <u>270.</u> <u>272</u>	Redimonet 180	Sæfugel ttr
pipug 319. 320	reganogiscapu 500	Sæhrimnir 202
піооц 464	reganpogo 422	Sælde 505
Pitkäinen 120	regenblume 633	saellocke 698

Sælundr 47	scrat 270	Sippia 198
Sæmingr 219	scritta 271	sira, sire 18
saga 585	screza 271	Sirona 157
Sahsnôt 203. 207	Sculd 696	sisesang 628
sáivala 477	scumen 667	Siva 198
Salathiel LX	scurboga 422	Sixtus XLVIII
Sålida 504	seádh 465	Skadhi 140. 304
		skaf 705
salo 48	Seaxneát 203	
salz 588	sedalkanc 426	Skalle 318
saribant 396	segen <u>626</u>	skapa 231
sapaude 233	seidhberendr 636	skass 302
satanas 551	seidhiallr 638	skatts <u>543</u>
Satia 177	seidkona 636	Skeggöld 236
Satersdag 88	seidhr 583	Skelfir 219
Saturn 74. 86-88. 388	seigneur 189	skialdmey 235
Saturni dolium 567	Seith 692	Skilfingr 219
satyrus 272. 330	selkensteert 262	skin 249. 400
saudhr 31	sellentost 262	Skinfaxi 376
sauhts 670	seydhr 583	Skiöldr 109. 218
		Shamill one
sauths 25. 690	semidei 201	Skögull 236
Saxneát III	senkelknüpfen 629	
Saxnot 109. 110	sespilon 628	skogsnerte 698
scado <u>563</u>	sevenbaum cLXII	skogsnufva 698
scaduhelm 434	sgalto 62	skôhsl <u>274.</u> <u>561</u>
Sceaf 218. XII	Shellycoat 292	skrzot 271
sceldbyrig 475	shrewash 677	Skrýmir 312
scelmo 684	Sibilja 384	Skuld 229. 237. 636
Sceldva 218. XII	Sibylla 198. 241. 540	
scephenta 231	Sidhhöttr 101	slava 691
		Sledda 111
schäuerchen 673	siebengezeit CLXII	
schaffen 501	Siegfried 537. 540. 707	
schalksberg 393	sieghemd 624	smertnitza 688
Scharmak 313	siegstein 630	smigurst (XV)
schepfer 233	Sif <u>198</u>	smrt 445. 488
schephio 15	Sigefugel III	smyl <u>563</u>
scheusal 274	Sigegår III	Snellaert 527
Schilbunc xxiv	Sigegeát III	söedrouen 699
schmagostern 332	Sigeminne 243. 245	Sol 71. 84. 340. 400
Schmutzli 294	Sigemund 220	sólarfall 426
	Sigenot 323	
schlafapfel 632		solvarg 401
schrättlin 270	sigidrohtîn 18	Sompar 42
schranel 271	sigora dryhten 18	sonargöltr 31
schrawaz 271	Sigrun 238	frau Sonne 400
schráz 271	Sigtŷr <u>96.</u> 132	sonnenkalb 673
schumpe <u>256.</u> <u>697</u>	sihora <u>18.</u> <u>96</u>	sortilegus 584
schûr 122	silvaticae xxxvIII	soterai 287
schûsel 166	Simul 410	spâdis 226. 582
schwanflügel 241	simulacrum 52, 72	spåkona 63. 226. 582
schwanring 241, 623	sinfluot 472	spåmadhr 63
schwarze göttin 405	singrün CLXI	spell 626
schwarze göttin 195 Scild 218		
	sinistus 58	spieldings 310
scinleih 512	Sinnels 256	spuk 512
scippend 15	sjörå 281	Sretja 510
scocca 561	Sioland 29	Staffelstein 592

CLXXIV

Starkadhr 222. 501	talamasga 512	Thorshåla 115
stelbóm 415	Tamfana 50. 157	Thorsklint 115
Stempe 171. 562	Tanhäuser <u>524. 548</u>	Thorslunda 693
stempfel 562	tarnhút 260	Thorsmörk 127
sterpo 684	tarnkappe 260	thrå 670
stetigot 284	taterman 699	Thridhi 110. 693
steuble 561	tatrman 285. 286	θρόναξ 392
stilles volk 257	teáfor 581	thrùdhhamar 123
stöpchen 599	teloni 337	Thrudhr 236. 238
stöpke 561	tempal 39	thrutsfill 674
stöpfel 561	temperie 668	Thrymr 304
stolzheinrich 682	tempestarii 365. 615	Thunar 109, 112, 129
sträggele 523. 585	Terra 84. 152	
strahlhexe 616		Thunresdag 128
	Tervigant 692. (XIII)	Thunresfeld 693
straszydło 290	teufel 124. 236. 317.	thurs 297
Streckefuls 496	498. 516	thursaskegg 305
Stribog 361	teufelsauge 578	Thusnelda 299
strioportius 587	teufelsbifs 578. CLXI	thuss 298
strix <u>585</u>	teufelsfinger 122. 578	thyrs 298
strömkarl 275	teufelsflucht 578	tiber 25
stuatsch 698	teufelshand 517	Tidel 111
suculae 420	teufelskatze 577	tir <u>132</u>
suht <u>670</u>	teufelsklaue 578	Tisdorf 133
sultr <u>493</u>	teufelsmutter 565	Tistad 133
Sumar 436	teufelspferd 577	Tisvelde 133
sunnen haz 14	Thanatos 487	Titmon III
sunnewende 350	Tharapita 48	Tiv 131
sunwendgürtel clx	thegathon 46	tiuvolwinnic 570
superventae 624	theihs 457	Tius 131
Surtabrandr 467	theihvô 121	Tod 442. 443
Surtar hellir 467	theodsceadha 553	töfra 580
Surtalogi 467	theophania 173	töfranorn 627
Surtr 118. 467	9165 425	tomtegubbe 285
susl 465	Theudenantha 198	tomtekarl 284
suthnautar 690	Theuth 692	Tonans 114
Svadhilfari 317. 376	Thiassi 219. 416	torf 369
Svæfdäg III	thiodscado 553	Torik (XV)
Svåfnir 543	Thiota 64	Torslunde 127
Svantovit 223. 381. 533	thláihan 20	Tosinge 127
svartálír 250	Thor 37. 38. 79. 80.	Tôt 489 ff.
Suap 219	92. 109. 110. 149.	toto 498
Svarthöfdhi 636	190 415 416 424	trasgo 289
Svåsudhr 436	470. 471. 502. 701.	trefué 357
Svåva 238	XXI	tremsemutter 269
	Thorbiorg 66	treso 543
svefnthorn 632	Thord 402	
Svegdir 206	Thord 123	triegen 261
Sveppa III	Thordis 65	Trigel III
Svjatovit 381	Thorduna 112	Triglava 223
svjet 458	Thorgerdhr 66. 80. 364.	
swarzez buch 583	617	Trismegist 692
Syr 157	Thorkar 123	tröll 302. 562
Tætva XII	Thorhalm 133	trono 125
tagarôd 431. 432	Thorhat 133	tropf <u>569</u>
å tåi <u>651</u>	Thorsbiörg 127	trügetievel 261

truhtin 15	útisetor 637	viccian 581
Tschernibog 549	vädersol 401	victimarius 62
Tschud 701	Vägdäg III	Vidga 220
tvärmund 673	väl 235	Vidliblåinn 466
Τύχη 503	välcyrie 235	Vidholfr 636
tveggi 204	Välse 220	Vidigoia 220
tückebold 514	Værmund rir	vidovit 706
türse 298	Vætlingastræt 213	vidskepelse 639
Tviblindi 204	vättelys 514	vierblattklee 633
Tvisco 204. xxix	vættr 247	vjeschtitza 609
tunkelsterne 419	Vafthrudhnir 304	Vig III
tuono 125	Vaga 142	vigbed 53
Τυψύηνός 17. 299	vaggs 475	Vihtgils III
Turris 120	vålandinne 555	Vihtlæg rrr
Turopid 48	vålant 555	Vilbiörg 504
Tutosel 518	Valaskialf 474	vilcodlac 271
tuvelis brût 566		vile 245
	Valfodhr 473	Vilgisl 111
Tybierg 133	Valfreyja 194, 236	
Tŷr 131. 132. 470. 471	valgaldr 628	Vili 207
Tŷrhialm 133	Valhöll 202. 473	Vilkinus 221
Tyrkir 205	valkyrja 235. 474. 487.	Vilmeidhr 636
Tysfiola 133	509	vinceluna 401
Tysved 133	valmey 235	Vindalfr 250
Tŷvidhr 133	valr 235	Vindhialmr 368
uddehat 261. 697	valravn 558	Vindlôni 436
übel auge 624	Valsi xxIII	Vindsvalr 436
ülfheit 674	Vanadis 226	Vingithor xxr
ufarskafts 690	Vandal 219	Vingnir xxt
Uffa rrr	Vanir 249	Vingôlf 464. 475
uhtsceadha 553		visgåssar 609
Ugarthilocus 149. 592	Våsadhr 436	vîtega 63. 582
Ukko 119. 120	vater 689	Vitta 219. 111
Ulf 247	Ve 110. 207.	sanctus Vitus 382
ungehiure 261	Vecta III	vitrleo 455
ungevüege 304	vedhrhattr 368	Voden 89. III. XII
unholda vii. xxx	Vedhrfölnir 460	Vodnesbeorg 693
unholde <u>589.</u> 708	Veleda <u>63.</u> <u>64.</u> 227.	Völsungar 220
unhultha 164. 551. 553	5 62	Völundr 221
unhulthô 164. 551	venie <u>689</u>	völva <u>66.</u> 232. <u>636</u>
unk 396	Venus 160, 564. Ltit	vofa 513
Unterberg <u>538</u> <u>539</u>	Venusberg 524. 536.	vogelnest 633
unterirdische 256	548. 594	Volland 555
Uogi 198	Venusstraa 192	Volos 356
Uogo 146	verbena 354, 633	Voldemarsvej 218
Uokesahs 146	Verdhandi 229	vorax 700
urlac 232. 500	vergiliae 419	votum 395. 690
urliuge 239	vergifsmeinnicht 545	vrag 557
urrinnan 426	Verres 183	vrideld 314
ursprine 327	vertan 279	vriedel 192
Urdharbrunnr 231. 460	Vesta 145. 347. 349	vuduelfen 375
Urdhr 229	Vesterfalcua III	Vudga 220
Uscfreá III	Vetr 436	Vulcanus 71. 84. 221.
den usle 279	vettar 258	340. 401
Utgardhaloki 149	Vibba III	vulturnus 362
		· ····································

CLXXVI

Vuscfreá 100. 137	wettermacherin 616	wolkengüzze 616
Vut. 94	wettern 707	wolkenrîz 121
Vyrd 230, 237	wicht 569	wollkraut 354
Wachilt 221. 244	wichtelmann 696	Wolmar 529
wachtelhund 558		· Wolterken 287
Wâde 221	wichtelzopf 262	woneltein 201
wadel to the mon	wicken 581	woroltring 459
wadel 405. 411. 703	wickerode 546	Wouter 287
wädel <u>405.</u> <u>406</u>	widerlouf <u>649</u>	wretha wihti 554
wagen 102	widerton CLXII	wünschelhut 261. 507
Walada 64	Wieglesdor 147	wünschelrute 236. 546
Walahraban 558	Wielant 221	wünschelweib (VI)
waldand 106	wiesenhüpfer 479	wütisches heer 516
Waldemar 529	Wigo 138	wunderære 579
waldfrau 243. 521		Wunnignete 475
waldin 007	wigelen 581	wunnigarto 475
waldin 227	wih 40	Wunsch 99, 100, 235.
waltant 15	wihan <u>690</u>	2 36. 261. 507. 547.
waltluoder 274	wihseline 263	<u>692</u>
waltschrat 270	wihselstein 267	wunsciligerta 545
warg 558. 707	wiht 246. 696	Wuodanes berc 103
wasserfrau 699	wihtel 247	wuol 684
wasserjungfer 275	wilitelzopf 267	Wuotan 38. 76. 85. 94.
wasserkönig 275	wildeber 705	497 E4E E20 E40
		487. <u>515. 532. 549.</u>
wassernixe 275	wildefor 455	588. 692. 693. <u>703.</u>
wasservogel 336	wildemann 273	<u>706</u>
Wâte 669	wilderjäger 106	Wuotanes wec 103
Watlingstret 213	wildez wîp 669. 698	Wuotunc 95. 515
wazarchalp 673	wildiu wip 243	wurdgiscapu 18
wazzerfeine 245	wilsælde 504	wurm 672
wazzerholde 165	wîlsâlda 501	wurt 488
wechselbalg 263	Wind 318. 515	Wurth 219
Wedigenstein 592	windsbraut 361. 364.	Yffe III
Wednesfield 107		
Wednesham 107	560	yggdrasil 47. 459
	Winter 437	ylfe <u>249</u>
weirdlady 230	wiplich wip 191. 695	Ymir 305
weirdsyster 230	Wippeo 190	Ymelungehort 707
weise frau 66. 226	Wisodanus 97	Ynglingar 206
weisse frau 172. 537.	wisiu wip 226	Yugvi 205. 206
<u>541</u>	Witigouwo 220	Yngvifreyr 206
weifse jungfrau 541	Witolt 302	yrias xxx11
weißer bock 698	Witugowo 273	yulclog CLIX
Weles 356	wizago 65. 582	Zalmoxes 101
Welle 324	wlkodlak 621	zartgarto 705
		zarigario 705
welnas 498	Wodan 77. 79. 96. 193	zauch <u>568. 569</u>
welt 494	Wode 104. 105	Zechiel 701
weralt 457	wödenfinger 108. 710	zehrwurz 632
Wermund 138	wönlett 108. 710	zeichen 492
Werra 170	Woenswaghen 102	zepar 25. 581
werwolf 621	Wolchandrud 616	Zephyrus 361
Westfalah 219	Wold 105	zessenmacherin 616
wétago 670	woldan 106	Zeus 131. 392. 425.
Wetter 318. 360. 568.	wolf 557	
575		476. 549. 647
	Wolfgang 663	zeusler 514
wetterhalm 386		znaubeln 587
wetterhexe 616	Wolfhrabau 663	Ziesberg 133

Ziestag 87. 189
Ziewonia 446
Zisa 182. 226
Zisberg 134. 189
Ziu 131. 210. 588
Ziza 185
Zoupar 580
Zünsler 514
Zunder 396
Zurba 369

zweiblatt 633 zwerg 251 Zywie 391

```
LIES 4, 5 losmachte.
      10, 40 hochdeutschzt
      37, 34 beider minne
79, 38 Wodan
      116, 4 der bairischen
      132, 40 muss
      142, 44 blicke
      184, 20 scriptam
      187, 19 153, 128 j.
      201, 10 leiden nicht
      207, 41 filius
208, 24 Airm
                Airmana
      222, 29 reisst ihm v. h. aus
      248, 14 verneinung
      262, 10 knots
            38 geschichte des
      280, 20 slêt, un
            41 bi ju
      282, 28 circum manentibus
      297, 81 H. Wilmsen Lauremberg, ein Rostoker
      321, 33 han giordit
      349, 44
363, 34
               Serrarius
               (anh. cxxxr. II)
      371, 2
376, 29
                heidenthums
               Alsvinns
      396, 41
               eines unkes
      411, 26 doute leste
      337, 37 Sumer
      448, 23 wieder
      510, 23
527, 34
                gesworn
                Pfister
      533, 10 alsogleich
      550, 29
               wurden
      603, 28 lamiarum
      637, 20 föru
      657, 29 Renart. Reinaert
      663, 44 ist es keiner, dass
      671, 40 alfcynnesealf
      687, 43 gevatterin
692, 16 mittichen
      xxx, 30 succinos
      xxxv, 31 e consilio namnetensi (Mansi p. 172 cap. 20.)
      xLvi, 14 parvulos
      Litt, 32 ply
      LXXIV, 34 flicht
       LXXVI, 7 heben
       cxrr, välsignelse
       cxLiv, 14 herczenliebew
      cxlvir, 14 böna
               25 och i skinn
       cxLviii, 27 rendsel
       (xix), 37 1, 490
```

Infe alfagur- formen - Evengy GE zor diaportor Cyps Antioch. 18. cf 577.

ng arday Google

